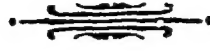




# શ્રી જવાહિર વ્યાખ્યાન સંગ્રહ

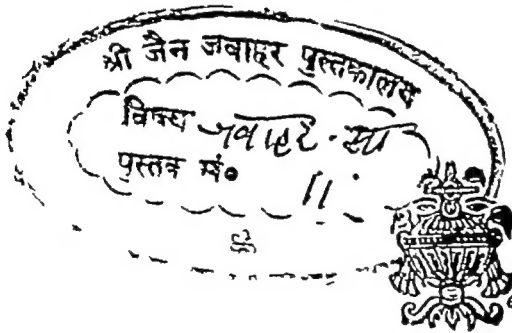
## પુસ્તક ત્રીજું



શ્રીમદ્ જૈનાચાર્ય  
પૂજ્ય શ્રી જવાહિરલાલજી મહારાજશ્રીનાં  
વ્યાખ્યાનોના શુભ સંગ્રહ



સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-ખોલ ૨૮ થી ૭૩  
અને  
સતી અંજના ચરિત્ર



11  
1921

પ્રકાશક :  
શ્રી મહાવીર જૈન જ્ઞાનોદય સોસાયટી  
રાજકોટ

પ્રકાશક  
શ્રી મહાવીર જૈન જ્ઞાનોદય સોસાયટી તરફથી  
ચુનીલાલ નાગજી વોરા  
રાજકોટ

પ્રથમાવૃત્તિ  
વિક્રમ સવત્ ૧૯૯૭



પ્રત ૧૧૦૦  
વીર સવત ૨૪૬૭

મુદ્રક  
કેશવલાલ સાકળયદ શાહ  
ધી વીરવિજય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ  
સલાપસ કોસરોડ  
અમદાવાદ



જૈનસમાજના ગૌરવસમા સુપ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય પ્રતાપી પૂજ્યશ્રી જવાહિરલાલજી મહારાજ-શ્રીએ સવત્ ૧૯૯૨ માં સૌરાષ્ટ્રની રસભૂમિમાં પદાર્પણ કરી રાજકોટ, જામનગર, મોરબી અને અમદાવાદના ચાતુર્માસોમાં ચાર વર્ષ સુધી અમોઘ અમૃતવાણીની વર્ષા વરસાવી સુકાઈ જતાં ધર્માકુરોને નવપલ્લવિત કરી સૌરાષ્ટ્ર ઉપર મહદ્ ઉપકાર કર્યો છે એ ઉપકાર ચિર-સ્મરણીય રહેશે

‘શ્રી જવાહિર વ્યાખ્યાન સંગ્રહ’ની આ સકલના પણ પૂજ્યશ્રીની વ્યાખ્યાનવાણીની પ્રસાદીનું જ પરિણામ છે. પૂજ્યશ્રી પોતે શાસ્ત્રવિશારદ અને પ્રખર વ્યાખ્યાતા છે તેમની પ્રતિભાશાળી વ્યાખ્યાનશૈલીથી જૈન-જૈનેતર અનેક વિદ્વાનો આકર્ષાયા છે તેમની વ્યાખ્યાનશક્તિની સાથે સૂત્ર-સાહિત્ય તથા અનુભવજ્ઞાનનો સુદર સુમેળ થયો હોવાથી તેમનું વ્યાખ્યાન એટલું સારગર્ભિત અને રોચક થાય છે કે જે જનસાધારણ તથા વિદ્વાનોને સમાન રોચક અને પથ્ય બને છે પ્રગ્તુત પુસ્તકમાં સંગ્રહિત થયેલા વ્યાખ્યાનો ઉપરથી તેમની પ્રતિપાદનશક્તિ, સુવ્યવસ્થિત ક્રમિક વ્યાખ્યાનશૈલી તથા સૂત્ર-સિદ્ધાન્તની વિદ્વતાનો પૂરેપૂરો પરિચય મળી શકશે

રાજકોટ ચાતુર્માસમાં પૂજ્યશ્રીએ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૦ માં અધ્યયનમાંથી ‘અનાથી મુનિ’નો શાસ્ત્રીય અધિકાર અને ‘સુદર્શન શેક’નો અધિકાર વર્ણવ્યો હતો અને સવત્ ૧૯૯૩ ના જામનગર ચાતુર્માસ દરમ્યાન શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૯માં ‘સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ’ નામક અધ્યયનના ૧ થી ૨૭ સુધીના બોલ ઉપર તેમજ મહાસતી ‘મયાણુરેહા’ના આદર્શ ચરિત્ર પરત્વે પોતાની ઓજસ્વિની વાણીદ્વારા ક્રમિક વ્યાખ્યાનો ફરમાવેલ હતા

આ પ્રમાણે રાજકોટ અને જામનગરના ચાતુર્માસના શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાનો ‘શ્રી જવાહિર વ્યાખ્યાન સંગ્રહ-પ્રથમ પુસ્તક ( રાજકોટ ચાતુર્માસ )’ તથા ‘શ્રી જવાહિર વ્યાખ્યાન સંગ્રહ-દ્વિતીય પુસ્તક ( જામનગર ચાતુર્માસ )’ એ નામથી બે જુદા પુસ્તકો દ્વારાએ આ સોસાયટી તરફથી પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે, આ પુસ્તકોનો હિંદ તેમજ બહારના દેશોમાં બહોળો પ્રચાર અને ભારે સત્કાર થતા અમોને મળેલા પ્રોત્સાહનના પરિણામે આ ‘શ્રી જવાહિર વ્યાખ્યાન સંગ્રહ તૃતીય પુસ્તક ( મોરબી-અમદાવાદ ચાતુર્માસ )’ પ્રસિદ્ધિમાં મૂકતા અત્યંત આનંદ થાય છે.

આ તૃતીય પુસ્તકમાં મોરબી-ચાતુર્માસમાં સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ નામક અધ્યયનના ૨૭ બોલથી ૪૫ બોલ ઉપર તથા અમદાવાદ ચાતુર્માસ દરમ્યાન ૪૬ બોલથી ૭૩ બોલ ઉપર પૂજ્યશ્રીએ જે શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાનો ફરમાવેલ હતા તેનો, તથા અમદાવાદ ચાતુર્માસ દરમ્યાન મહાસતી અજના ચરિત્ર ફરમાવેલ તેનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે આ પ્રમાણે આ પુસ્તક દ્વારાએ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૯માં સમ્યક્ત્વ પરાક્રમના ઉપયોગી અધ્યયન ઉપરના વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ પૂર્ણ થાય છે

પ્રભુપ્રાર્થના એ પૂજ્યશ્રીનો પગમપ્રિય વિષય છે આધ્યાત્મિક વિકાસ સાધવા અને જીવનને પ્રભુમય બનાવવા માટે પ્રાર્થના એક અમોઘ સાધન છે અને તેથી પૂજ્યશ્રી હમેશા



વ્યાખ્યાનના પ્રારંભમાં શ્રી વિનયચદ્રજ કુલટકૃત ભાવપૂર્ણ ચતુર્વિંશતિ જિનસ્તવન ઉપર હૃદયસ્પર્શી મૌલિક વિચારો દ્વારા સચોટ ઉપદેશ આપી પ્રભુભક્તિ તરફ જનતાને દોરવા પ્રયત્નશીલ રહેતા હતા અને આ પ્રભુ-પ્રાર્થનાનું મહત્ત્વ સમજાવતા હતા આ પુસ્તકમાં વ્યાખ્યાનના અગ્રભાગમાં આ પ્રાર્થનાની બે જ કડીઓ આપવામાં આવેલી છે પરંતુ પૂજ્યશ્રી તો તીર્થંકર પ્રભુની આખી પ્રાર્થના લલિતસ્વરે ગાઈ સભળાવતા અને તેમાંના કોઈ એક ભાવપૂર્ણ વિષય પરત્વે હૃદયસ્પર્શી વિવેચન કરતા. એટલા માટે સુદ વાચકો વ્યાખ્યાનનું વાચન શરૂ કરે તે પહેલાં પરિશિષ્ટમાં આપેલી જિન-સ્તુતિમાંથી તે તીર્થંકર પ્રભુનું આખું સ્તવન સર્વ પ્રથમ સંપૂર્ણ વાંચી જાય અને ત્યારબાદ પૂજ્યશ્રીએ વ્યક્ત કરેલ ગહન વિચારોનું મનન કરી જીવનને સફલ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે એવો અમારો સાગ્રહ અનુરોધ છે

વ્યાખ્યાનના શાસ્ત્રીય વિષય તરીકે ‘સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ’ નામક અધ્યયનનું માહાત્મ્ય બતાવતાં ખુદ સૂત્રકાર ફરમાવે છે કે:—

“શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે જે અધ્યયન પ્રશ્ન્ય છે તે એટલું બધું મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, તેના વિષે સમ્યક્ રીતે શ્રદ્ધા કરીને, પ્રતીતિ કરીને, રુચિ કરીને, સ્પર્શ કરીને, પાર જઈને, કીર્તિ કરીને, સંશોધીને, આરાધન કરીને અને આજ્ઞાપૂર્વક અનુપાલન કરીને અનેક જીવો સિદ્ધ, ખુદ્ધ અને મુક્ત થઈ નિર્વાણને પામે છે અને સર્વ દુઃખોનો અન્ત આણે છે.”

આ પ્રમાણે સિદ્ધ, ખુદ્ધ અને મુક્ત થવાનો મહા માર્ગ બતાવનારા આ અધ્યયનમાં સવેગથી શરૂ કરી અકર્મતા (મોક્ષ) સુધીના ૭૩ બોલ ભગવાને પોતે પ્રશ્ન્યા છે અને તેમાં બધાં તત્ત્વોનો નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવ્યો છે આવા હિતકારી સિદ્ધાન્ત-વચનોના પ્રત્યેક બોલ ઉપર પૂજ્યશ્રીએ પોતાની સરળ પણ સચોટ વાણીદ્વારા પ્રકાશ પાડી એટલું તો સુદર વિવેચન કરેલું છે કે, હરકોઈને પોતાની શકાઓનું સમાધાન થવાની સાથે નિર્ગ્રન્થ-પ્રવચન ઉપર અચલ શ્રદ્ધા અને બહુમાન ઉપજે અને મુમુક્ષુ જીવોને તો પોતાના જીવનનું ઉત્કર્ષાભિમુખ પરિવર્તન કરવામાં અવલબનરૂપ થઈ પડે તેવા મુક્તિમાર્ગનાં સોપાન સાપડી શકે એમ છે

ધર્મતત્ત્વને સરળતાપૂર્વક સમજાવવા માટે તથા ભગવાનની ગભીર વાણી સીધી રીતે સમજવામાં આવે એ માટે ચરિત્રકથાનો આશ્રય લેવો પડે છે અને તે પણ બહુ લાભપ્રદ છે અને તેથી પૂજ્યશ્રી વ્યાખ્યાનની અતમાં હમેશા આદર્શ ચરિત્રકથા ફરમાવતા રહે છે આ પ્રમાણે મોરબી-ચાતુર્માસમાં પૂજ્યશ્રીએ “ગગકુમાર-ભીષ્મની” આદર્શ ચરિત્રકથા ફરમાવી હતી, પરંતુ તેની નોંધ વ્યવસ્થિત ન રહી શકવાને કારણે પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આપી શકાઈ નથી તે માટે અમે દિલગીર છીએ પરંતુ અમદાવાદ-ચાતુર્માસમાં સતી અંજનાની જે આદર્શ ચરિત્રકથા આલેખવામાં આવી હતી તે આ સગ્રહમાં આપવામાં આવેલ છે. આ ચરિત્ર કથામાં વીર હનુમાન કે જે બળ અને પરાક્રમમાં અદ્વિતીય આદર્શ તરીકે મનાય છે તે વીર હનુમાનની માતા, સતી શિરોમણિ, રત્નપ્રસૂતા અંજનાદેવીનું જીવન-ચરિત્ર આલેખવામાં આવ્યું છે, જે અત્યંત બોધપ્રદ અને કર્તવ્યભાન કરાવનારું છે સતી અંજનાએ અનેક વિકટ પ્રસંગોમાં અને મરણાન્ત ઉપસર્ગોમાં પણ પોતાના સતીત્વનું રક્ષણ કરી,

સતીધર્મનો ઉત્તમ આદર્શ પૂરો પાડ્યો છે અને છેવટે પોતે અંયધર્મનો સ્વીકાર કરી, આત્મકલ્યાણ સાધ્યું છે આવા એક શીલવતા સ્ત્રી રત્નની આ ધર્મકથા પૂજ્યશ્રીએ આધુનિક યુગને પણ ઘણીરીતે બોધદાયક નીવડે તેવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે ધર્મ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર વિષયક અનેક બાબતો ઉપર પ્રાસંગિક વિવેચન કરી તેમજ અનેક ઐતિહાસિક દૃષ્ટાન્તો આપી પોતાની લાક્ષણિક અને હૃદયદ્રાવક શૈલીથી આલેખેલ નોંધ શકાશે

આ રીતે આ વ્યાખ્યાન સંગ્રહમાં પરમાત્માની પ્રાર્થના, સમ્યક્ત્વ પરાક્રમના ૨૭ થી ૭૩ સુધીના બોલો ઉપર શાસ્ત્ર-વિચાર અને સતી અજનાની ચરિત્રકથા-એ ત્રણે વિષયોનો સુંદર સુમેળ સાધવામાં આવેલ છે, અને સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક-જીવનને સ્પર્શતા વિધિવિધ વિષયો ઉપર વ્યવહાર અને નિશ્ચયની દૃષ્ટિએ મર્યાદિત સાધુભાષામાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે

આ પ્રકાશનનો મુખ્ય હેતુ, જૈનદર્શનના પ્રાણભૂત સિદ્ધાન્તોનું રહસ્ય જનતાને સરળતાથી સમજાય અને તેના જ્ઞાનનો ફેલાવો થાય તે છે તેમજ જ્યાં આગળ સાધુ મુનિ-રાજેનો સુયોગ સાપડતો ન હોય તેવા ગામોમાં તેમજ વિદેશે દૂર વસતા ભાઈઓને આ વાચન વ્યાખ્યાનની ગરજ સારે અને તેઓ પોતાના નિવૃત્તિ-જીવનનો સદુપયોગ કરી શકે તે પણ છે

અત્રે એ વાત સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ કે, આ સંગ્રહ જેમ અસારે ઘણે ઠેકાણે બને છે તેમ, કાંઈ તૈયાર કરેલ વ્યાખ્યાનો કે લખાણોનો સંગ્રહ નથી, પરંતુ પૂજ્યશ્રી હમેશાં વ્યાખ્યાનના સમયે સ્વાભાવિક સ્ફુરણથી જે પ્રવચન ફરમાવતા તેની ટૂંકાક્ષરી નોંધ ઉપરથી તેનો ગૂંજરાતી અનુવાદ કરાવીને તૈયાર કરવામાં આવેલ છે આતુર્ભાસ દરમ્યાનના પૂજ્યશ્રીના વ્યાખ્યાનોની આવી ટૂંકાક્ષરી નોંધ શ્રી રતલામ હિતેચ્છુ શ્રાવક-મંડળ તરફથી તેમના પડિતશ્રી શકરપ્રસાદજી દીક્ષિત છેલ્લા કટલાએ વર્ષોથી લે છે આ રીતે આવા ગહન અને શાસ્ત્રીય લખાણમાં પૂજ્યશ્રીના મૂળ ભાવોની જે વિચારબદ્ધતા જળવાઈ રહેલ દેખાય છે, તે પડિતશ્રી શકરપ્રસાદજીની વ્યાખ્યાન ઝીલવાની શક્તિ, ખત અને શ્રમને આભારી છે અને તેવી જ આ વ્યાખ્યાનોનો આવો સુંદર અને ભાવપૂર્ણ ગૂંજરાતી અનુવાદ સ્થા જૈનસમાજના એક યુવાન અને ઉત્સાહી સુશ્રાવક પડિત શ્રી શાન્તિલાલ વનમાળી શેઠ, ન્યાયતીર્થ સતોષકારકરીતે કરી શકેલ છે, તેની નોંધ આ સ્થળે કરતા આનંદ બિપજે છે.

આ પુસ્તકની વિષયસૂચિ તૈયાર કરવામાં શ્રી ઝવેરચંદ જાદવજી કામદારે, અને પ્રકાશન અંગેની વ્યવસ્થા તથા પ્રુફશોધન કરવામાં સ્થાનકવાસી જૈન પત્રના ઉત્સાહી ન ત્રી શ્રી જીવણલાલ જગનલાલ સઘવીએ ઉમંગભેર સહાય અને સહકાર આપેલ છે તે બદલ તેઓનો ઉપકાર માનવામાં આવે છે

આ પ્રકાશનમાં વ્યાખ્યાનોની નોંધ લેવામાં દૃષ્ટિદોષથી કે સનજાદેરથી કાંઈ ભૂલ રહેલી માલુમ પડે તો તે માટે પ્રકાશક ક્ષમાર્થી છે

## અનુક્રમણિકા.



### પ્રાર્થના વિચાર :

તીર્થંકર પ્રભુનું નામ	પૃષ્ઠ	તીર્થંકર પ્રભુનું નામ	પૃષ્ઠ
૧ શ્રી ઋષભદેવ	૩૫, ૧૫૩, ૩૫૬	૧૩ શ્રી વિમલનાથ	૨૮૬
૨ શ્રી અન્નિતનાથ	૪૦, ૩૬૫	૧૪ શ્રી અનન્તનાથ	૨૯૪
૩ શ્રી સલવનાથ	૪૬, ૩૭૨	૧૫ શ્રી ધર્મનાથ	
૪ શ્રી અભિનવનાથ	૫૩, ૨૨૦	૧૬ શ્રી શાંતિનાથ	૩૦૩
૫ શ્રી સુમતિનાથ	૬૧, ૨૩૧, ૩૮૨	૧૭ શ્રી કુતુબનાથ	૧, ૧૦૦, ૩૧૦
૬ શ્રી પદ્મપ્રભુ	૨૪૦, ૩૯૦	૧૮ શ્રી અરહનાથ	૭, ૧૦૭, ૩૧૭
૭ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ	૬૯, ૧૮૭, ૨૫૦, ૩૯૮	૧૯ શ્રી મલ્લિનાથ	૧૪, ૧૧૫, ૧૮૧
૮ શ્રી ચંદ્રપ્રભુ	૭૬, ૧૬૧, ૨૦૪, ૨૫૮	૨૦ શ્રી મુનિસુવ્રતનાથ	૨૦, ૧૨૧, ૩૨૪
૯ શ્રી સુવિધિનાથ	૮૭, ૧૬૮, ૨૧૦, ૪૦૬	૨૧ શ્રી નમિનાથ	૩૩૨
૧૦ શ્રી શીતલનાથ	૧૭૫, ૨૬૭, ૪૧૯	૨૨ શ્રી તેમિનાથ	૧૨૯, ૩૪૧
૧૧ શ્રી શ્રેયાંસનાથ		૨૩ શ્રી પાર્શ્વનાથ	૧૩૬
૧૨ શ્રી વાસુપૂજ્ય	૯૪, ૨૭૭	૨૪ શ્રી મહાવીર	૨૯, ૧૪૫, ૩૫૦

### મોરબી ચાતુર્માસ

સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ: (ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર ૨૯ મું અધ્યયન)

સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ	વિષય	પૃષ્ઠ
,, ,, ખોલ અઠાવીસમે	વ્યવહાર	૩, ૮, ૧૪
,, ,, ખોલ ઓગણત્રીસમે	સુખસાતા	૨૦, ૩૦
,, ,, ખોલ ત્રીસમે	અપ્રતિબદ્ધતા-અનાસક્તિ	૩૫, ૪૧
,, ,, ખોલ એકત્રીસમે	વિવક્તા શયનાસન	૪૭
,, ,, ખોલ બત્રીસમે	વિનિવર્તન-વિષય વિરક્તિ	૫૪
,, ,, ખોલ તેત્રીસમે	સભોગ પ્રત્યાખ્યાન	૬૨, ૭૦
,, ,, ખોલ ચોત્રીસમે	ઉપધિ-ઉપકરણનો ત્યાગ	૭૬, ૮૮, ૯૬
,, ,, ખોલ પાત્રીસમે	આહારનો ત્યાગ	૧૦૨
,, ,, ખોલ છત્રીસમે	કષાયનો ત્યાગ	૧૦૯
,, ,, ખોલ સાડત્રીસમે	યોગનો ત્યાગ	૧૧૬
,, ,, ખોલ આડત્રીસમે	શરીરના પ્રત્યાખ્યાન (ત્યાગ)	૧૨૨
,, ,, ખોલ ઓગણચાલીસમે	સહાયનો ત્યાગ	૧૩૦

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ

## વિષય

## પૃષ્ઠ

„ „	ખોલ ચાલીસમે	ભોજનના પ્રત્યાખ્યાન	૧૩૮
„ „	ખોલ એકતાલીસમે	સર્વયોગ રૂઢન (વૃત્તિ માત્રનો ત્યાગ)	૧૪૭, ૧૫૬
„ „	ખોલ બે તાલીસમે	પ્રતિરૂપતા	૧૫૮, ૧૬૩
„ „	ખોલ તે તાલીસમે	વૈયાવૃત્ય	૧૭૦, ૧૭૭
„ „	ખોલ ચુભાલીસમે	સર્વગુણોની પ્રાપ્તિ	૧૭૮
„ „	ખોલ પીસતાલીસમે	વીતરાગતા	૧૮૩, ૧૮૯

## અમદાવાદ ચાતુર્માસ

„ „	ખોલ છે તાલીસમે	ક્ષાન્તિ-ક્ષમા	૧૯૦
„ „	ખોલ સુડતાલીસમે	મુક્તિ-નિર્લોભતા	૨૦૫
„ „	ખોલ અડતાલીસમે	આર્જવતા-નિષ્કપટતા	૨૧૧
„ „	ખોલ ઝોગણુપચાસમે	મૃદુતા-નિરભિમાનતા	૨૨૩
„ „	ખોલ પચાસમે	ભાવસત્ય	૨૩૩, ૨૪૩, ૨૫૨
„ „	ખોલ એકાવનમે	કરણસત્ય	૨૬૧
„ „	ખોલ બાવનમે	યોગસત્ય	૨૭૦
„ „	ખોલ ત્રેપનમે	મનગુપ્તિ	૨૭૮
„ „	ખોલ ચોપનમે	વચનગુપ્તિ	૨૮૭
„ „	ખોલ પંચાવનમે	કાયગુપ્તિ	૩૦૪
„ „	ખોલ છપનમે	મન સમાધિ	૩૧૦
„ „	ખોલ સતાવનમે	વચન સમાધિ	૩૧૮
„ „	ખોલ અઠાવનમે	કાય સમાધિ	૩૨૫
„ „	ખોલ ઝોગણુસાઠમે	જ્ઞાન સંપન્નતા	૩૩૪
„ „	ખોલ સાઠમે	દર્શન સંપન્નતા	૩૪૩
„ „	ખોલ એકસઠમે	ચારિત્ર સંપન્નતા	૩૫૨
„ „	ખોલ બાસઠમે	શ્રોત્રેન્દ્રિયનો નિગ્રહ	૩૫૮
„ „	ખોલ ત્રેસઠમે	ચક્ષુરિન્દ્રિયનો નિગ્રહ	૩૫૮
„ „	ખોલ ચોસઠમે	ધ્રાણેન્દ્રિયનો નિગ્રહ	૩૫૮
„ „	ખોલ પાસઠમે	જિહ્વેન્દ્રિયનો નિગ્રહ	૩૫૮
„ „	ખોલ છાસઠમે	સ્પર્શેન્દ્રિયનો નિગ્રહ	૩૫૯
„ „	ખોલ સડસઠમે	ક્રોધનો વિજય	૩૬૬
„ „	ખોલ અડસઠમે	માનનો વિજય	૩૭૪
„ „	ખોલ અગતોસીતરમે	માયાનો વિજય	૩૮૪
„ „	ખોલ સીતેરમે	લોભનો વિજય	૩૯૨

સંમ્યક્ત્વ પરાક્રમ	વિષય	પૃષ્ઠ
„ „ બોલ એકાંતેરમે	રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાદર્શનનો વિજય	૩૯૯
„ „ બોલ બોતેરમે	શૈલેશી-મન, વચન અને કાયાના યોગોને રૂધવુ .	૪૧૦
„ „ બોલ તોંતેરમે	અકર્મતા	૪૧૦
સંમ્યક્ત્વ પરાક્રમ અધ્યયન	ઉપસહાર	૪૨૦

### સતી અ જના ચરિત્ર

ભાગ. ૧/૨૧૯, ૨/૨૨૬, ૩/૨૩૭, ૪/૨૪૭, ૫/૨૫૫, ૬/૨૬૩, ૭/૨૭૪, ૮/૨૮૨,  
૯/૨૯૦, ૧૦/૨૯૮, ૧૦/૩૦૭, ૧૧/૩૧૨, ૧૩/૩૨૧, ૧૩/૩૨૯, ૧૫/૩૩૮,  
૧૬/૩૪૯, ૧૭/૩૫૩, ૧૮/૩૬૩, ૧૯/૩૭૦, ૧૯/૩૭૯, ૨૦/૩૮૮, ૨૧/૩૯૬,  
૨૨/૪૦૪, ૨૩/૪૧૫, ૨૪/૪૨૫.

શ્રી ચતુર્વિંશતિ જિન સ્તવન : શ્રી વિનયચંદ્રજી કુલટકૃત ૪૨૯

વિષય સૂચી. ૪૪૩



॥ असिआजसाय नमः ॥

# श्री जवाहिर व्याख्यान संग्रह पुस्तक त्रीणुं



भोरणी यातुर्भासः

सम्यक्त्वपराकुम-भोल २८ थी ४५

अमहावाह यातुर्भासः

सम्यक्त्व पराकुम-भोल ४६ थी ७३

अने

सती अंजना यरित्र



[ भोरणी यातुर्भास ]

संवत् १९६४

०००

[ अमहावाह यातुर्भास ]

संवत् १९६५

## જવાહિર પ્રવચન

શ્રમણ-સંસ્કૃતિ : અહિંસા અને અનેકાન્તવાદ

શ્રમણ-સંસ્કૃતિના નાયક ભગવાન મહાવીરે ‘વિશ્વ શાન્તિ માટે અહિંસા’ અને ‘વિશ્વાત્મકય માટે અનેકાન્તવાદ’ આ બે અહિંસક સાધનો જગતને સોંપી માનવસમાજને સાચા કલ્યાણ-માર્ગે જવાનું નવું દિશાસૂચન આપ્યું હતું. અહિંસા અને અનેકાન્તવાદ-આ બંને સિદ્ધાન્તો જૈનદર્શનના મૌલિક સિદ્ધાન્તો છે. આ સિદ્ધાન્તો કેવળ તર્કપ્રસૂત નથી તેમ પોષક નથી પરંતુ આ સિદ્ધાન્તો પાછળ તો ભગવાન મહાવીરનો સાડાબાર વર્ષ સુધીનો નક્કર આત્માનુભવ રહેલો છે. આજે જગતમાં જે શાન્તિ થોડી ઘણી અનુભવાય છે તેનું ધણુખર શ્રેય અહિંસા અને અનેકાન્તવાદપ્રધાન શ્રમણ-સંસ્કૃતિને જાય છે. શ્રમણ-સંસ્કૃતિ જગતનું કલ્યાણ કરનારી સાચી સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિના શરણે જ્યારે જગત આજોટનું આવશે ત્યારે જ જગત શાન્તિનો શ્વાસ લઈ શકશે જ્યાં સુધી જગત હિંસાનું તાડવનુલ નાચે છે ત્યાં સુધી જગતને અહિંસાની મહાશક્તિનું ભાન થઈ શકશે નહિ. અહિંસા-શક્તિ દ્વારા જ જગત નિર્ભય બની શકશે. અત્યારે હિંસાવૃત્તિને વશ થઈ એક રાષ્ટ્ર બીજા રાષ્ટ્રને કચડી નાખવા પ્રયત્ન કરે છે, એક જાતિ બીજા જાતિને નષ્ટ બ્રષ્ટ કરવા તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યનું રક્ત ચૂસવા તૈયાર થયો છે. આ અત્યાચાર અનાચારને દૂર કરવાનું એકજ સાધન છે અને તે અહિંસાનું અમોઘ સાધન જ્યાં સુધી અહિંસાના અમોઘ સાધનદ્વારા વિશ્વશાન્તિ તથા અનેકાન્તવાદ દ્વારા વિશ્વાત્મકયના સફળ પ્રયોગ તરફ જગત પાછું નહિ વળે ત્યાં સુધી જગતમાં શાન્તિ તથા ઐક્ય સ્થાપિત કરવા લગભગ અશક્ય છે.

જ. બ્યા. પુ. ૩૦મું પૃષ્ઠ ૧૪૬

॥ શ્રી અસિઆજસાય નમઃ ॥

# શ્રી જવાહિર વ્યાખ્યાન સંગ્રહ

## પુસ્તક ત્રીજું.

સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ - ખોલ ૨૮ થી ૭૩  
અને

સતી અંજના ચરિત્ર.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૪ અષાઢ વદ ૨ ગુરુવાર

### પ્રાર્થના

કુન્થુ જિનરાજ તૂ ઐસો, નહિ કોઇ દેવ તો જૈસો;

ત્રિલોકીનાથ તૂ કહીએ, હમારી ખાંહ દહ ગહીએ. ॥ કુન્થુ ૧ ॥

-વિનયચંદ્રજી કુંભટ ચોવીશી

શ્રી કુન્થુનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના, આત્માની અન્તરગ દષ્ટિને વિકસિત કરવા માટે કરવી જોઈએ; પરંતુ આજે જગતમાં અધિકાંશ લોકો પોતાની બહિરગ શક્તિને વિકસિત કરવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા જોવામાં આવે છે. મિત્રચર્ચિર્હિં લોક અર્થાત્ સંસારમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિની રુચિ બિન્ન બિન્ન છે. પંચે બાયા એ સિદ્ધાન્તાનુસાર પ્રત્યેક આત્મા બિન્ન છે અને મુળે મુળે મતિર્મિત્તા એ કથનાનુસાર પ્રત્યેક આત્માની મતિ પણ બિન્ન બિન્ન છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતપોતાની મતિ અનુસાર પોતાની શક્તિને વિકસિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે જગતના કલ્યાણની જે વાત અમને સમજવામાં આવે છે તે વાત તમારી સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતા અત્રે કહેવામાં આવ્યું છે કે —

“ કુન્થુ જિનરાજ તૂ ઐસો, નહીં કોઇ દેવ તો જૈસો ”

‘ કુન્થુનાથ ભગવાન જેવા બીજા કોઈ દેવ નથી ’ એ વાત કહેવામાં તો સરળ છે, પરંતુ એ વાત ઉપર વિશ્વાસ રાખવો બહુ જ મુશ્કેલ છે જે વ્યક્તિ પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણતી હોય અને જે પરમાત્મા જેવા પરમાત્માની પ્રાર્થનાની શક્તિ સમજતી હોય તે જ વ્યક્તિને ‘ પરમાત્મા સમાન બીજો કોઈ દેવ નથી ’ એવો વિશ્વાસ પેદા થઈ શકે છે,



જે માણસે સૂર્યનો પ્રકાશ જોયો હોય તે માણસને ‘ સર્ચલાઈટ ’ના પ્રકાશને જોઈને કદાપિ આશ્ચર્ય થતુ નથી. સર્ચલાઈટનો પ્રકાશ ગમે તેટલો તેજસ્વી હોય પણ તે સૂર્યના પ્રકાશની સમાનતા કરી શકે નહિ આમ છતાં લોકો સર્ચલાઈટ કે ઇલેક્ટ્રીક બત્તીનો પ્રકાશ જોઈ પ્રસન્ન થાય છે અને સૂર્યના પ્રકાશ કરતાં તે પ્રકાશને મહત્ત્વ આપે છે. આનું કારણ કદાચ એ હોઈ શકે કે સૂર્ય પ્રયાસ કર્યા વિના જ નિયમિત પ્રકાશ આપે છે ત્યારે સર્ચલાઈટ કે ઇલેક્ટ્રીક બત્તીનો પ્રકાશ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે છે, આ પ્રમાણે લોકો પ્રાકૃતિક વસ્તુને જૂલી જઈ કૃત્રિમ વસ્તુને પકડી રહ્યા છે આ એક ગંભીર ભૂલ છે.

પરમાત્મા વિષે પણ આવી જ ગંભીર ભૂલ થઈ રહી છે. શું પરમાત્મા સમાન સંસારમાં બીજી કોઈ વસ્તુ છે? નથી. છતાં આત્મા સંસારની બીજી વસ્તુઓ પ્રત્યે જેટલું ધ્યાન આપે છે તેટલું ધ્યાન પરમાત્મા પ્રત્યે આપતો નથી. જે પરમાત્માને સૌથી મહાન્ માનવામાં આવતા હોય તો શું આત્મા પરમાત્માને છોડીને બીજે કયાંય જાય ખરો? આત્મા પરમાત્મા કરતાં સંસારની બીજી વસ્તુઓમાં વિશેષ ધ્યાન આપે છે એ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ જણાય છે કે, હજી આત્માએ પરમાત્માને હૃદયથી સૌથી મહાન્ માન્યો નથી. ‘ પરમાત્મા સમાન કોઈ બીજો દેવ મોટો નથી ’ એ વાત બોલવામાં તથા કહેવામાં તો સરળ છે, પરંતુ તમે કેવળ આ પ્રમાણે બોલવામાંજ રહેશો કે તેને વ્યાવહારિક રૂપ પણ આપશો? “ પરમાત્મા સૌથી મોટો દેવ છે ” એમ બોલવું એ તો પ્રાથમિક શિક્ષણ છે. આ પ્રાથમિક શિક્ષણને વ્યાવહારિક રૂપ આપવામાં આવે તો જ પરમાત્માની પ્રાર્થનાની શક્તિ સમજી શકાય. પરમાત્માની શક્તિ જાણ્યા બાદ અને પરમાત્મા સમાન બીજો કોઈ દેવ નથી એવો હૃદયમાં વિશ્વાસ પેદા કર્યા બાદ જ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો ચિત્તશુદ્ધિ પણ થાય છે અને આત્માનો વિકાસ પણ થાય છે. આત્મામાં અનંત ગુણો રહેલા છે. આત્માના આ ગુણોનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ કેવી રીતે થાય છે એ વાત હવે સિદ્ધાન્તદ્વારા સમજાવું છું -

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-પ્રાર્તાવિક.

જનમનગર-આતુર્માસમાં મે મારી પોતાની ઇચ્છાથી તથા બીજાઓની પ્રેરણાથી વ્યાખ્યાનમાં શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના “ સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ ” નામના ઓગણત્રીશમાં અધ્યયન વિશે વિવેચન કરવાનું પ્રારંભ કર્યું હતું. તે આતુર્માસમાં આ અધ્યયનના ૨૭ બોલો સુધી વિવેચન થઈ શક્યું હતું હવે મોરબીમાં આતુર્માસ થયું છે. મારી ઇચ્છા એવી છે કે, અત્રે પણ એ જ અધ્યયનનો બાકીનો ભાગ કહેવામાં આવે.

આ ઉપરથી કોઈ એમ કહી શકે કે, ‘ સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ ’નાં પહેલાં વર્ણવેલાં ૨૭ બોલો વિશે અમે કાંઈ સાંભળ્યું નથી, તો પછી અમને આગળના બોલો કેવી રીતે સમજમાં આવી શકે? અને અધૂરી વાતો સાંભળવામાં અમને શો આનંદ આવે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે લોકોને ગમે તે બાબતેથી ખાવામાં આવે તો પણ તે મરો જ લાગે છે. તે જ પ્રમાણે શાસ્ત્રને વિશે પણ સમજને શાસ્ત્રની વાત ગમે ત્યાંથી મળવામાં આવે તો પણ શાસ્ત્રવસ્તુથી આનંદ અને લાભ જ પ્રાપ્ત થાય છે.

બધાં શાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ, આત્માની વિકૃતિ દૂર કરી, તેના નિજ સ્વરૂપનું ભાન કરાવવાનો છે. શાસ્ત્રોમા શાબ્દિક ભિન્નતા ભલે હોય, પરંતુ પ્રત્યેક શાસ્ત્રનો અંતિમ ઉદ્દેશ તો આત્મોદ્ધાર કરવાનો જ હોય છે તમે લોકો પણ આત્માની વિકૃતિને દૂર કરી, નિજ સ્વરૂપમાં આત્માને સ્થાપિત કરવા માટે અત્રે આપ્યા છે આપણા આ ઉદ્દેશની પૂર્તિ કરવા માટે જ આપણા પૂર્વજોએ મહાપુરુષોની આત્મોદ્ધારિણી આગમવાણીને શાસ્ત્રોમા સંગ્રહિત કરી રાખેલ છે સમયના પરિવર્તનના કારણે લોકોની બુદ્ધિમા તો અનેક પ્રકારની ભિન્નતા હોય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ મહાપુરુષોની વાણીમા કોઈ પ્રકારની ભિન્નતા હોવી સંભવિત નથી. ભગવદ્વાણીમાં હમેશા એકરૂપતા જ હોય છે. એટલા માટે ભગવદ્વાણીને આદર-પૂર્વક સાંભળવી જોઈએ અને સાંભળીને તેને જીવનમાં ઉતારવાનો સક્રિય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અને ભગવાને એ પ્રશ્નોના જે ઉત્તર આપ્યા છે તે તમને સંભળાવવામા આવે છે. ભગવાન મહાવીર અને ગણધર ગૌતમ સ્વામી વચ્ચે થયેલા આ પ્રશ્નોત્તરને સાંભળવામાં તમારે કેટલી બધી એકાગ્રતા રાખવી જોઈએ તેનો વિચાર કરો.

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—૨૮ મો બોલ

આ ઓગણત્રીશમા અધ્યયનનું નામ ‘સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ’ છે. આત્મા, સમ્યક્ત્વમાં પરાક્રમ કરી અર્થાત્ જીવનશોધનનો પુરુષાર્થ કરી ઠીક ઉચ્ચ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે એ વાત આ અધ્યયનમા બતાવવામા આવી છે. જે સમદષ્ટિ હશે તે તો ભગવાનના આ વચનોને હૃદયમા સ્થાન આપી જીવનશુદ્ધિ કરવાનો પુરુષાર્થ કરશે.

સમ્યક્ત્વમા પરાક્રમ કરવા માટે ભગવાને ૭૩ બોલો કહ્યા છે. તે ૭૩ બોલોમાંથી ૨૭ બોલો\* સુધી વિવેચન વિસ્તારપૂર્વક કરવામા આવેલ છે. ૨૭મા બોલમા તપ વિષે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે.—તવેગ મંતે ! જીવે કિં જણેઈ ? અર્થાત્ હે ભગવાન ! તપશ્ચર્યાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે.—તવેગં જીવે ધોયાગ જણેઈ અર્થાત્ શુદ્ધ તપશ્ચર્યા કરવાથી વ્યવદાન—અર્થાત્ પૂર્વ સંચિત કર્મોનો ક્ષય થાય છે.

હવે ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને વ્યવદાન અર્થાત્ પૂર્વ સંચિત કર્મોનો ક્ષય કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે તે વિષે પ્રશ્ન પૂછે છે કે:—

અઠાવીસમો બોલ.

(૨૮) વોયાણેગં મંતે ! જીવે કિં જણેઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! વ્યવદાન ( પહેલા બાધેલાં કર્મોની નિર્જરા ) કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે.—

વોયાણેનં અકિરિયં જણેઈ, અકિરિયાણ મવિત્તા તઓ પચ્છા સિજ્જઈ, બુજ્જઈ, મુચ્છઈ, પરિનિવ્વાયઈ, સવ્વદુક્ખાણમંતં કરેઈ ॥ ૨૮ ॥

અર્થાત્—વ્યવદાનથી ( પૂર્વ સંચિત કર્મોનો ક્ષય કરવાથી ) જીવાત્મા સર્વપ્રકારની ક્રિયાથી રહિત થાય છે અને ત્યાર બાદ સિદ્ધ, શુદ્ધ, મુક્ત અને પરિનિર્વાણ ચર્ધ શાન્ત થાય છે અને સર્વ દુઃખોનો અન્ત કરે છે.

વ્યવદાન એ તપનુ આનન્તર્ય અર્થાત્ તાત્કાલિક ફલ છે. ફલ બે પ્રકારનું હોય છે. એક તો આનન્તર્ય અર્થાત્ તાત્કાલિક ફલ અને બીજું પારમ્પરિક ફલ અર્થાત્ પરંપરાએ મળનારું ફલ. તપનું તાત્કાલિક મળનારું ફળ વ્યવદાન છે. કાર્યની સાથે જ જે ફળ મળે છે તે આનન્તર્ય ફળ કહેવાય છે અને તપનું આનન્તર્ય ફળ વ્યવદાન છે. પૂર્વ સંચિત કર્મોનો ક્ષય થવો એ તપનું તાત્કાલિક મળેલું ફળ કહી શકાય.

વ્યવદાન અર્થાત્ પૂર્વ સંચિત કર્મોનો ક્ષય થવો એ તપનું આનન્તર્ય ફળ છે. પરંતુ પૂર્વ સંચિત કર્મોનો ક્ષય કરવાથી ( વ્યવદાનથી ) જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એવો ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે. ગૌતમ સ્વામીના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે, વ્યવદાન કરવાથી જીવાત્મા અક્રિય અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્યાં કોઈ ક્રિયા કરવાનું કારણ જ રહેતું નથી તે અક્રિયદશા કહેવાય છે. આવી અક્રિય દશાને પ્રાપ્ત થવું એ જ વ્યવદાનનું ફળ છે

શાસ્ત્રમાં શુદ્ધ ધ્યાનના ચાર ભેદ કહેવામાં આવ્યાં છે. એ ચાર ભેદમાંનો ચોથો ભેદ અક્રિયા અવસ્થા છે. આ અક્રિય અવસ્થા મોક્ષ-પ્રાપ્તિના સમયે જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ અક્રિય અવસ્થાને પ્રાપ્ત થવાથી આત્મા મન, વચન, કાયા તથા તેના યોગનો નિરોધ કરી શૈલ-પર્વતની માફક અડોલ-સ્થિર-નિષ્કપ બની જાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, આત્મામાં ત્યાંસુધી કર્મોની અસર હોય છે ત્યાંસુધી આત્મા સ્થિર થઈ શકતો નથી. જ્યારે કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે જ આત્મા સ્થિર અથવા શાન્ત બની શકે છે.

સમુદ્રનું પાણી સ્વભાવથી તો સ્થિર છે, પરંતુ પવનની પ્રેરણાથી તે ચંચલ બની જાય છે. પાણીનો સ્વભાવ તો સ્થિર રહેવાનો છે, પરંતુ પાણીથી ભરેલું વાસણ અગ્નિ ઉપર મૂકવાથી અગ્નિની પ્રેરણાથી પાણી ઊકળવા માંડે છે. ઊકળવું એ પાણીનો સ્વભાવ નથી પરંતુ અગ્નિની પ્રેરણાથી જ પાણી ઊકળવા માંડે છે. એન્જિનમાં અગ્નિની પ્રેરણાથી જ પાણીદ્વારા વરાળ પેદા થાય છે અને પછી આ વરાળદ્વારા જ એન્જિન બીજા ઇન્જિનને એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને ઝપાટાબધ લઈ જાય છે અને મૂકી જાય છે. આ પ્રમાણે ગાડીનો બધો વ્યવહાર પ્રેરણાથી જ ચાલે છે.

આજ પ્રમાણે કર્મની પ્રેરણાથી આત્મા પોતાની ગાડી ચોરાશી લાખ જીવજોતિઓમાં દોડાડા કરે છે. હવે તો આત્માએ આ ભવભ્રમણની દોડાદોડીને અટકાવીને આત્માને 'સ્થિર' કરવો જોઈએ. આત્માને સ્થિર કરવા માટે જ આત્માએ કર્મરહિત-અક્રિય સ્થાની આવશ્યકતા છે.

જે પ્રમાણે પાણી પોતાના સ્વભાવથી ઊકળતું નથી પરંતુ અગ્નિની પ્રેરણાથી જ ઊકળે છે, અને આ પ્રેરણા બહારની હોવાથી તે પ્રેરણા અટકાવી શકાય છે. તે જ પ્રમાણે આત્માને ભવ-ભ્રમણ કરવાની અને અસ્થિર રાખવાની પ્રેરણા કરાવનાર કર્મો છે. આ કર્મોની પ્રેરણા બહારની અને કૃત્રિમ-બનાવટી હોવાથી તેને અટકાવી શકાય છે. એટલા જ માટે ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે, ‘ પૂર્વ સચિત કર્મોનો ક્ષય કરવાથી ( વ્યવહાર કરવાથી ) જીવાત્મા અક્રિય દશાને પ્રાપ્ત થાય છે અને પરિણામે સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થઈ શાન્ત થાય છે. ’

ભગવાનનું આ કથન બધાની સમજમાં આવી જાય એવું સરલ અને સત્ય છે. આ સત્ય-કથનમાં કોઈને શંકા થવાનું કારણ નથી. શાસ્ત્ર કહે છે કે, આત્મામાં જે કાંઈ અસ્થિરતા છે તે યોગની ચપળતા-ચચળતાને લીધે જ છે. યોગનો નિરોધ કરવાથી આત્માની અસ્થિરતા મટી જશે અને આત્મા ‘ સ્થિર ’ તથા ‘ શાન્ત ’ થઈ જશે.

ભગવાને તો બધા જીવાત્માઓને ઉદ્દેશીને આત્માને સ્થિર બનાવવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે પરંતુ લોકોનો આત્મા તો સરતના દ્રાગ્ધના ઘોડાની માફક દોડાદોડી કરવા ચાહે છે આવી દશામાં તમારા આત્માને શાન્તિ કેવી રીતે મળી શકે ? સરતના-રેસના ઘોડાઓ ગમે તેટલી દોડાદોડી કરે પરંતુ આખરે તેમને શાન્તિ તો ત્યારે જ મળે છે કે, જ્યારે તેઓ દોડાદોડી બંધ કરી સ્થિર થાય છે. હમેશાં દોડ્યા જ કરવું એ ઠીક નથી તેમ શક્ય પણ નથી.

આ જ પ્રમાણે આત્મા આ સસારમાં ગમે તેટલી દોડાદોડી કરે, પણ આખરે આત્મા જ્યારે સ્થિર થશે ત્યારે જ તેને સાચી શાન્તિ મળશે. જ્યાંસુધી આત્મા સ્થિર થાય નહિ ત્યાંસુધી આત્માને શાન્તિ મળવી શક્ય નથી. વ્યવહાર-દૃષ્ટિએ વિચારતા પણ આ વાતને પુષ્ટિ મળે છે. તમે બજારમાં કાર્યવશાત્ ગમે તેટલી દોડાદોડી કરો પરંતુ ઘેર આવીને સ્થિર તથા શાન્ત થયા વગર વ્યાવહારિક શાન્તિ મળી શકતી નથી. આ વાતને દૃષ્ટિમાં રાખીને જ બુદ્ધિમાન લોકોએ એમ કહ્યું છે કે, મનુષ્યમાં એવી આળસ પણ હોવી ન જોઈએ કે જેને કારણે કાર્ય જ સિદ્ધ ન થાય. તેમ એવી ચચલતા પણ હોવી ન જોઈએ કે જેને કારણે શાન્તિ જ મળે નહિ. એટલા માટે મનુષ્યે મધ્યમ-માર્ગ પકડવાની આવશ્યકતા છે.

ભગવાને યોગ-નિરોધ કરવાની જે વાત કરી છે તે તો ચૈદમાં ગુણુસ્થાનની છે. અને આપણે અસારે વધારેમાં વધારે હઠા ગુણુસ્થાન સુધી જ પહોંચી શક્યા છીએ; એટલા માટે આપણે દોડવાની એવી ઊતાવળ કરવી ન જોઈએ કે જેથી આપણે રસ્તામાં જ પડી જઈએ અને ચતોઞ્રસ્થિતો ઞ્રજ જેવી સ્થિતિને પામીએ. શાસ્ત્રના આ કથનને વ્યવહારમાં ફેવી રીતે ઊતારવું જોઈએ એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. આપણે એ વાત તો સ્મરણમાં રાખવી જોઈએ કે, ચૈદમાં ગુણુસ્થાને પહોંચવાથી અક્રિય દશા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે એકદમ એવો પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ કે, ચૈદમાં ગુણુસ્થાનની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને બદલે ઊલટા પાછા હઠવું પડે

કોઈ ઉચ્ચ સ્થાને ચડવા માટે પગથીએ-પગથીએ પગ મૂકવાથી જ ચડી શકાય છે. જો કોઈ માણસ એકદમ એક સાથે બે-ચાર પગથિયા ફેલા ચાહે તો તેને નીચે પડી

જવાનો વધારે સંભવ રહે છે. એટલા માટે આપણે પણ એવી ફલાંગ મારવી ન જોઈએ કે, આપણે અત્યારે જે ગુણસ્થાનમાં હોઈએ તેથી પણ નીચે જઈ પડીએ. આપણે તો આત્માનો વિકાસ કરવો છે. જો આપણે આળસુ થઈને એસી જઈએ તો આપણે આત્મ-વિકાસ કેવી રીતે કરી શકીએ ? અને જો એકદમ ફલાંગ મારી ઉચ્ચ સ્થાને જવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો નીચે પડી જવાનો ભય રહે છે એટલા માટે આપણે તો મધ્યમ-માર્ગને પકડીને આત્મ-વિકાસ ક્રમશઃ કરવો એ જ શ્રેયસ્કર છે.

આજકાલ ધાર્મિક-સુધાર કરવા માટે મધ્યમ-શ્રેણીના લોકોની અતિ આવશ્યકતા છે. અમને-સાધુઓ માટે-પૂર્વ-મહાત્માઓએ જે જવાબદારી સોંપી છે તે જવાબદારીને મૂકી દેવી અને જે યમનિયમો બતાવ્યા છે તે નિયમોને છોડી દેવા તે અમારા માટે-સાધુઓ માટે-ઉચિત નથી.

ખીજ ખાજી તમે લોકો જે પ્રમાણે જીવન-વ્યવહાર ચલાવી રહ્યા છો તે જ પ્રમાણે જીવન-વ્યવહાર ચાલુ રાખો તો એ દશામાં ધર્મોન્નતિ થવી મુશ્કેલ છે. પહેલાંના સમયમાં જે કાંઈ થતું હતું તે તે સમય પ્રમાણે થતું હતું; પણ હવે એવો સમય આવી પહોંચ્યો છે કે, જ્યારે આપણે સમયાનુસાર ધર્મનો પ્રચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે. પહેલાના જમાનામાં આજની માફક ધાર્મિક-પાઠશાળાઓ ન હતી. તે વખતે સાધુઓ શ્રાવકોને પ્રતિક્રમણ આદિનું ધાર્મિક-શિક્ષણ આપતા હતા. વળી આજની માફક ત્યારે વ્યાવહારિક-શિક્ષણ પણ આપવામાં આવતું ન હતું. હવે જ્યારે લૌકિક-શિક્ષણ વધવા પામ્યું છે ત્યારે ધાર્મિક-શિક્ષણ આપવાની આવશ્યકતા પણ ઊભી થઈ છે. પરંતુ તમે લોકો તો આવાં બધા કામો સાધુઓના હસ્તક જ કરાવવા ચાહો છો, અને કહો છો કે, જો સાધુઓ આ કામ નહિ કરે તો શા માટે તેઓ સમાજનું ખાચ છે ? અને તેના બદલામાં અમારું શું કામ કરે છે ? પરંતુ આમ કહેવું એ તમારી ભૂલ છે. સાધુઓ તમારા બંધાએલા નથી. તેઓ (સાધુઓ) પોતાના સંયમનું અને પૂર્વજોએ બાંધેલા નિયમોનું પાલન કરતાં ગમે સાંથી આહાર-પાણી લાવી શકે છે. એટલા માટે તમે સાધુઓ ઉપર જ જવાબદારી ન મૂકો, પરંતુ તમારા પોતાની ઉપર પણ એ જવાબદારી રહેલી છે તેનો વિચાર કરો. તમે અમારી ઉપર તો જવાબદારી મૂકો છો પરંતુ અમે લોકો કયા કયાં જઈએ ? આત્મ-સુધાર તથા ધર્મ-સુધાર માટે તો સાધુઓ યથાશક્ય પ્રયત્ન કરે જ છે. પરંતુ તમે લોકો વિદેશમાં જાઓ છો ત્યાં શું તમારી સાથે તમારા ધર્મને પણ વિદેશમાં લઈ જાઓ છો ? આ ઉપરથી દેશ્ય કોઈ એમ કહે કે, એમ કરવામાં શાસ્ત્રદ્વારા વાધો આવે છે. તો તેના જવાબમાં એ જ જણાવવાનું કે આમ કહેનાર ભૂલ કરે છે. ચપાનો પાલિત શ્રાવક સમુદ્રયાત્રા કરી પિહુન્ડ નગરમાં ગયો હતો. તેની આ સમુદ્રયાત્રા કરવામાં શું શાસ્ત્રનો કાંઈ વાધોવિરોધ હતો ? આજે શાસ્ત્રનું રહસ્ય પૂરું સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો નથી. પરંતુ કેવળ શાસ્ત્રનો દુરુપયોગ કરવાનાં આવે છે.

જૈનશાસ્ત્રમાં એવી કોઈ સંકુચિતતા નથી. એટલું જ નહિ પણ સંસારમાં જે સંકુચિતતા દેલાએલી હતી તે સંકુચિતતાને જૈનશાસ્ત્રોએ દૂર કરી છે અને એમ બતાવ્યું છે કે, સમુદ્ર-યાત્રા કરવામાં કોઈ બંધકર પાપ નથી. જે પાલિત શ્રાવક સમુદ્રયાત્રા કરી હતી

તેને માટે શાસ્ત્રમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, તે પાલિત શ્રાવક, શ્રાવકોમાં પડિત અને જૈનશાસ્ત્રનો કાવિદ હોતો તે પાલિત શ્રાવકની સમુદ્રયાત્રામાં તો ધર્મ કાઈ રીતે બાધક ન નીવડ્યો, તો પછી આજે તે જ ધર્મ બાધક કેમ હોઈ શકે? એટલા માટે શાસ્ત્રમાં સમુદ્રયાત્રાનું બાધક કારણ છે એવું બહાનું ન કાઢતાં જ્યાં તમે જાઓ ત્યાં તમારા ધર્મને પણ સાથે લેતા જાઓ. એ વાતનું તમે હમેશાં ધ્યાન રાખો કે, અમારો ધર્મ અમારી સાથે છે અને અમારી યાત્રાનું ધ્યેય ધર્મનો પ્રચાર કરવો એ છે તમે એમ જ માનો કે અમે અમારા ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે જ વિદેશમાં આવ્યા છીએ. શું આ પ્રમાણે ધર્મનો પ્રચાર કરતાં રહેવાથી તમારાં કોઈ વ્યાવહારિક કામોમાં વિધ્નબાધા ઊભી થાય છે? આર્યોને માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે, આર્ય લોકો જ્યારે ભારતદેશમાં આવ્યા હતા ત્યારે પોતાના ધર્મને અને પોતાની સંસ્કૃતિને પણ સાથે લાવ્યા હતા. જ્યારે આર્યલોકો પોતાનો ધર્મ અને પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે લાવ્યા હતા તો પછી તમે લોકો તમારા જૈનધર્મને અને તમારી જૈન-સંસ્કૃતિને તમારી સાથે વિદેશમાં કેમ લઈ જઈ શકો નહિ?



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ અષાઢ વદ ૩ શુક્રવાર

### પ્રાર્થના

અરહનાથ અવિનાશી, શિવસુખ લીધો,  
 વિમલ વિજ્ઞાન-વિલાસી, સાહબ સીધો.  
 તૂ એતન બજ અરહનાથને, તે પ્રભુ ત્રિભુવનરાયા;  
 તાત 'સુદર્શન' 'દેવી' માતા, તેહનો નન્દ કહાયા. ॥ સાહબ. ૧ ॥  
 —વિનયચન્દ્રજી કુંભટ ચોવીશી.

**શ્રી** અરહનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ પ્રાર્થનામાં ચિદાનન્દને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, હે ચિદાનન્દ ! તું બીજી બધી વસ્તુઓનો સાગ કરી ભગવાન અરહનાથના શરણે જઈ તેમનું ભજન કર. પરમાત્માને કેવા સમજીને કામ કરવું? તેના સમાધાન માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે 'ત્રિભુવનનાથ માનીને તેને શરણે જા અને તેનું ભજન કર.' કોઈ વસ્તુને ઉત્કૃષ્ટ માનવાથી જ તે વસ્તુ પ્રત્યે અધિક રસ રહે છે. સામાન્ય વસ્તુ માનવાથી અધિક રસ રહેતો નથી. એટલા માટે સર્વ પ્રથમ વસ્તુ કેવી છે તે જાણી લેવું આવશ્યક છે. આ કથનાનુસાર પરમાત્મા ત્રિભુવનનાથ છે એમ માનીને તેમની પ્રાર્થના કરો.

આ ઉપરથી કોઈ એમ કહી શકે કે, ભગવાન ત્રિભુવનનાથ છે કે નહિ એની શી ખાત્રી? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, આત્મશ્રદ્ધા ન હોવાને કારણે અને બુદ્ધિવાદના પ્રપંચમાં ફસાઈ જવાને કારણે આવી શંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે. જો બુદ્ધિવાદનો ત્યાગ કરવામાં આવે અને શાસ્ત્રનું શરણ લઈ આત્મશ્રદ્ધા દૃઢ કરવામાં આવે તો પરમાત્મા ત્રિભુવનનાથ છે એ વાતની ખાત્રી થયા વગર રહેશે નહિ.

આ બુદ્ધિવાદના જમાનામાં લોકો, બુદ્ધિની ચંચલતાને કારણે, આત્મા અને પરમાત્માના અસ્તિત્વ વિષે પણ શંકા કરે છે. પરંતુ બુદ્ધિ કે જે આત્માની દાસી છે તેને જ પરમાત્માને સમર્પી દેવામાં આવે તો આ પ્રકારની શંકા જ ઉપસ્થિત થાય નહિ. આત્મા અને પરમાત્માની સિદ્ધિ આત્મસિદ્ધિદ્વારા જ થાય છે. આત્મા કેવો છે અને તેનામાં કેવી શક્તિ રહેલી છે એ વાત તમે સ્વાતુલવથી જ જાણી શકો છો. જ્યારે તમે સુષ્ટ ગયા હો ત્યારે સ્વપ્નાવસ્થામાં તમારી ધ્વન્દ્રિયોનું કાર્યસંચાલન કેાણુ કરે છે ? ધ્વન્દ્રિયોદ્વારા સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ બધી ક્રિયાઓ થાય છે. એ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે, ધ્વન્દ્રિયો સિવાય બીજી કોઈક વસ્તુ છે, કે જે ધ્વન્દ્રિયોનું કાર્યસંચાલન કરી શકે છે. આ વસ્તુ જ આત્મા છે.

સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે, પરંતુ આ આત્મા સૂર્યથી પણ વધારે પ્રકાશવતો છે. આત્મામાં અનંત શક્તિ છે. આ શક્તિ જ્યારે પૂર્ણ વિકસિત થાય છે ત્યારે આત્મા જ પરમાત્મા બની જાય છે. જગવાન અરહનાથે આત્માની બધી શક્તિઓને પૂર્ણ વિકસિત કરી નાંખી છે એટલા માટે તેમને ત્રિલોકીનાથ-પરમાત્મા માનવામાં કોઈ પ્રકારનો સંદેહ હોઈ શકે નહિ.

કહેવાનો આશય એ છે કે, આત્મા પણ પરમાત્મા જેવો બની શકે છે. પરમાત્મા જેવો બનવા માટે આત્માએ પોતાની બધી શક્તિઓનો પૂર્ણ વિકાસ કરવો આવશ્યક છે. આત્મશક્તિનો વિકાસ કરવા માટે આત્માએ પરમાત્માની અન્તરાત્માથી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અન્તરાત્માથી કરવામાં આવેલી પ્રાર્થના જ સફળ થાય છે. પ્રાર્થનાદ્વારા આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો એજ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાનો ઉદ્દેશ અને આશય છે. આત્મસાક્ષાત્કાર થયા વિના પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. મહાન્ મુનિ મહાત્માઓએ અને શાસ્ત્રકારોએ આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાનો જ ઉપદેશ આપ્યો છે. આત્મસાક્ષાત્કાર કેવી રીતે થઈ શકે એવા માર્ગો પણ જગવાને બતાવ્યા છે સમ્યક્ત્વમાં પરાક્રમ કરવો એ આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાનો માર્ગ છે. એટલા માટે હવે સમ્યક્ત્વમાં પરાક્રમ કેવી રીતે કરવો એ વાત સિદ્ધાન્તદ્વારા સમજાવું છું.—

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-૨૮ મો બોલ (ચાલુ)

શુદ્ધ તપશ્ચર્યાનું તાત્કાલિક ફલ, વ્યવદાન છે. વ્યવદાન એટલે પૂર્વસંચિત કર્મોનો નાશ થવો. કર્મ એ આ સંસારસંદનનો પાયો છે આ પાયાનો જડમૂળથી નાશ કરનાર વ્યવદાન છે. આ વ્યવદાનથી અર્થાત્ પૂર્વસંચિત કર્મોનો નાશ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? એ વિષે ગાતમ સ્વામીએ જગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે.

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જગવાને કહ્યું છે કે, હે ગૌતમ ! સર્વ પ્રથમ તો પૂર્વ સંચિત કર્મોનો ક્ષય થવો એ જ મહામુશ્કેલ છે પરંતુ જ્યારે વાસ્તવમાં વ્યવદાન ( પૂર્વસંચિત કર્મોનો ક્ષય ) થાય જ છે ત્યારે જીવાત્માને અક્રિયા દશાની સિદ્ધિ થાય છે. આ અક્રિયા દશા પ્રાપ્ત થવાથી આત્માની અચિરતા દૂર થાય છે અને સંપૂર્ણ શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

જગવાનના આ ઉત્તરથી એ વાતનો નિશ્ચય થાય છે કે, સંસારમાં જેટલી ચંચલતા જણાય છે તે બધી કર્મોની ઉપાધિને લીધે જ છે. જો કે ચંચલતાને કારણે સંસાર છે અને સંસારને કારણે ચંચલતા છે, તો પણ પ્રત્યેક આત્મહિતૈષી વ્યક્તિએ સંસારની માયા-

જાળમાથી મુક્ત થવાનો અને આત્માને સ્થિર કરી શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્માએ જન્મ-મરણ કરતાં અનન્ત કાળ વ્યતીત કર્યો છે, છતાં તેને શાન્તિ પ્રાપ્ત થઈ નથી. વાસ્તવમાં ત્યાંસુધી આત્મામાં ચંચલતા છે, સ્થિરતા નથી, ત્યાંસુધી આત્મ-શાન્તિ મળી શકતી નથી. આત્મ-શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્માને સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે જીવાત્મા આ સંસારમાં જ જન્મણ કરવા આહ્વા છે તેને માટે આ ધર્મોપદેશ તો બેશ આગળ ભાગવત વાંચવા સમાન છે. પરંતુ જે જીવાત્માએ સંસારની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી અકળાર્ધ જર્ઘ સંસારની માયાજાળમાંથી મુક્ત થવા આહ્વા છે તેમને માટે તો આ શાન્તિનો માર્ગ છે. આત્માને સ્થિર કરવો, એ જ જન્મ-મરણથી મુક્ત થવાનો અને આત્મ-શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો રાજમાર્ગ છે.

આપણી સામે બે માર્ગો છે. એક સંસારમાર્ગ અને બીજો મોક્ષમાર્ગ. આ બે માર્ગ-માંથી આત્મા પોતાની ઈચ્છાનુસાર ગમે તે માર્ગે જઈ શકે છે સંસારમાર્ગે જવાથી ભવજ્વલણ વધે છે અને મોક્ષમાર્ગે જવાથી ભવજ્વલણ અટકે છે. સંસારમાર્ગ બંધનનું કારણ છે અને મોક્ષમાર્ગ મુક્તિનું કારણ છે. શાસ્ત્રકારો તો પ્રત્યેક જીવાત્માને મોક્ષનો જ માર્ગ બતાવે છે, કારણ કે મોક્ષના માર્ગે પ્રયાણ કરવાથી જ જીવાત્મા સિદ્ધ, યુદ્ધ અને મુક્ત થઈ શાન્ત થાય છે અને સર્વ દુઃખોનો અન્ત કરે છે.

સિદ્ધ, યુદ્ધ અને મુક્ત થવા માટે જીવાત્માએ સર્વ પ્રથમ સ્થિરાત્મા બનવાની આવશ્યકતા છે. સ્થિર થયા વિના આત્માને શાન્તિ મળી શકતી નથી વાસ્તવમાં આત્મા પોતે તો સ્થિર જ છે. પરંતુ કર્મરૂપી અગ્નિની પ્રેરણાથી તે ઉઠાંછળો અર્થાત્ અસ્થિર બની ગયો છે. કોઈવાર ઉચ્ચ કર્મોનો ઉદય થાય છે તો કોઈવાર નીચ કર્મોનો ઉદય થાય છે. અર્થાત્ કોઈવાર પુણ્ય તો કોઈવાર પાપકર્મોનો ઉદય થાય છે. એટલે આત્મા ઉઠાંછળો-અસ્થિર થઈ જાય છે. આત્માને અસ્થિર અને અશાન્ત બનાવવો એ કર્મોનું મુખ્ય કામ છે. પુણ્ય અને પાપ એ બંને કર્મોના જ ફરજદો છે પુણ્ય એ કર્મોનું શુભ પરિણામ છે અને પાપ એ કર્મોનું અશુભ પરિણામ છે. પણ પુણ્ય અને પાપ એ બંને કર્મોનાં જ સત્તાનો છે. એટલા માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, પુણ્ય અને પાપ એ બંને પ્રકારનાં કર્મોમાથી મુક્ત થવાનો આત્માએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પાણીમા સાકર નાંખવામાં આવે કે કોઈ કડવી ચીજ નાંખવામા આવે, પરંતુ એ બંને ચીજો પડવાથી પાણી તો વિકૃત જ થાય છે એ વાત ખીજ છે કે, સાકરદ્વારા પાણીમાં જે વિકૃતિ આવી છે તે શુભ વિકૃતિ છે અને કડવી ચીજદ્વારા પાણીમા જે વિકૃતિ આવી છે તે અશુભ વિકૃતિ છે. પરંતુ એ બંને વસ્તુઓ વિકૃતિકારક હોવાથી પાણી તો અશુદ્ધ થયું જ છે. પાણીમાં બહારની કાંઈપણ વિકૃતિકારક વસ્તુ નાંખવામા ન આવે તો જ પાણીનું મૂળ સ્વરૂપ જોઈ શકાય છે. આજ પ્રમાણે પુણ્યકર્મ એ શુભ દશા છે અને પાપકર્મ એ અશુભ દશા છે. પરંતુ એ બંને પ્રકારના શુભાશુભ કર્મોદ્વારા આત્મા તો વિકૃત થાય જ છે. ત્યારે આત્મા એ શુભાશુભ કર્મોની વિકૃતિમાથી છુટો થાય છે ત્યારે જ તે પ્રકૃત અવસ્થાને પામે છે એટલા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ પુણ્ય અને પાપ-એ બંને પ્રકારનાં શુભાશુભ કર્મોને ત્યાગ્ય બતાવ્યાં છે,



જીવાત્મામાં જ્યાં સુધી બાલપણ-બાલીશતા હોય છે ત્યાં સુધી તે શુભ કર્મને શુદ્ધ અને તેમાં આનંદ માને છે, પરંતુ કર્મો ભલે શુભ હોય તો પણ તે આત્માને તો અશુદ્ધ કરેજી છે. જે લોકો પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરવા ચાહે છે તેમણે તો શુભ અને અશુભ બન્ને પ્રકારનાં કર્મોનો ત્યાગ કરવો પડશે અને આત્માને કર્મ રહિત બનાવવો પડશે.

વ્યવહારનું ક્ષણ બતાવતાં ભગવાને શુદ્ધ-ધ્યાનની ચોથી અવસ્થા-અક્રિય દશાની વાત કહી છે. અક્રિય દશાનો અનુભવ મોક્ષ જવાના સમયે જ થાય છે. હજી સુધી હું શુદ્ધ-ધ્યાનની ચોથી અવસ્થા-અક્રિય દશાનો અનુભવ કરી શક્યો નથી. પરંતુ જે મહાપુરુષો તેરમા ગુણસ્થાને પહોંચી જઈ ચૌદમા ગુણસ્થાનની સ્થિતિ સાક્ષાત્ જોઈ રહ્યા છે તેમનું કથન છે કે, અક્રિયા દશાને પ્રાપ્ત થતાં જ આત્મા મોક્ષને પામે છે. ચૌદમા ગુણસ્થાનની સ્થિતિ અહિં જાણી શકાય છે. પાંચ લઘુ અક્ષરોનો ઉચ્ચાર થાય એટલા સમયની હોય છે. આટલા ટૂંકા સમયમાં આત્મા અક્રિય થઈ મોક્ષને પામે છે. જો કે મોક્ષે જવામાં આત્માને આટલો જ સમય લાગે છે, પરંતુ મોક્ષ-પ્રાપ્તિ માટે તો અભ્યાસ-પ્રયત્ન-પુરૂષાર્થ તો પહેલેથી જ કરવામાં આવે છે. જે પ્રમાણે નીશાન તાકવામાં વધારે સમય લાગતો નથી, પણ નીશાન તાકવાનો અભ્યાસ કરવામાં તો ઘણો સમય લાગે છે અને લાંબા સમય સુધી અભ્યાસ કર્યા બાદ જ બરાબર નીશાન તાકી શકાય છે, તેજ પ્રમાણે મોક્ષ તો થોડાજ સમયમાં થાય છે પરંતુ તેને માટે પહેલા અધિક અભ્યાસ કરવો આવશ્યક છે રાધાવેધ કરવામાં તો વધારે વખત લાગતો નથી પરંતુ લક્ષ્યને વેધવાને અભ્યાસ કરવામાં તો વધારે સમય લાગે છે. આજ પ્રમાણે મોક્ષ તો પાંચ લઘુ અક્ષરોનો ઉચ્ચાર થાય એટલા જ ટૂંકા સમયમાં થાય છે પણ આ લક્ષ્યને સાધવાનો અભ્યાસ-પ્રયત્ન તો પહેલેથી જ કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રકારો મોક્ષરૂપી લક્ષ્યને સાધવાનો જ ઉપદેશ આપે છે. આ ઉપદેશને ધ્યાનમાં રાખીને મોક્ષ સાધવાનો અભ્યાસ કરતા રહો. જો અભ્યાસ-પ્રયત્ન બરાબર કરવામાં આવશે તો મોક્ષનું લક્ષ્ય સાધતાં વખત નહિ લાગે.

પ્રત્યેક લક્ષ્યને સાધવાનો અભ્યાસ કે પ્રયત્ન ઉપયુક્ત સાધનદ્વારા જ કરવો જોઈએ. વિપરીત સાધનદ્વારા કરવો ન જોઈએ. કારણકે વિપરીત સાધનદ્વારા અભ્યાસ કરવાથી કાર્ય સિદ્ધ થવાને બદલે ઊલટું બગડે છે.

ભગવાન કહે છે કે, તપનું કૃણ વ્યવહાર છે અને વ્યવહારનું કૃણ અક્રિયા છે. આ અક્રિયા દશાને પ્રાપ્ત થવાથી જ આત્મા સિદ્ધ, શુદ્ધ અને મુક્ત થઈ શકે છે. અક્રિયા દશાને પ્રાપ્ત થવાથી આત્મા જ્યારે સિદ્ધ થઈ જાય છે અને સિદ્ધ શબ્દમાં બીજા શબ્દો ગતાર્થ થઈ જાય છે તો પછી શાસ્ત્રકારોએ ‘સિદ્ધ’ શબ્દની સાથે જ શુદ્ધ, મુક્ત આદિ શબ્દોનો શા માટે ઉપયોગ કર્યો છે? અને તેમ કરવામાં તેમનો શો સદાશય છે તે વિષે અત્રે યથામતિશક્તિ વિચાર કરવો આવશ્યક જણાય છે.

સંસારમાં સિદ્ધિનું સ્વરૂપ બિન્નબિન્ન દૃષ્ટિએ માનવામાં આવે છે કેટલાક લોકો દીપ-નિર્વાણ અર્થાત્ બુદ્ધાવેલા દીપકના રૂપ જેવું સિદ્ધિનું સ્વરૂપ માને છે. અર્થાત્ તે લોકો એમ કહે છે કે જે પ્રમાણે દીપક બુદ્ધાઈ જાય છે અને પછી કાઈ રહેતું નથી, તે જ પ્રમાણે આત્મા પણ સિદ્ધ થયા બાદ કાઈ રહેતું નથી. અર્થાત્ દીપ-નિર્વાણના સ્વરૂપ જેવું જ

સિદ્ધિનું સ્વરૂપ છે. પરંતુ જૈનશાસ્ત્રમાં સિદ્ધિનું આવું સ્વરૂપ માનવામાં આવ્યું નથી બીજા લોકો દીપ-નિર્વાણ જેવું સિદ્ધિનું સ્વરૂપ માને છે તેનો નિષેધ કરવા માટે જ સિદ્ધ શબ્દની સાથે બુદ્ધ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે જે દીપક બુઝાઈ જાય છે તે દીપક અંધકાર પણ ફેલાવતો નથી અને પ્રકાશ પણ આપતો નથી જે દીપકની જ માફક આત્મા પણ સિદ્ધ થયા બાદ અસ્તિત્વમાં ન રહે પણ નષ્ટ થઈ જાય તો પછી આત્માની સિદ્ધિ જ શા કામની રહી? આત્મા સિદ્ધ થયા બાદ અસ્તિત્વમાં જ ન રહે, પણ દીપ-નિર્વાણની માફક નષ્ટ થઈ જાય તો તેમાં અનેક દોષ આવે છે આ દોષનો પરિહાર કરવા માટે જ શાસ્ત્રમાં સિદ્ધ શબ્દની સાથે બુદ્ધ શબ્દનો પ્રયોગ કરી એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, આત્મા સિદ્ધ થયા બાદ બુદ્ધ થાય છે અર્થાત્ સર્વજ્ઞાની અને સર્વદર્શની બને છે

આ ઉપરથી અત્રે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, જે આત્મા સિદ્ધ થઈ જાય છે તે સિદ્ધાત્માઓ માટે શું કાર્મ બાકી રહી જાય છે કે તેઓ 'સિદ્ધ' થયા બાદ 'બુદ્ધ' થાય છે?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે પૂર્ણજ્ઞાની થયા બાદજ સિદ્ધ થવાય છે. પરંતુ જે પ્રમાણે અભ્યાસ કર્યાનું પ્રમાણપત્ર મળે છે ત્યારે જ અભ્યાસનું મહત્ત્વ વધે છે, તે જ પ્રમાણે પૂર્ણજ્ઞાની થયાનું પ્રમાણપત્ર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મળે છે. જ્યારે અભ્યાસ કર્યાનું પ્રમાણપત્ર મળે છે ત્યારે જ જનસમાજમાં અભ્યાસની કીમત અંકાય છે. તે જ પ્રમાણે સિદ્ધ થયા પહેલાં આ પૂર્ણજ્ઞાન તો રહે જ છે, પરંતુ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થવું એ જ પૂર્ણજ્ઞાનનું પ્રમાણપત્ર છે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, બુદ્ધ થવાથી કાર્મ નવું જ્ઞાન આવતું નથી. જ્ઞાન તો તેરમાં ગુણસ્થાનથી જ હોય છે, પરંતુ સિદ્ધ થયા બાદ તે જ્ઞાન નષ્ટ થતું નથી એ બતાવવા માટે જ 'સિદ્ધ' થવાની સાથે 'બુદ્ધ' થવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે, સિદ્ધ આત્મા પણ સંસારમાં અવતાર ધારણ કરે છે અર્થાત્ જન્મ લે છે. એકવાર તો તેઓ સિદ્ધ થઈ જાય છે પણ જ્યારે તેઓ જગતમાં કાર્મ પ્રકારની વિપરીતતા જુએ છે ત્યારે રાગદ્વેષથી પ્રેરિત થઈને સંસારમાં પુનઃ અવતાર ધારણ કરે છે. ભગવાન મહાવીરે જે સિદ્ધિ કહી છે તે સિદ્ધિ આ પ્રકારની નથી શાસ્ત્રકારો તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે, જે આત્મા સિદ્ધ થઈ જાય છે તે જન્મમરણથી મુક્ત પણ થઈ જાય છે. આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાને માટે જ ભગવાને 'સિદ્ધ અને બુદ્ધ' શબ્દોની સાથે 'મુક્ત' શબ્દનો પણ પ્રયોગ કર્યો છે. શ્રી ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:—

યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામં પરમં મમ ।

અર્થાત્—જ્યાં ગયા બાદ પાછું ફરવું પડતું નથી તે જ મારું ધામ છે. ગીતામાં તો આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં તેના અર્થને ધ્યાનમાં ન લેતાં એમ કહેવામાં આવે છે કે, સિદ્ધ થવા છતાં આત્મા જગતની વિપરીતતા દૂર કરવા માટે સંસારમાં જન્મ ધારણ કરે છે. આ વાતનો નિષેધ કરવા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ સિદ્ધ અને બુદ્ધ શબ્દોની સાથે મુક્ત શબ્દનો પ્રયોગ કરી એ વાતને સ્પષ્ટ કરી દીધી છે કે, સિદ્ધ થએલા આત્માને સંસારમાં અવતાર કે જન્મ ધારણ કરવો પડતો નથી

આ ઉપરથી કાર્મ એવો પ્રશ્ન કરે કે, જો આ જ પ્રમાણે જીવે સિદ્ધ થતા રહેશે તો કાર્મ દિવસે એવો પણ સમય આવશે કે ત્યારે આ સંસાર જ છવરદિન બની જશે!

કેટલાક લોકોને આ પ્રમાણે સસાર જીવરહિત થઈ જશે એવો ભય ઉભો થવાને કારણે તેઓએ એવી કલ્પના કરી કે, જીવાત્મા થોડાક સમય સિદ્ધિ-સ્થાનમાં રહીને પાછા સંસારમાં જન્મ ધારણ કરે છે. પરંતુ આ કલ્પના ખોટી અને ભ્રમ પેદા કરનારી છે. તમે લોકો પણ કદાચ એવી કલ્પના કરતા હશો કે, જો આ પ્રમાણે જીવાત્માઓ સિદ્ધ થતા જ રહે તો કોઈક દિવસે સંસાર જીવરહિત ખાલી થઈ જાય એ સ્વાભાવિક જ છે. પરંતુ આ વાતને વિષે ઊંડા ઊનરીને 'શુદ્ધિપૂર્વક' વિચાર કરશો તો તમને પોતાને પણ આ વાત ખોટી અને ભ્રામક છે એમ જણાશે. જે મહાત્માઓએ 'સિદ્ધિ' પ્રાપ્ત કરી છે અને સિદ્ધિનું સ્વરૂપ જોયું છે, જાણ્યું છે, તે મહાત્માઓએ 'કાળ'ને પણ જોયો છે અને જાણ્યો છે. અને ત્યારબાદ તેઓએ પોતાનો નિર્ણય જણાવ્યો છે કે, આ સંસાર કોઈ દિવસ જીવરહિત થઈ જ શકતો નથી. જ્ઞાની મહાત્માઓના આ કથન ઉપર તમે પોતે પણ જો ઊંડો વિચાર કરશો તો તમને પણ ઉપયુક્ત કથનનો સત્યાર્થ જણાયા વિના રહેશે નહિ અને તમારો સંદેહ પણ મટી જશે.

તમે કાળ વિષે જરા વિચાર કરો. શું ભૂતકાળનો અન્ત જણાય છે? તિથિ, માસ, વર્ષ વગેરે ઘણીવાર વ્યતિત થઈ ચૂક્યાં. બધાની ગણતરી કરો તો પણ ભૂતકાળનો અન્ત નહિ આવે. તેને અનન્ત કહેવો પડશે. આ જ પ્રમાણે ભવિષ્યકાળ વિષે વિચાર કરશો તો તે પણ અનન્ત જણાશે. આપણા આ જીવનનો અંત તો આવી જશે. પરંતુ ભવિષ્યકાળનો અન્ત આવો શકતો નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળનો અન્ત નથી તો પછી તે કાળમાં થનારા પદાર્થોનો અંત કેવી રીતે હોઈ શકે? સસારનાં બધાં કામો કાળની સાથે જ થાય છે. એટલા માટે જ્ઞાની આત્માઓએ ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ જોઈને એમ કહ્યું છે કે, જીવ કાળથી અનન્ત ગુણો અધિક છે. એટલા માટે સસારનો અન્ત થઈ શકતો નથી, તેમ સસાર કોઈપણ સમયે જીવરહિત પણ થઈ શકતો નથી. આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે એક ઉદાહરણ આપી સમજાવું છું:—

માનો કે એક કોટડીમાં શ્રીફળો ભરેલા છે અને બીજી કોટડીમાં ખસખસનાં દાણાઓ ભરેલાં છે. બન્ને કોટડીઓ લબાઈ-ચોડાઈમાં સરખી છે. પરંતુ શ્રીફળ પરિમાણમાં મોટા હોવાથી ગણતરીના હિસાબે ખસખસના દાણાની અપેક્ષાએ બહુ જ થોડા છે. હવે જો બન્ને કોટડીમાંથી કમશ. એક શ્રીફળ અને એક ખસખસનો દાણો બહાર કાઢવામાં આવે તો કઈ કોટડી પહેલી ખાલી થશે? શ્રીફળોથી ભરેલી કોટડી જલ્દી ખાલી થઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે. આ જ પ્રમાણે કાળ શ્રીફળ જેટલો જ છે અને જીવાત્માઓ ખસખસના દાણાઓ જેટલા છે. જ્યારે કાળનો જ અન્ત આવતો નથી તો પછી જીવનો અન્ત કેવી રીતે આવી શકે? આ પ્રશ્ન વિષે પૂજ્યશ્રી શ્રીલાલજી મહારાજ ઘણીવાર કહ્યા કરતા હતા કે, રૂપિયાની ગમે તેટલી ઉપરાઉપરી ઢગલીઓ બનાવવામાં આવે પણ તેથી શું આકાશનો અન્ત આવી શકે? રૂપિયાની ઢગલીથી આકાશનો તેટલો અવકાશ અવશ્ય રોકાય છે, પરંતુ તેથી કાંઈ આકાશનો અન્ત આવી શકતો નથી, કારણ કે, આકાશ અનન્ત છે. આજ પ્રમાણે જીવાત્માઓ ગમે તેટલા સિદ્ધ થાય પરંતુ તેથી કોઈ સસારનો અંત આવી શકતો નથી. આ વાત શ્રદ્ધાગમ્ય છે. તમે ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળને માન્યો નથી એટલે તમે શ્રદ્ધાથી જ ભૂતકાળ

અને ભવિષ્યકાળને અનન્ત માનો છે. જે પ્રમાણે તમે શ્રદ્ધાથી કાળને અનન્ત માનો છો તે પ્રમાણે જીવો ગમે તેટલા સિદ્ધ થાય તો પણ સસાર જીવરહિત થઈ શકતો નથી એમ શ્રદ્ધાપૂર્વક માનો.

ભગવાને કહ્યું છે કે, જ્યારે જીવો પૂર્વસંચિત કર્મોનો ક્ષય કરી નાખે છે ત્યારે તેઓ અક્રિયા-દશાને પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારબાદ સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થઈ પરિનિર્વાણને પામે છે. અર્થાત ઉપાધિરહિત થઈ સર્વ દુઃખોનો અંત કરે છે. જ્યારે જીવ ઉપાધિરહિત બની જાય છે ત્યારે તેને સસારમા પાછા આવવાની જરૂર જ રહેતી નથી. જે પ્રમાણે દગ્ધ (બળા ગયેલા) બીજમાથી અકુર ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી, તે જ પ્રમાણે જેમણે ઉપાધિનો અન્ત કરી નાખ્યો છે તેમને પણ સસારમા ફરીવાર અવતાર કે જન્મ ધારણ કરવાની જરૂર જ રહેતી નથી.

સિદ્ધિનું આવું સ્વરૂપ છે. સિદ્ધિનું આવું સ્વરૂપ જાણી કાઈ એમ કહે છે કે, આવી સિદ્ધિ શા કામની ? આ પ્રમાણે કહેનારને બીજી તો શું કહી શકાય ! જે લોકો સિદ્ધિ-સ્થાને જવા ચાહે છે તેમને માટે તો ભગવાને મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો જ છે, પરંતુ જે લોકો સિદ્ધિને ચાહતા જ નથી તેમને માટે મોક્ષનો માર્ગ બતાવવો પણ નકામો છે આત્મામા ન્યા સુધી બાહ્ય-બુદ્ધિ હોય છે ત્યા સુધી આત્મા સુખમા દુઃખ અને દુઃખમાં સુખ માને છે. બાહ્યજીવો સસારના પદાર્થોમા સુખ માને છે પરંતુ વાસ્તવમાં આત્મામા જે અનંત સુખ ભરેલું છે તે સુખની થોડી ઝાંખી જ સાસારિક-પદાર્થોમા આવે છે, અને તેથીજ પદાર્થો સુખરૂપ જણાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં પદાર્થોમા સુખ નથી. સાચું સુખ તો આત્મામા જ ભરેલું છે. પદાર્થોમા સુખ માનવું એ તો એક ઉપાધિ છે. આ ઉપાધિમાંથી મુક્ત થઈ આત્મામાં જે સુખ રહેલું છે તેની જ શોધ અને તેનોજ વિકાસ કરવો જોઈએ.

આત્મામાં રહેલાં અનન્ત સુખને વિકસિત કરવાનું નામ જ સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થવું એ છે. સંસારની ઉપાધિમાંથી નીકળીને અક્રિય બનવાની પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કારણ કે સસારના બધાં દુઃખોનો અંત અક્રિયાથી જ થાય છે, અને અક્રિયા દશા પૂર્વ સંચિત કર્મોનો નાશ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે પ્રત્યેક આત્મહિતૈષીએ તપદ્વારા પૂર્વ સંચિત કર્મોનો ક્ષય કરી અક્રિય દશાને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.



વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૪ અષાઢ વદ ૪ શનિવાર



### પ્રાર્થના

મલિલ જિન ખાલ પ્રહાર્યારી, 'કુ'લ' ચિતા 'પરભાવતી' મૈયા,  
તિનકી કુમારી, મલિલ જિન ખાલ પ્રહાર્યારી. ॥ મલિલ ॥ ૧ ॥

—વિનયચંદ્રજી કુંભટ ચોવીશી

## શ્રી મલિલનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભગવાન મલિલનાથના ચરિત્રમાંથી માયા અને પ્રહારનો ખોષ મળે છે. પ્રહારૂપ આત્મા માયાના પ્રપચમાં કેવી રીતે પડી ગયો છે અને કેવી રીતે આ માયામાંથી આત્મા મુક્ત થઈ શકે એ આ પ્રાર્થનામાં બતાવવામાં આવ્યું છે.

આજે તમે લોકો માયાની રમત રમી રહ્યા છો અને એ રમત રમતાં પોતાનું સ્વરૂપ પણ ભૂલી રહ્યા છો. પરંતુ માયાથી મુક્ત થવા માટે તમારે આખરે નિજ સ્વરૂપમાં રમણ કરવાની તૈયારી કરવી પડશે. નિજ સ્વરૂપ પ્રગટાવવા માટે શું કરવું જોઈએ તે માટે આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:—“વિનયચન્દ્ર આહુત ભવભવમે ભક્તિ પ્રભો થારી.” કવિ કહે છે કે, હે પ્રભો ! તારી ભક્તિ કર્યા વિના માયાથી મુક્ત થવું મુશ્કેલ છે. એટલા માટે હું તારી ભક્તિ ચાહું છું. ભક્તની માફક તમે પણ પરમાત્માની ભક્તિ કરો. જો તમે હૃદયપૂર્વક પરમાત્માની સેવાભક્તિ કરશો તો બધી માયા મટી જશે અને તમે આત્મસ્વરૂપ પણ પ્રગટાવી શકશો. શાસ્ત્રમાં દરેક ઠેકાણે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટાવવાની જ વાત કહેવામાં આવી છે એટલા માટે હવે શાસ્ત્રની વાત કહું છું.

શાસ્ત્ર, કોઈ વ્યક્તિવિશેષ માટે જ નથી, પરંતુ સંસારના બધાં લોકો માટે છે. શાસ્ત્રની અમૃતસમી અમોઘધારાનો જે કોઈ લાભ લેવા ચાહે તે લઈ શકે છે. જે પ્રમાણે વરસાદ બધાં લોકોને માટે ઉપયોગી છે, તે જ પ્રમાણે મહાપુરુષોએ શાસ્ત્રરૂપ અમૃતની જે અમોઘધારા વરસાવી છે તે બધાંને માટે ઉપયોગી છે. ભગવાને આત્મોદ્ધારિણી જે અમોઘ વાણીનો વરસાદ જગત-કલ્યાણ અર્થે વરસાવ્યો છે તે અમોઘવર્ષાનું તમે પણ રસપાન કરો તો તેમાં કલ્યાણ જ છે.

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—ખેાલ ૨૮ મો (ચાલુ)

વ્યવહારના ક્ષણ વિષે જે દિવસથી વિચાર ચાલે છે. વ્યવહારના ક્ષણ વિષે વિચાર કરતા અત્રે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, જ્યારે તપદ્વારા પૂર્વસંચિત કર્મોનો ક્ષય અર્થાત્ વ્યવહાર થાય છે એ વાત સુનિશ્ચિત છે તો પછી વ્યવહારનું શું ક્ષણ છે એ વાત ફરીવાર પૂછવાની શી આવશ્યકતા છે ?

આ પ્રમાણે ટીકાકાર પ્રશ્ન ઉપરિચિત કરી તેનું સમાધાન કરતાં કહે છે કે, સૂત્રની વાત ગહન છે. સૂત્રમાં કોઈ ઠેકાણે અતિદેશદ્વારા અને કોઈ ઠેકાણે સાક્ષાત્ વાત કહેવામાં આવી છે, અર્થાત્ કોઈ વાત વિસ્તારથી અને કોઈ વાત સંક્ષેપમાં કહેવામાં આવી છે. જ્ઞાનીજનોને ન્યા જે વાત કહેવાની જરૂર જણાઈ ત્યાં તે વાત કહી છે.

અતિદેશનો અર્થ સામાન્ય રીતે ગૌણ વાત કહેવી એવો થાય છે. અતિદેશદ્વારા જે વાત કહેવામાં આવે છે તે વાત ગૌણ હોય છે, અને સાક્ષાત્ જે વાત કહેવામાં આવે છે તે વાત મુખ્ય હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ શેઠ પોતાના નોકર પાસે દાતણ મંગાવ્યું. નોકરે વિચાર કર્યો કે, દાતણની સાથે પાણી પણ જોઈએ, અને મોઢું ધોયા બાદ લૂછવા માટે ટુવાલ પણ જોઈએ આ પ્રમાણે શેઠે તો કેવળ દાતણ જ લાવવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ આ કથનમાં ગૌણરૂપે પાણી અને ટુવાલ વગેરે લાવવાનો સંકેત રહેલો હતો. આ પ્રમાણે મુખ્યમાં તો કોઈ બીજી વાત હોય અને ગૌણમાં કોઈ બીજી વાતનો સંકેત હોય તે અતિદેશ કહેવાય છે. કદાચ તે શેઠ પોતાના નોકરને એમ કહે કે, મે તો કેવળ દાતણ મંગાવ્યું હતું, પાણી અને ટુવાલ ક્યાં મંગાવ્યાં હતાં? આ પ્રશ્નના જવાબમાં નોકર એમ જ કહેશે કે, તમે મુખ્ય રીતે તો દાતણ જ મંગાવ્યું હતું, પરંતુ ગૌણરૂપે પાણી તથા ટુવાલ વગેરે પણ મંગાવ્યાં હતાં, કારણ કે, દાતણની સાથે પાણીની અને ટુવાલ વગેરેની પણ આવશ્યકતા રહે છે.

આ જ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં તપશ્ચર્યાનું ફળ પૂર્વસંચિત કર્મોનો ક્ષય અર્થાત્ વ્યવધાન બતાવેલ છે, અને વ્યવધાનની સાથે જ અતિદેશદ્વારા અક્રિયાદશાની વાત પણ કહેવામાં આવી છે. તેમ છતાં પણ વ્યવધાનના ફળ વિષે ફરીવાર પ્રશ્ન શા માટે પૂછવામાં આવ્યો એ વાતનું સમાધાન કરતા ટીકાકાર કહે છે કે, શાસ્ત્રમાં કથાય તો મુખ્ય રીતિએ વાત સમજાવવામાં આવી છે અને ક્યાંય ગૌણરીતિએ વાત સમજાવવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં જોવામાં આવે છે.

કાલે વ્યવધાનનું ફળ બતાવતા અક્રિયા તથા સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત, પરિનિર્વાણ અને સર્વદુઃખોનો અન્ત થાય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરથી અત્રે એ પ્રશ્ન ઉપરિચિત થાય છે કે, ન્યારે સિદ્ધ થવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તો સિદ્ધિમાં તો ત્રત્યેક વાતનો સમાવેશ થઈ જાય છે તો પછી, બુદ્ધ, મુક્ત, પરિનિર્વાણ અને બધા દુઃખોનો અન્ત કરવાની વાત શા માટે કહેવામાં આવી? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, કોઈ કોઈ વાત એકાદર્થ નાના ધોષથી પણ કહેવામાં આવે છે, તેમ અત્રે પણ વ્યવધાનનું ફળ પણ એકાદર્થ નાના ધોષથી બતાવવામાં આવેલ છે. સિદ્ધ થનાર વ્યક્તિ બુદ્ધ પણ થઈ જાય છે, મુક્ત પણ થઈ જાય છે, પરિનિર્વાણને પણ પામે છે અને બધાં દુઃખોનો અન્ત પણ કરી નાખે છે. આમ હોવા છતાં સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત આદિ શબ્દોને જુદા જુદા કહેવાનું કાગળ મારી સમજ પ્રમાણે એમ જણાય છે કે, કેટલાક લોકો સિદ્ધિનું સ્વરૂપ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનો નાશ થવો અને બાકી કંઈ ન રહેવું એવું બતાવે છે, આ વાતનું નિરાકરણ કરવા માટે જ્ઞેનશાસ્ત્રમાં જે સિદ્ધ થાય છે તે બુદ્ધ પણ થાય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કેટલાક લોકો મોક્ષમાં અજ્ઞાન-અવસ્થા બતાવે છે પરંતુ જ્ઞેનશાસ્ત્રને આ વાત સમજાવ નથી. મોક્ષમાં અજ્ઞાન-અવસ્થા માનનારાઓના શબ્દાઘાતથી પોતાના પક્ષને સ્પર્શિત રાખવા માટે જ સિદ્ધ કહેવાની સાથે

જ શુદ્ધ થવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. વાસ્તવિક રીતે સિદ્ધ થવું અને શુદ્ધ થવું એ બંને એક જ વાત છે. પરંતુ અત્રે એ જ વાતને ભિન્ન ભિન્ન ધોષથી સમજાવવામાં આવેલ છે.

કેટલાક લોકો કહે છે કે, સિદ્ધને જ્ઞાન અને દર્શનનો ઉપયોગ એક સાથે થાય છે. પરંતુ કેટલાક આચાર્યોનો એવો પણ મત છે કે, સિદ્ધને જ્ઞાન અને દર્શનનો ઉપયોગ એક સાથે રહેતો નથી. પરંતુ જ્યારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય છે ત્યારે દર્શનનો ઉપયોગ રહેતો નથી, અને જ્યારે દર્શનનો ઉપયોગ હોય છે ત્યારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ રહેતો નથી. આ વિષય ચર્ચારૂપ છે. જો કોઈ ચર્ચારૂપ વિષયમાં આપણી શુદ્ધિ કામ કરે નહિ તો ‘કેવલિવાક્ય પ્રમાણ’ એમ કહીને સતોષ માનવો જોઈએ. પરંતુ જે વાત શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટરીતે કહેવામાં આવી હોય તે વાતને તો તે જ સ્વરૂપમાં માનવી જોઈએ. સિદ્ધને જ્ઞાન અને દર્શનનો ઉપયોગ એક સાથે થાય છે કે નહિ એ સબંધમાં શ્રી પન્નવણ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

કેવલી જં મંતે ! જં સમયં જાણહ ન તં સમયં પાસહ,  
જં સમયં પાસહ ન તં સમયં જાણહ, હંતા ગોયમા ।

અર્થાત્—ગૌતમ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, હે ભગવાન ! કેવલીને જ્યારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોતો નથી અને જ્યારે દર્શનનો ઉપયોગ હોય છે ત્યારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોતો નથી ને ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે, હા ગૌતમ ! એમ જ છે.

શાસ્ત્રનાં આ વચન પ્રમાણથી આપણે એમ માનવું જોઈએ કે, સિદ્ધને જ્યારે દર્શનનો ઉપયોગ હોય છે ત્યારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોતો નથી અને જ્યારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય છે ત્યારે દર્શનનો ઉપયોગ હોતો નથી.

કહેવાનો આશય એ છે કે, સિદ્ધ થયા બાદ જ્ઞાન-વિજ્ઞાન નષ્ટ થતું નથી એ ખતાવવા માટે જ સિદ્ધની સાથે શુદ્ધ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. હવે સિદ્ધ, શુદ્ધ શબ્દની સાથે ‘મુક્ત’ આદિ શબ્દનો પ્રયોગ શા માટે કરવામાં આવ્યો છે એ વિષે કેટલોક વિચાર ગઈ કાલે કર્યો હતો આજે પણ તે ઉપર જરા વિશેષ વિચાર કરીએ.

મુક્તિ વિષે પણ કેટલાક લોકોની જૂદી માન્યતા છે. મુક્તિ વિષે જે વિપરીત અર્થ કરવામાં આવે છે તે વિપરીત અર્થના પ્રભાવથી પોતાનાં કથનને ખતાવવા માટે જ સિદ્ધ, શુદ્ધની સાથે ‘મુક્ત’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

જે પ્રમાણે મનુષ્યનું જીવન કેવળ મોટા હથિયારથી જ નહિ, પરંતુ સામાન્ય સુધથી પણ નષ્ટ થઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે સામાન્ય વાતની ભિન્નતાથી સિદ્ધાન્તમાં પણ અંતર પડી જાય છે અને સિદ્ધાન્તનું ખંડન થઈ શકે છે. જ્યારે કેટલાક લોકો શબ્દનો અર્થ કોઈ જુદો જ કરે છે અથવા ઊલટો અર્થ કરે છે, ત્યારે વિપરીત અર્થનું નિવારણ કરી સાચો અર્થ ખતાવવો એ જ્ઞાનીઓની દરજ્જા થઈ પડે છે. આ કર્તવ્યનું પાલન કરવા માટે શાસ્ત્રકારોએ સિદ્ધ અને શુદ્ધ કહેવાની સાથે જ ‘મુક્ત’ શબ્દનો પણ પ્રયોગ કર્યો છે. કારણ કે કેટલાક લોકોની એવી માન્યતા છે કે, આત્માને કર્મબંધ થતો જ નથી. પરંતુ જૈનશાસ્ત્રને આ વાત સ્વીકાર્ય નથી. જૈનશાસ્ત્ર કહે છે કે જો કર્મબંધ હોય નહિ

તો આત્મા મુક્ત કેવી રીતે થઈ શકે ? આત્મા મુક્ત થાય છે, એટલે આત્મા પહેલા કર્મ-બન્ધથી બધાએલો હોવો જ નોંધ્યો. આ વાતને સ્પષ્ટ કરવા માટે જ 'મુક્ત' શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

આજ પ્રમાણે પરિનિર્વાણને પામવામાં અને સિદ્ધ થવામાં કોઈ પ્રકારનું અન્તર નથી પરંતુ કેટલાક લોકો નિર્વાણનો અર્થ બુદ્ધો કરે છે બૌદ્ધ લોકો નિર્વાણનો અર્થ દીપનિર્વાણ જેવો કરે છે, અર્થાત્ તેઓ એમ કહે છે કે જો પ્રમાણે દીપક જુગાપ ગયા બાદ કાંઈ રહેતું નથી તેવું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે. પરંતુ જૈનશાસ્ત્રને આ વાત માન્ય નથી એટલા માટે બૌદ્ધના આ કથનને અમાન્ય સિદ્ધ કરવા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત શબ્દની સાથે નિર્વાણ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે.

નિર્વાણ શબ્દની પછી શાસ્ત્રકારોએ બધાં દુ ખોનો અંત કરવા વિષે કહ્યું છે સિદ્ધ થવું અને બધા દુ ખોનો અંત કરવો એમાં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ કોઈ પ્રકારની ભિન્નતા નથી, પરંતુ બીજા લોકોની ખોટી માન્યતાનું નિવારણ કરવા માટે જ બધાં દુ ખોનો અંત કરવા વિષે શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે જૈનશાસ્ત્ર કર્મને જ દુ ખ માને છે. શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં ગૌતમ સ્વામી અને ભગવાન વચ્ચે આ વિષે પ્રશ્નોત્તર થયો છે કે —

**दुक्खी णं भंते ! दुक्खेण पुट्ठे किं अ दुक्खी दुक्खेण पुट्ठे ?**

અર્થાત્—હે ભગવાન ! દુ ખી દુ ખથી સ્પર્શાય છે કે અદુ ખી દુ ખથી સ્પર્શાય છે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે, દુ ખી જ દુ ખથી સ્પર્શાય છે, અદુ ખી દુ ખથી સ્પર્શાતો નથી આ પ્રમાણે દુ ખી જ દુ ખથી સ્પર્શાય છે અહીં બધા દુ ખોનો અંત કરવા વિષે જે કહેવામાં આવ્યું છે તેનો ફલિતાર્થ પણ કર્મથી રહિત થવાનો છે બધાં કર્મોને નષ્ટ કરી દેવા એટલે બધાં દુ ખોનો અંત કરવો. અત્રે દુ ખ શબ્દથી કર્મનો અંત સમજવો નોંધ્યો આ જ માટે ઉપર ભગવતી સૂત્રમાં ચોવીસ દૃષ્ટિ વિષે જે પ્રશ્નોત્તર કરવામાં આવ્યા છે તેમાં પણ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવો પણ દુ ખથી સ્પર્શાય છે, કારણ કે તેઓમાં હજી કર્મો બાકી છે જેઓમાં લાવકર્મો હોય છે તેઓ જ દુ ખથી સ્પર્શાય છે અને જેઓમાં લાવકર્મો બાકી નહોતાં નથી તેઓ દુ ખથી સ્પર્શાતા નથી.

કહેવાનો આશય એ છે કે, સિદ્ધ થવાથી આત્મા કર્મગ્રહિત થઈ જાય છે અને બધા દુ ખોથી મુક્ત થઈ જાય છે. અત્રે એક પ્રશ્ન એ થાય છે કે, કર્મો આત્માને કેવી રીતે લાગે છે ? કર્મો વ્યય જ આત્માને લાગે છે કે દૃષ્ટાન્તી પ્રેરણાથી ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જો દૃષ્ટાન્તી પ્રેરણાથી જ કર્મો આત્માને લાગે છે એમ માનવામાં આવે તો દૃષ્ટાન્તી સ્વરૂપમાં અનેક વિકૃતિઓ અને બાધાઓ ઉપસ્થિત થાય છે દાખલા તરીકે, કોઈ એક માણસ નદીમાં ડૂબી રહ્યો હોય અને ત્યાં બહાર કાટનાર કોઈ માણસ ઊભો ઊભો જોઈ રહ્યો હોય, તો શું તે માણસને દયાળુ કહી શકાય ? ત્યાં આવા માણસને પણ દયાળુ કહી શકાય નહિ, તો પછી જે પરમ દયાળુ કહેવાય છે તે પરમાત્મા હોવાને કર્મબંધનથી આધીને સંસારમાનસ હોવાને ખરે ? વાસ્તવમાં દૃષ્ટાન્તી નથી તેમ જ કોઈ હોયને કર્મબંધનથી આધીને નથી ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે —

**न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ।**

અર્થાત્—પ્રભુ લોકનો કર્તા નથી અને કર્મોને જેમ પણ કરતો નથી.



અત્રે એક બીજો પ્રશ્ન પણ ઉપસ્થિત થાય છે કે, જો પરમાત્મા (ધશ્વર) કર્મોને પ્રેરણા કરતો નથી તો પછી આત્માને કર્મો કેવી રીતે લાગે છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં હું એક ઉદાહરણ આપી સમજાવું છું. માતો કે, એક ઘડો તેલથી ભીંજાઈ ગયો છે, બીજો ઘડો પાણીથી ભીંજાઈ ગયો છે, અને ત્રીજો ઘડો તદ્દન કાચો છે. રજને એ જ્ઞાન હોતું નથી કે હું કાને કેવી રીતે ચોંટું? પરંતુ જે ઘડો તેલથી ભીંજાઈ ગયો હશે તે ઘડાને રજ વધારે ચોંટશે. જે ઘડો પાણીથી ભીંજાઈ ગયો છે તે ઘડાને રજ ચોંટશે તો ખરી, પણ તેલના ઘડા જેટલી વધારે ચોંટશે નહિ અને કારણ ઘડા ઉપર પણ રજ તો પડશે, પરંતુ જે પ્રમાણે પવનદ્વારા રજ પડશે તે જ પ્રમાણે પવનદ્વારા રજ ઉડી જશે. આ જ પ્રમાણે કર્મરજ ચૌદ રાત્રીલોકમાં વ્યાપ્ત છે, પરંતુ ભાવકર્મમાં જેટલી ચીકાશ હોય છે તેટલી ચીકાશથી કર્મો આત્માને ચોંટી છે. જો ભાવકર્મમાં વધારે ચીકાશ હશે તો કર્મો વધારે ચોંટશે અને જો ઓછી ચીકાશ હશે તો કર્મવર્ગણા ઓછી ચોંટશે. જો આત્મા કારણ ઘડાની માફક ભાવકર્મની ચીકાશથી રહિત હશે અર્થાત્ તેનામાં રાગદ્વેષ નહિ હોય તો કર્મો પણ ચોંટશે નહિ.

હવે અત્રે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, જ્યારે કર્મની વ્યવસ્થા આ પ્રમાણે છે તો પછી કર્મને ઉદયમાં આવવાનું અને સુખ તથા દુઃખ રૂપે પરિણત થવાનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે? અર્થાત્ કર્મો જડરૂપ હોવાથી સુખદુઃખરૂપે કેવી રીતે પરિણત થઈ શકે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે શુ દેવાને એવું જ્ઞાન હોય છે કે, હું પેટમાં જઈને આ પ્રમાણે શરીરમાં ફેરફાર કરીશ? અથવા દૂધને એવું જ્ઞાન હોય છે કે, હું પેટમાં જઈને આ પ્રમાણે રસભાગ અને ખલભાગમાં પરિણત થઈ જઈશ? આમ છતાં પેટમાં ગયા બાદ દેવા કે દૂધ પોતાનો ગુણુ બતાવે છે કે નહિ? કાંઈ ભૂખ્યા માણસને દૂધ પીવડાવવામાં આવે તો દૂધ પીતાંજ તેની આંખોમાં કેવું તેજ આવી જાય છે! દૂધ કે દેવાને તો આ વાતનું જ્ઞાન કે જ્ઞાન હોતું નથી પરંતુ તેનામાં શક્તિ અવશ્ય છે. આજ પ્રમાણે કર્મને એવું જ્ઞાન હોતું નથી કે, મારામાં કેવી શક્તિ છે. પરંતુ જ્યારે કર્મો આત્માને લાગે છે ત્યારે કર્મો પોતાનાં ગુણો તો બતાવે જ છે. આત્માને લાગેલા કર્મોની ચીકાશ પ્રમાણે કર્મો ઉદયમાં આવીને સુખ કે દુઃખ આપે છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, દુઃખી જ દુઃખથી સ્પર્શાય છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે, આત્માને કર્મબંધ થતો નથી, પરંતુ જૈનશાસ્ત્રને આ વાત માન્ય નથી. એટલા જ માટે આ પ્રકારના કથનનું ખડન કરવા માટે સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત તથા પરિનિર્વાણ થવાની સાથે જ બધા દુઃખોનો અંત કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

કેટલાક લોકો દુઃખનો અંત કરવાનો અર્થ, બેડી કાપવાની સાથે જ પગને કાપી નાખવો એવા ભાવાર્થમાં કરે છે; અર્થાત્ તે લોકોનું એવું કહેવું છે કે, દુઃખ નષ્ટ થવાની સાથે જ આત્મા પણ નષ્ટ થઈ જાય છે પરંતુ આ વાત ખોટી છે. આત્મા તો દુઃખનો અંત કરી સુખનિધાન બની જાય છે, પરંતુ નષ્ટ થતો નથી.

અત્માને એમ કહ્યું છે કે, વ્યવધાનથી આત્મા અક્રિયા-અવસ્થાને પામે છે અને પરિણામે સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત થઈ પરિનિર્વાણને પામે છે અને બધા દુઃખોનો અંત કરે છે. અત્માના આ કથનને હૃદયમાં ઝેતારીને આપણે આપણી સ્થિતિનો વિચાર કરવો જોઈએ.

જો આપણે કર્મરહિત થઈ ગયા હોત તો તો આપણા માટે કોઈ પ્રકારના ઉપદેશની આવશ્યકતા જ રહેત નહિ પરંતુ આપણે હજી અપૂર્ણ છીએ અને એટલાજ માટે આપણને ઉપદેશ સાલળવાની—સમજવાની આવશ્યકતા છે. શ્રી આચારાગ સૂત્રમા કહ્યું છે કે, પૂર્ણતાને પામેલ વ્યક્તિને ઉપદેશ સાલળવાની આવશ્યકતા હોતી નથી, પરંતુ અપૂર્ણ વ્યક્તિને જ ઉપદેશ સાલળવાની આવશ્યકતા રહે છે આપણે હજી અપૂર્ણ છીએ એટલા માટે આપણે ઉપદેશ સાલળીને શુ કરવું જોઈએ, તેનો જોડો વિચાર કરવો આવશ્યક છે. જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની રીતિ—નીતિમાં ઘણોજ ભેદ હોય છે. આ વાત સામાન્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું માનો કે, કોઈ વૃક્ષ ઉપર એક બાળુ વાદરો બેઠો છે અને બીજી બાળુ એક પક્ષી બેઠેલ છે એટલામા ખૂબ પવન ચાલવાથી તે વૃક્ષ તૂટીને નીચે પડી ગયું. આવી દશામા દુ ખ કાને થશે? વાદરાને દુ ખ થશે કે પક્ષીને? પક્ષી તો પોતાની પાખોના બળ વડે ઊંચે ઉડી જશે, પરંતુ વાદરો તો તેજ વૃક્ષ નીચે કચડાઈ જશે આ જ વાત જ્ઞાની અને અજ્ઞાની લોકોને લાગુ પડે છે આ સસારરૂપી વૃક્ષ ઉપર તો જ્ઞાની અજ્ઞાની બન્ને પ્રકારનાં લોકો બેઠેલા છે પરંતુ સસારવૃક્ષ નીચે પડશે ત્યારે જ્ઞાની લોકો તો પક્ષીની માફક ઊર્ધ્વગતિ કરશે અને અજ્ઞાની લોકો તે જ સસારવૃક્ષની નીચે દબાઈને દુ ખ પામશે.

આ વાત ઉપરથી આપણે શરીરમા રહેવા છતાં કેવી રીતે નિર્લેપ રહી શકીએ એ જ સાર લેવાનો છે. આ શરીર તો એક દિવસે છૂટવાનું જ છે મરવાનું તો બધાયને છે પરંતુ પક્ષીની માફક ઊર્ધ્વગતિ કરવી એ ઠીક છે, કે વાદરાની માફક પતિત થઈ જવું એ ઠીક છે, એ વાતનો વિચાર કરો! તમે કહેશો કે, આવા સમયમાં પક્ષીની માફક ઊર્ધ્વગતિ કરવી એ જ યોગ્ય છે પરંતુ પક્ષીઓને પાખો તે જ વખતે આવતી નથી પણ પહેલેથી જ તેને પાખો હોય છે અને તેથી જ આવશ્યકતાના સમયે ઊડી શકે છે આ જ પ્રમાણે તમે પણ આવા સમયે આત્માને ઊર્ધ્વગામી કરી શકો તે બાબતનો ઉપાય પહેલેથી વિચારી રાખો. કહેવત પણ છે કે, આગ લાગે ત્યારે કુવો ખોદવો શા કામનો? આ જ પ્રમાણે આત્માને ઊર્ધ્વગામી બનાવવા માટે પહેલેથી જ અભ્યાસ કરો. શાસ્ત્રકારો આપણને મોક્ષનો માર્ગ એટલા જ માટે બતાવે છે કે, આપણે મોક્ષના માર્ગે જવાનો અભ્યાસ પહેલેથી કરી શકીએ શાસ્ત્રમાં કહેલી વાતને હૃદયમા ઊતારી અને તે પ્રમાણે આચરણ કરવાથી જ આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકે છે આત્મા જ કર્મરહિત થઈ સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થઈ પરમાત્મા બની શકે છે. કેટલાક લોકો આત્માને જુદો અને પરમાત્માને જુદો માને છે. પરંતુ જ્ઞાનીઓની તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ આત્મા અને પરમાત્મા સમાન જ છે. કર્મબંધનથી રહિત થવાથી આ આત્મા જ પરમાત્મા બની જાય છે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, આઠ કર્મોનાં બંધનથી જે બધાયેલા છે તે જીવાત્મા છે, અને આઠ કર્મોના પારાથી જે મુક્ત થઈ ગયા છે તે પરમાત્મા છે. શાસ્ત્રના આ કથનાનુસાર આપણો આત્મા પણ આઠ કર્મોથી મુક્ત થઈ સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થઈ શકે છે જો આપણે આત્માનું કલ્યાણ કરવા આદિએ છીએ તો કર્મબંધનમાંથી મુક્ત થવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કર્મબંધનના અત્માની પગતગતા અને કર્મમુક્તિમા આત્માની વ્યવસ્થા રહેલી છે. એટલા માટે કર્મબંધનમાંથી આત્માને મુક્ત કરી સ્વતંત્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ જ સમ્યક્ પ્રયત્ન છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૪ અષાઢ વદ ૫ રાવવાર



### પ્રાર્થના

શ્રી મુનિસુવત સાહબા, હીનદયાલ દેવ તણા દેવ કે;  
તરણુ તારણુ પ્રભુ મો ભણી, ઉજ્જવલ ચિત્ત સમરુ' નિત્યમેવ કે.

શ્રી મુનિસુવત સાહબા ॥ ૧ ॥

—વિનયચંદ્રજી કુંભર ચોવીસી.

શ્રી. મુનિસુવતનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

નાશ બરાબર થયો નથી હવે શાસ્ત્રમા સુખસાતાના બોલ વિષે ગૌતમસ્વામીએ લગવાન મહાવીરને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે—

### બોલ ઓગણત્રીસમે

#### (૨૯) સુહસાણં મંતે ! જીવે કિં જળયદ્ ?

અર્થાત્—હે ભદ્રન્ત ! સુખસાતાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્ન વિષે વિચાર કરતાં પહેલા સુખસાતાના અર્થ વિષે વિચાર કરવો આવશ્યક છે

સુહસાણ—આ પાંડનો એક અર્થ તો સુખસાતા થાય છે અને બીજો અર્થ પ્રાકૃત-વ્યાકરણના નિયમાનુસાર યકારનો લોપ ન કરવાથી સુખશય્યા પણ થાય છે અત્રે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, સુખ-શાન્તિ તો બધા લોકો ચાહે છે, અને સયમથી પણ ત્યારે સુખ-શાન્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે સયમને માટે કયા પ્રકારની સુખ-શાન્તિનો ત્યાગ કરવો પડે છે અને સયમમાં કયા પ્રકારની સુખ-સાતા મળે છે ? અત્રે કેવા પ્રકારની સુખ-સાતાનું વર્ણન કરવામા આવ્યું છે એ આપણે જોવાનું છે.

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, ૨૯ મા બોલમા અર્થાત્ સુખ-સાતાના બોલમા કાલક્રમથી પાંદાન્તર થઈ ગયો છે. આ સંબંધમા ટીકાકાર કહે છે કે, સુખસાતા-સુખસાયા શબ્દમાંથી યકારનો લોપ કરવામા ન આવે તો સુખશય્યા શબ્દ બને છે સુખશય્યાનો અર્થ સુખથી સુવુ એવો થાય છે સુખશય્યાના પણ ચાર ભેદ કરવામા આવેલ છે. શ્રી ધ્યાનાંગ સૂત્રના ચોથા સ્થાનમા લગવાને કહ્યું છે કે, હે ગૌતમ ! સુખશય્યાના મે ચાર ભેદ કર્યા છે.

પહેલો ભેદ મુડ થઈને નિર્ગન્ધ-પ્રવચન પ્રતિ નિ સદેહ રહેવાનો છે જે મુડ થઈને નિર્ગન્ધ-પ્રવચન પ્રતિ નિ સદિગ્ધ રહે છે તે સુખ-શય્યા ઉપર શયન કરનારો છે. ફેટલાક લોકો કહે છે કે, સર્વપ્રથમ કપાયનું મુડન કરવું જોઈએ અને પછી શિરો-મુડન કરવું જોઈએ. જો કપાયનું મુડન બરાબર કરવામા આવ્યું હોય તો પછી શિરોમુડન કરવામા ન આવે તો પણ કાઈ વાધો નથી આ પ્રમાણે કહેનાર લોકોને પૂછવું જોઈએ કે, કપાયનું મુડન થયું છે કે નહિ તે વાતની ખાતરી શી રીતે થઈ શકે ? કાપણ કે કપાયનું મુડન થવું એ અન્તરંગ લાવ-વસ્તુ છે. આ લાવ વાતને વ્યવહારમા કેવી રીતે જાણી શકાય ? એટલા માટે અહીં મુડ થવાનો સંબંધ શિરોમુડન કરવા સાથે જ છે.

સર્વપ્રથમ વ્યવહાર સાધવામા આવે છે અને ત્યાગ્યાદ નિશ્ચય સાધવામા આવે છે. તમે લોકો આ વાતને તમારો વ્યવહારિક કામમા તો જૂલી જતા નથી, પરંતુ ધર્મના કામમાં વ્યવહારને પડતો મૂકી નિશ્ચયને જ પ્રધાનપદ આપો છો આમ કરવું તે એક રીતે ધર્મનું સ્વરૂપ જૂલી જવા સમાન છે જહ્નન્યને માટે તો વ્યવહાર જ જાણવું પડે છે. નિશ્ચય તો જાની લોકો જ જાણે છે એટલા માટે એકદમ નિશ્ચયને પડી જોના નહિ, પરંતુ પહેલા વ્યવહારની રક્ષા કરો.

માનો કે, કોઈ માણસના સંપત્તિના બંધા સુણે રહેવા જે પરંતુ તેનું હિન્ન સંપત્તિ નથી. તો શું તમે તે માણસને સંપત્તિ સંતોષિતે જીવન કરાવો ? તે માણસનો વેશ સંપત્તિ ન

હોવાથી તમે તેને વદન નહિ કરો. વ્યવહારમાં વેશથી જ સાધુ ઓળખી શકાય છે. શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, અશુચ્ચા કેવલી અર્થાત્ જેને કેવલજ્ઞાન તો થયું છે, પણ તે કેવલજ્ઞાન અન્તરંગ છે અને બાહ્ય લિંગ બદલ્યું નથી, અથવા અવસર ન હોવાને કારણે લિંગ બદલી શકાયું નથી, એવા કેવલીને શ્રાવક વદન કરવા જતો નથી. કારણ કે જે ભાવ વાત છે તેને તે શ્રાવક બાણતો નથી. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં પણ વ્યવહારની રક્ષા પહેલા કરવામાં આવી છે. પરંતુ આજકાલ અનેક લોકો નિશ્ચયના નામે વ્યવહારનો ઉચ્છેદ કરે છે. તમે લોકો કયાંય પત્ર લખો છો ત્યાં સાધુઓ વિષે એમ લખો છો કે, મોરબીમાં દશ ઠાણા ખીરાજે છે. પરંતુ તમને શું એ વાતની ખાતરી છે કે બધા સાધુઓમાં ભાવ સાધુતા છે. તમને એ વાતની ખબર નથી, છતાં વ્યવહાર જોઈને તમે બધાને સાધુ માનો જ છો. આ પ્રમાણે જે વ્યવહારમાં સાધુતાનું લિંગ ધારણ કરે છે તેને જ સાધુ માનવામાં આવે છે, અને સાધુતાના ગુણો હોવા છતાં જે ગૃહસ્થનો વેશ ધારણ કરે છે તેને ગૃહસ્થ જ માનવામાં આવે છે. કહેવાનો આશય એ છે કે, મુડ થવાનો અર્થ શિરોમુડન કરવાનો છે. ભગવાન કહે છે કે, જે મુડ થઈને નિર્ગ્રન્થ-પ્રવચન પ્રતિ નિ શકે રહે છે તે સુખશય્યા ઉપર શયન કરે છે.

મુડ થવા છતાં પણ કેટલાક લોકો નિર્ગ્રન્થ-પ્રવચન પ્રતિ શકાશીલ રહે છે. ભગવાનના કથનાનુસાર શિરોમુડન કરનાર આવો સાધુ પણ દુઃખશય્યા ઉપર સૂનારો હોય છે. મુડ થઈને જે સાધુ નિર્ગ્રન્થ-પ્રવચન પ્રતિ સંદેહરહિત રહે છે તે જ સાચો સાધુ છે અને તે જ સુખશય્યા ઉપર શયન કરનારો છે.

ખીજી સુખશય્યા એ છે કે, મુડ થઈને સ્વલાભમાં જ આનંદ માનવો અને પરલાભની અપેક્ષા ન રાખવી. જે વ્યક્તિ ખીજના લાભના આધારે આનંદ માને છે તે દુઃખશય્યા ઉપર સૂનારો છે એમ કહેવાય. આજે તમારા લોકોમાં જે દુઃખ જોવામાં આવે છે તે દુઃખ કયાથી આવ્યું છે તેનો વિચાર કરો. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે-સર્વ આત્મવશ સુખ અર્થાત્-સ્વાધીનતામાં જ સુખ છે. તમે પણ એ કહેવત સાંભળી હશે કે, 'પરાધીન સપને દુઃખ સુખ નાહો' અર્થાત્ પરાધીનને સ્વપ્નમાં પણ સુખ હોતું નથી.

નીતિકારોનું આ કથન જાણતા હોવા છતાં આજે તમે લોકો પરાધીનતાની ખેડીમાં જટડાએલા છો તમે પોતે જ પરાધીનતાને ખોલાવી છે અને તેથી આજે વધારે દુઃખ પ્રવર્તતું જોવામાં આવે છે. તમારામાં અત્યારે એટલી બધી પરાધીનતા આવી ગઈ છે કે, તમને સ્વાધીનતાનો વિચાર સરખો પણ આવતો નથી. પણ એક વાત હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવો કે, સાચું સુખ હમેશા સ્વાધીનતામાં જ રહેલું છે. પરાધીનતામાં સુખ નહિ પણ દુઃખ જ છે એટલા જ માટે ભગવાને કહ્યું છે કે, જે માણસ સ્વલાભમાં જ આનંદ માને છે, ખીજના લાભની અપેક્ષા રાખતો નથી, તે જ માણસ સુખશય્યા ઉપર શયન કરનારો છે.

જે માણસ ભોજન તો ખાય છે પરંતુ ભોજન બનાવવાનું જાણતો નથી તે માણસ સુખશય્યા ઉપર સૂનારો છે કે દુઃખશય્યા ઉપર સૂનારો છે તેનો તમે વિચાર કરો. હું જાણું છું કેટલાક બાઈબલ સાથે મગલેશ્વર ગયો હતો. અમે જોટલા જણા ગયા હતા

તેટલામા દેવળ એકજ માણસ રમેઈ બનાવવાનું બાણુતો હતો બીજા કાઈ રમેઈ બનાવવાનું બાણુતા ન હતા. તે બાણુકાર માણસે રમેઈ બનાવી અને અમે બધાએ ખાધી પાછા ફરતી વખતે અમાગમાના એક છોકરાએ તેની માતાને કહ્યું કે, હવે આપણે બ્યારે બહાર જવાનું થાય ત્યારે તે રમેઈ બનાવનાર માણસને સાથે લઈ જવો જોઈએ. આ સાલળી માતાએ જવાબ આપ્યો કે, તે રમેઈ કરનાર માણસ કાઈ તાગ બાપનો નોકર નથી કે તારી સાથે આવશે ? આ પ્રમાણે જે માણસ પરાધીન રહે છે તે માણસને કષ્ટો સહેલાં પડે છે અને આવા કટુ વચનો પણ સાલળવા પડે છે એટલા જ માટે ભગવાને જગજીવોને પ્રબોધીને કહ્યું છે કે, પરાધીનતામા દુઃખ છે અને સ્વાધીનતામા સુખ છે, સુખશય્યા ઉપર સૂવું એ સારું છે અને દુઃખશય્યા ઉપર સૂવું એ દુઃખદાયક છે.

તમે લોકો જે ચીજોનો ઉપયોગ કરો છો અને જે ચીજને કારણે તમે અભિમાન કરો છો તે ચીજોમાની કાઈ ચીજને તમે બનાવી શકો છો ? જે બનાવી શકતા નથી તો એ તમારી સ્વાધીનતા છે કે પરાધીનતા તેનો વિચાર કરો સિદ્ધાન્તમા કહ્યું છે કે, ગજ-કુમાર હોય કે શેઠકુમાર હોય પણ પ્રત્યેક કુમારે ૭૨ કળા શીખવી આવશ્યક છે ૭૨ કળામાં જીવનગ્રંથી બધી આવશ્યકતાઓને પૂરી પાડનાર ચીજો બનાવવાની અને તે ચીજોનો ઉપયોગ કરવાની કળાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આ ૭૨ કળા શીખી લેવાથી જીવન પરાધીન નહિ પણ સ્વાધીન-સ્વતંત્ર બની જાય છે. આજે લોકો પરાવલખી-પરાધીન હોવા છતાં અભિમાન કરે છે એ જ આશ્ચર્યનો અને દુઃખનો વિષય છે જીવનને સ્વતંત્ર બનાવવા માટે કલાનું મંપાદન કરવું આવશ્યક છે

શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં મેઘકુમારના અધ્યયનમા ૭૨ કલાનું વર્ણન કરવામા આવ્યું છે. તે ૭૨ કલામા એક કલા અન્નવિધિની છે આ અન્નવિધિ કલામા અન્ન કેવી રીતે પેદા કરવું, કેવી રીતે અન્નને સુગંધિત ગંખવું અને કેવી રીતે અન્નને પકાવીને ખાવું વગેરેનું કલાશિક્ષણ આપી જાય છે, અર્થાત્ કૃષિકર્મની સાથે જ કૃષિક્ષાગ્ર ઉત્પન્ન થએલ વસ્તુની રક્ષા અને તેના ઉપયોગની વિધિ પણ માણસ પડે છે આ કલાના પણ શાસ્ત્રમા ત્રણ ભેદ પાડવામા આવ્યા છે. સર્વપ્રથમ કલાને સૂત્રથી બાણુવી જોઈએ, પછી બાણુલી કળાને અર્થથી સમજતી જોઈએ, અને અન્તે બાણુલી અને સમજેલી કળાને કર્મથી કાર્યમા પગિણુત કરવી જોઈએ

જો કાઈ માણસ, કાઈ કળાને સૂત્રથી તો બાણુ છે પરંતુ અર્થથી તેને સમજતો નથી અને કર્મથી તેને આચરણમાં ઉતારતો નથી તો તે માણસ કલામંપાદનમા હજી અપાર્ણ છે એમ સમજવું જોઈએ પૂર્ણ કળાકૃશણ માણસ તો તેજ કદી શકાય કે જે માણસ સૂત્રથી, અર્થથી અને કર્મથી કળાનું સંપાદન કરતો હોય અન્નવિધિની માફક વન્નવિધિ, ગૃહવિધિ વગેરેની પણ કળા છે જે માણસ આ ૭૨ કળાઓનું સંપાદન કરતો હતો તેજ માણસ પહેલા 'કળાકૃશણ' કહેવાતો હતો આજે તો કળા પ્રાપ્ત નટ થયા પામી છે આજે લોકો તૈયાર ચીજ લઈને પરાધીન બની ગયા છે છતાં તેઓ ચીજ લેવામા પોતાને સ્વાધીન અને નિષ્પાપ માને છે, પરંતુ સિદ્ધાન્ત તો કહે છે કે, પરાવલખી-પરાધીન મેનના દુઃખશય્યા ઉપર સૂતાં છે અને સ્વાલખી-સ્વાધીન મેનના સુખશય્યા ઉપર સૂતાં છે. તમે લોકો સુદર મંદાનમા રહો છો નિટ જો જન કો છે અને પોતાને સુખી માને છે, પરંતુ તમે

લોકો તે ચીજોના પરાધીન હોવાથી શાસ્ત્રકારો તો તમને દુઃખશય્યા ઉપર સૂતારા જ કહે છે. કાર્ધકે જ એવો ભીલ હશે કે જે પોતાને રહેવાની ઝુપડી બનાવવાનું બાણુતો ન હોય? પરંતુ તમે લોકો જે મકાનમાં રહો છો તે મકાન તમે બનાવી શકો છો? જો નહિ તો તમે સ્વાધીન છો કે પરાધીન? વાસ્તવમાં સ્વાધીન માણસ જ સુખી છે અને પરાધીન માણસ જ દુઃખી છે આ વાતને દષ્ટિમા રાખીને જ યુધિષ્ઠિરના મહેલ કરતાં વ્યાસની ઝુપડી શ્રેષ્ઠ ગણવામા આવેલ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, સ્વલાભમાં આનંદ માનવો અને પરલાભની આશા ન કરવી એ જ સાધુને માટે સુખશય્યા છે. સુખશય્યા ઉપર શયન કરવાથી મન અવ્યાકુલ બને છે જે માણસ પરાધીન-પરતત્ર હોતો નથી તે જ માણસનું મન અવ્યાકુલ હોય છે. પરંતુ તમે લોકો પરતત્ર છો અને તમારું મન પણ વ્યાકુલ રહે છે છતાં પોતાને સુખી માની રહ્યા છો એ આશ્ચર્યકારક ખીના છે. મન વ્યાકુલ બનાવવા ન દેવું એમાં જ સાચું સુખ છે. બાહ્ય પદાર્થોમા સુખ નથી. આ કથનનો સાર એ જ છે કે, મનની અવ્યાકુલતા જ સુખશય્યા છે અને મનની વ્યાકુલતા જ દુઃખશય્યા છે. સુદર મહેલમાં રહેવા છતાં અને મિષ્ટ ભોજન ખાવા છતાં મન વ્યાકુલ હોવાને કારણે દુઃખ પેદા થાય છે. આથી વિપરીત ઘાસની ઝુપડીમાં રહેવા છતાં અને લૂપ્તસૂકું ભોજન ખાવા છતાં મન અવ્યાકુલ રહેવાને કારણે સુખ પેદા થાય છે. મનની વ્યાકુલતાથી દુઃખ પેદા થાય છે અને મનની અવ્યાકુલતાથી સુખ પેદા થાય છે આ વાતનું સમર્થન કરતાં સિદ્ધાન્તમા કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

તં સંયારં નિસન્નો મુણિવરો નદ્દ રાગવિમ્મોહો ।

પાવદ્દ જં મુત્તિસુદ્ધં કુતો તં ચક્કવદ્દિઓ ॥

અર્થાત્—ઘાસની પથારી ઉપર શયન કરનાર, રાગદ્વેષ મોહાદિને નષ્ટ કરનાર મુનિવર જે આનંદ સુખ ભોગવે છે તે આનંદસુખ ચક્રવર્તિને પણ ક્યાંથી હોય !

બાહ્ય વૈભવ ગમે તેવો હોય પણ જો મન વ્યાકુલ રહેતું હોય તો દુઃખ છે એમ સમજવું જોઈએ અને બાહ્ય વૈભવ ઓછો હોય અથવા ન હોય પણ જો મન અવ્યાકુલ હોય તો સુખ જ છે એમ સમજવું જોઈએ. આ કથનાનુસાર જે સાધુ પરાધીન છે અને જેનું મન વ્યાકુલ ગરે છે એ દુઃખી છે અને જે સાધુ સ્વાધીન છે, જે પોતાનું કામ પોતાની મેળે કરી લે છે અને જેનું મન અવ્યાકુલ રહે છે તે સુખશય્યા ઉપર શયન કરનાર છે અર્થાત્ સુખી છે પહેલાના લોકો એવા હતા કે, તેઓ પ્રાણુ આપવાનો તો સ્વીકાર કરી લેતા હતા પરંતુ પરતત્રતાનો સ્વીકાર કદાપિ કરતા નહિ પણ અસાર પરિવર્તનશીલ છે એટલા માટે તેઓ એવા કમ અન્ધાર્થ ગણેલો જોવામા આવે છે અને લોકો પરતત્રતામાં જ બાણુ આનંદ માનતા હતા એમ બતાવ્યું છે.

ગ્રીષ્મ સુખશય્યા બનાવતા ભગવાન કહે છે કે, વિષયોનું ધ્યાન પણ ન કરવું વિષયોનો આનંદ મને ભોગ કરવો એ વાત તો દૂર રહી પરંતુ વિષયોનું ધ્યાન પણ ન કરવું એ જીવન પ્રદાત્રી સુખશય્યા છે.

ચોથી સુખશય્યા એ છે કે, ગમે તેવી આપત્તિ આવી પડે તો પણ આપત્તિના સમયે સહિષ્ણુતાપૂર્વક કંઈ સહન કરવું અને પ્રસન્નચિત્ત રહેવું દુષ્પ્રમાથે પડે ત્યારે એમ વિચારવું કે, જો હું આ દુષ્પ્રમાથે પ્રસન્નતાપૂર્વક સહન કરીશ તો તો મને નિર્જગ થશે અને જો દુષ્પ્રમાથે સહન કરીશ તો મને કર્મબંધ થશે અનેક મહાત્માઓ તો કર્મોની ઉદારણા કરીને દુષ્પ્રમાથે સમતાપૂર્વક સહન કરે છે, તો પછી મારી ઉપર આવી પડેલી આપત્તિથી મારે શા માટે ગભરાઈ જવું જોઈએ ? જો દુષ્પ્રમાથે આવ્યા છે તે ક્યાં વિના તો આવ્યા નથી. મેં દુષ્પ્રમાથે જન્મ આપ્યો છે ત્યારે જ આવ્યાં છે ને હવે ત્યારે આ દુષ્પ્રમાથે મારે આવી પડ્યા છે તો મારે તે દુષ્પ્રમાથે સમતાપૂર્વક અને ધૈર્યપૂર્વક સહેવ જ જોઈએ. જે દ્રાઈ ધૈર્યપૂર્વક દુષ્પ્રમાથે સહન કરે છે તે સુખશય્યા ઉપર શયન કરનાર છે એમ સમજવું જોઈએ.

સુખસાતાના પાઠાન્તર વિષે અત્રે વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. સૂત્રમા આવેલા ‘સુખસાયા’ શબ્દના સુખસાતા અને સુખશય્યા એમ બન્ને અર્થો કરવામાં આવે છે. સુખશય્યાના ચાર ભેદ પાડી જે આગળ વિવેચન કરવામાં આવેલ છે તેનો સાર માત્ર એજ છે કે, સુખ બહારના પદાર્થોમાં નહિ પણ અદ્વૈત જ છે સુખ સ્વાધીનતામાં છે, પરાધીનતામાં નથી. પરાધીનતા જેટલી વધે છે તેટલું દુષ્પ્રમાથ વધવા પામે છે આથી વિપરીત, જે જેટલો સ્વાધીન હોય છે તેટલો તે સુખી છે. તમે લોકો એમ કહો તો છો કે, પરત્રતામાં દુષ્પ્રમાથ છે અને સ્વત્રતામાં સુખ છે, પરંતુ વ્યવહારમાં આ વાતને તમે ભૂલી જાઓ છો. પરત્રત રહેવું એ બાલદશા છે જે લોકો તમારા સાચા હિતેથી હરો તે લોકો તો તમને આ બાલદશામાંથી બહાર કાઢવાનો જ પ્રયત્ન કરશે જો તમે બાલદશાને દૂર કરવા ચાહતા હો તો સ્વાધીન બનવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે લોકો મોટરમાં તો બેસો છો પણ મોટર બનાવતા કે ચલાવતાં તમે જાણવા નથી ડ્રાયવર મોટર ચલાવે છે પણ જો તે દ્રાઈ વખતે ખાડામાં પાડી દે તો ? આ પ્રમાણે આવી વાતોને ધ્યાનમાં ગણી પરાધીનતાને દૂર કરી સ્વત્ર બનો. આખરે સ્વત્ર બનવામાં જ સુખ છે કદાચ તમે એમ કહો કે, તૈયાર થયેલ ચીજ લેવામાં તેમજ વાપરવામાં પાપ લાગતું નથી એટલા માટે પોતાના હાથે દ્રાઈ ચીજ બનાવવા કરતા તૈયાર કરેલી ચીજ લેવી એ જ હીક છે. તો આ પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે શ્રાવકોનું વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

ધર્મિયા ધર્મિયાણન્દા ધર્મોવપસગા ધર્મેણ ચ ચિત્તિ કપ્પમાણે વિહરતી.

અર્થાત—શ્રાવક ધર્મી હોય છે ધર્મમાં આનંદ માનનાર હોય છે, ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર હોય છે અને ધર્મપૂર્વક ચાલવિશ કરતા વિચરે છે. હવે અત્રે જગ વિચાર કરો કે, ધર્મપૂર્વક ચાલવિશ કરવાનો અર્થ શું છે ? શું શ્રાવકો નિહાચની કરે છે કે શ્રાવકો ત્યાગપ્રતિષ્ઠા પડિમાધારી બનતા નથી ત્યાગ સુધી જિજ્ઞાસુ કરી શકતા નથી નિહાચના ગુણ પ્રકાર છે પહેલી સર્વમંપ્રતિષ્ઠાની જિજ્ઞાસુ બીજી વૃત્તિનિહા છે અને ત્રીજી ચૈતન્યની નિહાસ છે.

પહેલી સર્વમંપ્રતિષ્ઠાની જિજ્ઞાસુ છે જે મદનની સુખમતુ પાત્ર કરે છે અને જિજ્ઞાસુ સવન્તી નિહાસ છે સર્વે સર્વોન્તે નિર્જગ કરના પૂર્વની નિહાસ છે જે ને નિહાસ સર્વમંપ્રતિષ્ઠાની



લિક્ષા કહેવાય છે. સાધુઓને શરીર નષ્ટ કરવાની ભગવાનની આજ્ઞા નથી પરંતુ સાધુઓ કેવળ શરીર-નિર્વાહ માટે અને ધર્માચરણ કરવા માટે જ લિક્ષા લે છે. આ લિક્ષા સર્વસંપત્તિકારી હોય છે જે લિક્ષુ સાધુપણાનું યરાચર પાલન કરતો નથી તેને લિક્ષા માંગવાનો અધિકાર નથી. જે લિક્ષુ નિરાચર અને નિષ્પરિગ્રહી રહીને સાધુતાનું યરાચર પાલન કરે છે તેમને જ લિક્ષા માંગવાનો અધિકાર છે, પરંતુ જે લિક્ષુ સાધુતાનું પાલન કરતો નથી અને કેવળ પેટપૂર્તિ કરવા માટે લિક્ષા માંગે છે તેને શાસ્ત્રમાં ' ગામપિટોલિયા ' કહેવામાં આવેલ છે.

કેટલાક લોકો સાધુતાનું પાલન નહિ કરતાં કેવળ પેટપૂર્તિ કરવા માટે સાધુ બને છે. આવા પેટભરા સાધુઓ સમાજને માટે ભારરૂપ છે. ભારતમાં આવા સાધુઓ લગભગ બાવન લાખ છે આ બાવન લાખ સાધુઓનો કેટલો બધો ખર્ચ ભારતને વહન કરવો પડે છે! લોકો પાસેથી લિક્ષા માંગીને ખાવું અને સાધુતાનું પાલન ન કરવું એ બહુજ ખરાબ છે. કેટલાક લોકો આવા પેટભરા સાધુને પણ ગુરુભુક્ષિએ માને છે. આ પણ વિષમકાલનો પ્રભાવ જ છે. વિષમકાલ કેવો હોય છે એ બતાવતાં શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, વિષમકાલમાં અસાધુઓ પૂજાય છે અને સાધુઓ પૂજાતા નથી પરંતુ જે લોકો પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવા ચાહતા હશે તેઓ તો સાધુતાનું યરાચર પાલન કરનાર સાધુની જ પૂજા કરશે અને તેને જ ગુરુ તરીકે માન આપશે.

બીજી વૃત્તિલિક્ષા છે. લૂલા, લગડા કે અપગ લોકો જે લિક્ષા માંગે છે તેની લિક્ષા ' વૃત્તિલિક્ષા ' કહેવાય છે. આ વૃત્તિલિક્ષાની નિંદા કરવામાં આવી નથી તેમ પ્રશંસા પણ કરવામાં આવી નથી. દયાળુ લોકો દયા કરીને આપે છે અને દયાવૃત્તિને કાષ્ઠએ ખરાબ કહેલ નથી.

ત્રીજી લિક્ષા પૌરુષની છે. જે લોકો હુષ્ટપુષ્ટ છે અને જેઓ મહેનત કરીને કમાઈ શકે છે છતાં મહેનત મજૂરી ન કરતાં કેવળ ભીખ માંગીને ખાય છે તેની લિક્ષા પૌરુષની છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, શ્રાવકોને ધર્મપૂર્વક આજીવિકા કરનાર કહેવામાં આવેલ છે ગૃહસ્થ શ્રાવક લિક્ષા માંગીને ખાતા નથી પણ પોતાની ધર્મપૂર્વક આજીવિકા કરે છે. શ્રાવકોની આજીવિકા ન્યાયોપાર્જિત કરવામાં આવતી હતી અને તેઓ સ્વતંત્રતાપૂર્વક જીવતી વ્યતીત કરતા હતા તે વખતના શ્રાવકો સ્વાવલંબી હતા તમે પણ તમારા પૂર્વજ શ્રાવકોને પગલે ચાલી સ્વાવલંબી બનવાનો પ્રયત્ન કરો. કારણ કે સ્વાવલંબનમાં સુખ છે અને પરાવલંબનમાં દુઃખ છે.

મસાગમાં સુખશય્યા તો બધા લોકો ચાહે છે પરંતુ આમ હોવા છતાં લોકો સુખના નામે દુઃખશય્યાને અપનાવી રહ્યા છે અને દુઃખશય્યાને નામે સુખશય્યા છોડી રહ્યા છે. પરંતુ ભગવાને કહ્યું છે કે જે સ્વાધીન છે અને જેનું મન નિરાકુલ છે તે જ સુખશય્યા ઉપર સુખ શકે છે. મનને નિરાકુલ બનાવી દેવાથી વ્યાવહારિક લાભ પણ થાય છે અને આધ્યાત્મિક લાભ પણ થાય છે. પરાધીન માણસનું મન હમેશા વ્યાકુલ રહે છે અને એટલા જ માટે પરાધીન માણસ દુઃખશય્યા ઉપર સૂનારો હોય છે. સ્વતંત્રતાનો માર્ગ છોડી દઈ

પરતન્ત્રતાની ખેડીમાં જકડાવુ એ તો સુખશ્યાનો ત્યાગ કરી દુઃખશ્યા ઉપર શયન કરવા સમાન છે.

એક કહેવત છે કે, “ પોતાની ઉધે સૂવું અને પોતાની બેધે જાગવું.” આ કહેવતનો સાર એજ છે કે, એવું કોઈપણ કામ ન કરવું કે જેની ચિતાથી રાત્રે નિદ્રા પણ ન આવે, પરંતુ એવું સત્કાર્ય કરવું કે જેથી રાત્રે સુખપૂર્વક નિદ્રા આવે આ જ પ્રમાણે સાધુઓને માટે ભગવાને કહ્યું છે કે, હે સાધુઓ ! તમે લોકો પેટપૂર્તિ કરવા માટે સાધુ થયા નથી પરંતુ આત્મોદ્ધાર કરવા માટે, સ્વ-પરંતુ કલ્યાણ કરવા માટે સાધુ થયા છો; માટે દુઃખશ્યાનો ત્યાગ કરી સુખશ્યા ઉપર સૂવાનો પ્રયત્ન કરો.

સુખશ્યા ઉપર સૂવાનું તો કહેવામાં આવ્યું પરંતુ સુખશ્યા ઉપર સૂવાથી છવને રો લાલ થાય છે ? એવો ગોતમ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે—સુહસાણ અણસ્સુયત્ત જણયક. અર્થાત્—હે ગોતમ ! સુખશ્યા ઉપર સૂવાથી મનની અવ્યાકુલતા પેદા થાય છે, અર્થાત્ મનમાં અનુસ્રુકતા પેદા થાય છે.

મનમાં અવ્યાકુલતા કેવી રીતે પેદા થાય છે એને માટે દીકાકાર કહે છે કે, જે કારણોથી મનને આઘાત-વ્યાઘાત કે પ્રત્યાઘાત થાય છે તે કારણોને તણ દેવાથી મનમાં નિરાકુલતા કે અનુસ્રુકતા પેદા થાય છે. મનમાં નિરાકુલતા પેદા થવી એ જ સુખશ્યાનું પરિણામ છે. જે પ્રમાણે આગને કારણે પાણી ઉકળે છે અને આગ ઉપરથી પાણી ઉતારી લેવાથી પાણી ઉકળતું નથી, તેજ પ્રમાણે જે કારણોથી મનમાં ચિન્તા કે વ્યાકુળતા વધવા પામે છે તે કારણોનો ત્યાગ કરી દેવાથી મન નિશ્ચિન્ત અને નિરાકુલ બની જાય છે મન નિરાકુલ બની જવાથી મનની ચચલતા ઓછી થઈ જાય છે અથવા મટી જાય છે અને પરિણામે આત્માને શાન્તિ મળે છે. જે પુરુષ બીજનની આશા કે અપેક્ષા ગણતો નથી અને દેવમયથી કામભોગની પણ અભિલાષા રાખતો નથી તે પુરુષના હૃદયમાં કોઈ પ્રકારની વ્યાકુળતા રહેતી નથી જે મનુષ્ય વિષયસુખોને વિષમય અને તુચ્છ માને છે તે મનુષ્યના મનમાં વ્યાકુળતા-વ્યાકુળતા રહેવા પામતી નથી.

સુખસાતાનો અર્થ વિષયસુખનો ત્યાગ કરવો પણ થાય છે. વિષયસુખની ઈચ્છા ન કરવાથી મન અનુસ્રુક બને છે મન અનુસ્રુક બનવાથી અર્થાત્ વિષયસુખની ઈચ્છા ન થવાથી હૃદયમાં અનુકંપા પેદા થાય છે અનુકંપાની વ્યાખ્યા કરતા કહેવામાં આવ્યું છે કે—અનુરુદ્ધ કમ્પન ચેપ્પન સનુકમ્પા. અર્થાત્—બીજનના દુઃખો દોષને ક્ષી કરવું અને બીજનનાં દુઃખોને પોતાના દુઃખો માનવાં એવું નામ અનુકંપા છે આવી અનુકંપા વિષયસુખના ઈચ્છુકને પેદા થતી નથી પરંતુ વિષયસુખની ઈચ્છા નહિ રાખનારને જ આવી અનુકંપા પેદા થાય છે. વિષયસુખનો અભિલાષી તો બીજને લોકો છોડે કે મરે તેની ચિન્તા નહિ કરતા પોતના વિષયસુખને પ્રાપ્ત કરવાનો જ પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય વિષયસુખના ત્યાગી છે તે માણસના હૃદયમાં બીજને દુઃખો દોષને અનુકંપા પેદા થાય છે તેમજ હૃદય બીજને દુઃખ દુઃખ લોકો દવાથી ક્ષી કરે છે અને તે દવાનું મનુષ્યને દવા રહેવા માટે જરૂર છે અને શાન્તિ રહે છે કે હૃદયમાં અનુકંપા-દવા દેવા એ સદ્ગુણ જ છે. જે દોષોને વિષ-

સુખની લાલસા હોતી નથી તે લોકોમાં જ આ સદ્ગુણ હોય છે. જે લોકોમાં વિષયસુખ ભોગવવાની લાલસા હોય છે તે લોકોમાં દયા કે અનુકંપા હોતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ કસાઈ બકરાને મારતો હોય તો તે વખતે તમને હૃદયમાં દયા આવે એ સ્વાભાવિક છે પરંતુ તે કસાઈને દયા નહિ આવે, કારણ કે, તેનામાં તે બકરાનું માંસ ખાવાની લાલસા છે! જો તેનામાં બકરાનું માંસ ખાવાની લાલસા ન હોત તો તેના હૃદયમાં પણ અનુકંપા કે દયા પેદા થાત. અનુકંપા વિષે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે.—

एवं खु नाणिणो सारं जं न हिंसइ किंचनं ।

अहिंसा समयं चेव एतावत्तं वियाणिया ॥. સૂચકાંગ સૂત્ર.

ભાવાર્થ—કાષ્ઠપિણ્ડ જીવની હિંસા ન કરવી એજ શાસ્ત્રનો સાર છે. જ્ઞાનીજનો પણ અહિંસાને અનુકંપાને જ સિદ્ધાન્તનો સાર કહે છે શાસ્ત્ર સાંભળવા છતાં પણ જે માણસના હૃદયમાં અનુકંપા પેદા થઈ નથી પણ નિર્દય બનીને પોતાના ઘરમાં પણ અનુકંપાનો વ્યવહાર કરતો નથી તે માણસે શાસ્ત્ર સાંભળ્યું નથી પરંતુ માત્ર કે તેણે શસ્ત્ર વાપરવાનું સાંભળ્યું છે.

મેઘકુમારના શાસ્ત્રીય ઉદાહરણ મુજબ એક સસલાના બચાવની ખાતર હાથી એક પગ ઊંચો કરી વીસ પ્રહર સુધી ઉભો રહ્યો હતો. વીસ પ્રહર બાદ બ્યારે દાવાનળ શાન્ત થયો અને મડલમાં આવેલ જીવો બહાર ચાલ્યા ગયા ત્યારે હાથી પોતાનો પગ નીચે મૂકવા ગયો પણ વીસ પ્રહર સુધી પગ ઊંચો રાખવાને કારણે, ખાલી ચડવાથી તે ભૂમિ ઉપર ઢળી પડ્યો. નીચે ઢળી પડવા છતાં હાથીએ અનુકંપા વિષે જરાપણ ખોટો વિચાર કર્યો નહિ. તે વખતે તેને એવો પશ્ચાત્તાપ પણ ન થયો કે તે સસલા સાથે મારે શો સંબંધ હતો કે તેને બચાવવા ખાતર મેં પગ ઊંચો રાખીને આટલું બધું કષ્ટ સહન કર્યું ? લગવાને કહ્યું છે કે હે મેઘકુમાર ! આ પ્રકારની અનુકંપા રાખવાને કારણે જ હાથીના લવમાથી નીકળીને શ્રેણિક રાજાને ત્યાં જન્મ્યો અને સયમ ધારણ કરી શક્યો.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે માણસ વિષયસુખ પ્રત્યે નિસ્પૃહ હોય છે તે જ માણસ અનુકંપા હોય એમ જોવામાં આવે છે. તમે લોકો જે ઝીણાં, ચીકણાં અને સુવાળ કપડા પહેરો છો તે કપડામાં લગાડવામાં આવેલી ચરખીને માટે ફેટલાં બધાં જીવોને મારવામાં આવે છે તેનો કોઈ દિવસ વિચાર કરો છો ? શા માટે વિચાર કરતા નથી ! એટલા માટે કે તે રેશમી સુવાળા કપડા પ્રત્યે તમે નિસ્પૃહ નથી જ્યાં સુધી વિષયલાલસા ધૂટી નથી ત્યાંસુધી અનુકંપા પેદા થતી નથી બધા જીવો પ્રત્યે આત્મભાવ પેદા થાય છે ત્યારે જ અનુકંપા પેદા થાય છે હૃદયમાં અનુકંપા પેદા કરવા માટે પરમાત્મા પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે—

એસી મતિ હો જાય, દયામય, એસી મતિ હો જાય.

ઐશોં કે સુખકો સુખ સમજૂ સુખ કા કરું ઉપાય,

અપને દુઃખ સળ સહુ કિન્તુ પર—દુઃખ સહા ન જાય. દયા

અર્થાત—હે પ્રભો ! મારામાં એવી સન્મતિ આવે કે, હું બીજાનાં દુઃખોને પોતાનાં દુઃખ માનું અને બીજાના સુખને પોતાના સુખ માનું આ પ્રકારની સન્મતિ બધા લોકો

પેદા થાય તો વિશ્વપ્રેમ ફેલાઈ જાય વિશ્વપ્રેમને પેદા કરનાર અનુક્રપા છે. અનુક્રપાને પેદા કરવા માટે વિષયસુખો પ્રત્યે નિરપ્રહ બનેા જ્યારે તમારા હૃદયમાંથી વિષયસુખની લાલસા દૂર થશે ત્યારે તમારા હૃદયમાં અનુક્રપાનાં અંકુરો ફૂટી નીકળશે અને ત્યારે તમે દયાપાત્ર બનવાને બદલે દયામય બની જશો. વિશ્વપ્રેમ પેદા કરવા માટે તમે બીજના સુખમાં સુખ અને બીજનાં દુઃખમાં દુઃખ માનો તો તેમાં સ્વ-પરનુ કલ્યાણ જ છે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ અષાઢ વદ ૧૦ શુક્રવાર



### પ્રાર્થના

ધન-ધન જનક 'સિદ્ધારથ' રાજ, ધન 'ત્રિસક્તા' દે માતરે પ્રાણી,  
જ્યાં સુત જયો ને ગોદ ખિલાયો 'બર્હિમાન' વિખ્યાત રે પ્રાણી.

શ્રી મહાવીર નમો વરનાણી ॥ ૧ ॥

—વિનયશ્રદ્ધા કુંભર ચોવીશી

**શ્રી મહાવીર ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, હે જગજીવો ! તમે જે પ્રમાણે સાંસારિક વ્યવહારને મહત્વ આપો છો તે જ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક અને તાત્ત્વિક વાતને પણ મહત્વ આપો. તમે લોકો વ્યાવહારિક કામોમાં જેવી કુશળતા બતાવો છો તેવીજ કુશળતા આધ્યાત્મિક કામોમાં પણ બતાવો જે પ્રમાણે વ્યવહારમાં તમે વસ્તુના બાહ્ય ધાટને મહત્વ ન આપતા મૂળ દ્રવ્યની જ કીમત આંકો છો તે જ પ્રમાણે તમે જીવોની પર્યાય ન જોતાં તેમાં રહેલા જીવત્વને જીવો વ્યવહારમાં જેમ તમે સોનાનાં ઘરેણાના ધાટની કીમત આંકતા નથી પણ સોનાની જ કીમત આંકો છો તે જ પ્રમાણે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ તમે એવો વિચાર કરો કે, સસારમાં જે ચરાચર જીવો છે તેમની કીમત તમારે પર્યાયથી આંકવી ન જોઈએ પરંતુ જીવોમાં રહેલા આત્મદ્રવ્યથી આંકવી જોઈએ. વીટીની કીમત જે પ્રમાણે ધાટથી નહિ પણ સોનાની હોવાને કારણે જ અકાય છે, તે જ પ્રમાણે જીવ ગમે તે યોનિમાં હોય પરંતુ તે બધા જીવોમાં એકજ પ્રકારનો આત્મા છે એમ સમજવું જોઈએ.

જ્ઞાનીજનો તો કહે છે કે, હે જગજીવો ! તમે વ્યાવહારિક કામોમાં તો આવી ભૂલ કરતા નથી પરંતુ આધ્યાત્મિક કામો કરતી વખતે ભૂલ કરી રહ્યા છો વ્યવહારકુશળ માણસ તો તે જ કહેવાય કે જે બહારના ધાટને મહત્વ ન આપતા મૂળ દ્રવ્યને જ મહત્વ આપે તમે પણ જો બહારની પર્યાયને મહત્વ ન આપતાં મૂળ દ્રવ્યને મહત્વ આપો તો કુશળ વ્યાપારીની માફક તમે પણ આત્મ-લાલ મેળવી શકશો. મૂળ દ્રવ્યને મહત્વ આપવાથી આત્માને શો લાલ થાય છે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું —

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ઓગણત્રીમો (ચાલુ)

સુખસાતાથી અર્થાત્ વિષયસુખોની આસક્તિનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે વિચાર ચાલી રહ્યો છે. ‘સુખસાયા’ શબ્દના બે અર્થ થાય છે. વ્યાકરણના નિયમાનુસાર ચક્રાર્તો લોપ કરવામાં ન આવે તો ‘સુખશયા’ શબ્દ બને છે. આ સુખશયા શબ્દની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. હવે મૂળપાઠ વિષે વિચાર કરવામાં આવે છે મૂળ પાઠમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે.—

### (૨૯) સુહસાણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! સુખસાતા ( વિષયસુખનો ત્યાગ ) કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? ગૌતમ સ્વામીના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે.—

સુહસાણં અણુસ્સુયત્તં જળયઈ, અણુસ્સુણં જીવે અણુકંપણુ અણુન્મહે વિગયસોગે ચરિત્તમોહણિજ્જં કમ્મં સ્વેદં ॥ ૨૯ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! સુખસાતા ( વિષયસુખનો ત્યાગ ) કરવાથી જીવને વિષયો પ્રત્યે અનુત્સુકતા—અનિચ્છા પેદા થાય છે. વિષયો પ્રત્યે અનિચ્છા પેદા થવાથી જીવો ઉપર અનુકંપા પેદા થાય છે. અનુકંપા પેદા થવાથી નિરભિમાનતા પેદા થાય છે. નિરભિમાનતાથી જીવ શોકરહિત બને છે અને શોકરહિત બનવાથી જીવ ચારિત્ર-મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષને પામે છે.

જે કાર્યનું ફળ જાણવામાં આવે છે તે કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ જલ્દી થાય છે. ત્યાંસુધી કાર્યનું ફળ જાણવામાં આવતું નથી ત્યાંસુધી કોઈપણ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી. વ્યવહારમાં પણ ફળ નોંધતેજ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે. તમને જો એમ ખાતરી હોય કે, અમે જે રૂપિયા આપીએ છીએ તે રૂપિયા વ્યાજસહિત પાછા આવશે, તો તો રૂપિયા આપવામાં તમે વિચાર કે ઢીલ કરતા નથી પરંતુ જો તમને એવી ખબર હોય કે, જે રૂપિયા આપવામાં આવે છે તે રૂપિયા પાછા આવવાના નથી, તો એ દશામાં તમે રૂપિયા ન આપો એ ચાતુર્યવિદ છે. મોટા મોટા ચક્રવર્તીઓ પણ ફળની આશાએ જ પોતાની સપદાનો ત્યાગ કરે છે આજ પ્રમાણે વિષયસુખોની આસક્તિનો ત્યાગ કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે એ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે, વિષયસુખનો ત્યાગ કરવાથી વિષયભોગ પ્રત્યે અનુત્સુકતા પેદા થાય છે અર્થાત્ વિષયસુખ ભોગવવાની ઉત્સુકતા કે ઇચ્છા રહેતી નથી જે માણસે કરી ખાવાનો ત્યાગ કર્યો છે તે માણસને કરી ખાવાની ઉત્સુકતા રહેતી નથી આજ પ્રમાણે વિષયસુખનો ત્યાગ કરવાથી ઉત્સુકતા કે ચચલતા રહેજ છે.

ચચલતા પેદા થઇ કે, જે સીતાને સંસારની સ્ત્રીઓની શિરોમણિ બતાવવામાં આવે છે તે સીતા કેવી છે એ મારે જોવી જોઇએ આ ચચલતાને કારણેજ મોટો અનર્થ થયો જો રાવણ પહેલેથી વિષયસુખ કે પરસ્ત્રીનો ત્યાગી હોત તો તેનામાં આ પ્રકારની ચચલતા પેદા જ કેમ થાત અને આવો અનર્થ પણ શા માટે થાત ?

આ પ્રમાણે વિષયસુખનો ત્યાગ કરવાથી ચચલતા મટી જાય છે ચચલતા દૂર થવી અને અનુત્સુકતા પેદા થવી એ ત્યાગનું લક્ષણ છે જે ત્યાગ કરવા છતાં પણ ચચલતા કે ઉત્સુકતા રહે તો સાચો ત્યાગ થયો નથી એમ સમજવું જોઇએ. હૃદયમાં થોડી પણ ચચલતા ન રહે ત્યારે સાચો ત્યાગ થયો છે એમ સમજવું. ભગવાન કહે છે કે, ચચલતા મટી જવાથી અને સ્થિરભાવ પેદા થવાથી હૃદયમાં અનુકંપા પેદા થાય છે અનુકંપા કેવો શ્રેષ્ઠ ગુણ છે એ વિષે કહેવામાં પણ આવે છે કે —

દયા ધર્મકા મૂલ હૈ, પાપ મૂલ અભિમાન

અર્થાત્—દયા—અનુકંપા જ ધર્મનું મૂળ છે. અનુકંપાને બધા લોકોએ શ્રેષ્ઠ ધર્મ બતાવેલ છે. અને જેનામાં વિષયસુખની લાલસા હોતી નથી તેને જ આ શ્રેષ્ઠ ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સામાન્ય રીતે અનુકંપાનો ગુણ પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં હોય છે, પરંતુ જ્યારે સ્વાર્થને કારણે હૃદયમાં ચચલતા આવે છે ત્યારે અનુકંપા અદૃશ્ય થઇ જાય છે. જેમ કે ગાય કાઢતે—અરે કસાઢતે પણ—ખાટું દૂધ આપતી નથી તેમ છતાં કસાઢના હૃદયમાં સ્વાર્થને કારણે તથા વિષયલાલસાને કારણે ચચલતા પેદા થવાથી તે ગાયને નિર્દય રીતે મારી નાંખે છે. વિષયલાલસાને કારણે હૃદયમાં ચચલતા પેદા થાય છે અને ચચલતાને કારણે અનુકંપાનો ભાવ ઓછો થાય છે કે નાશ પામે છે એવો ક્રમ છે.

તમારામાં પશુઓ પ્રત્યે સાચી દયા છે કે કેવળ દેખાવની દયા છે તેનો વિચાર કરો. જો તમારામાં સાચી દયા હોય તો શું તમે જે ચીજને કારણે પશુઓને મારી નાંખવામાં આવતાં હોય તે ચીજનો ઉપયોગ કરી શકો ખરા ? તમે દેખીતી રીતે તો ગાયને મારશો નહિ પરંતુ જો તમારી સામે ગાયના ચામડાના બનાવેલાં સુંદર અને મુલાયમ ખૂટ મૂકવામાં આવે અથવા ગાયની ચરખી લગાવેલાં કપડા તમને આપવામાં આવે તો તમે તે ચીજોને વાપરવા માટે લો કે નહિ ? તમે પ્રત્યક્ષમાં તો ગાય માતા છે એમ કહેશો, પરંતુ તમારા માટે ગાયમાતાની કેવી બચકર સ્થિતિ બને છે તે તમે જોતા નથી તમે જે સુંદર અને મુલાયમ ખૂટ પહેરો છો તે કાના ચામડાના બને છે તેનો તમે વિચાર કરો છો ? તમે કહેશો કે, અમારે ખૂટ તો પહેરવા જોઇએ જ ને ? તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, ભારતમાં પહેલાં ચામડાંને માટે કાઢ દિવસ પશુઓને મારવામાં આવતા ન હતા પરંતુ જે પશુઓ સ્વાભાવિક મૃત્યુથી મરી જતા હતા તેમનાંજ ચામડાનાં ખૂટ બનાવવામાં આવતા હતા આજે તો ચામડાં માટે પશુઓને ખાસ મારી નાંખવામાં આવે છે એટલું જ નહિ પણ ચામડું સુંદર અને મુલાયમ થાય તે માટે તો પશુઓને બહુ જ નિર્દયતા—પૂર્વક મારી

નાંખવામા આવે છે. શું તમે લોકોએ આવાં સુદર અને મુલાયમ ચામડાંની બનેલી ચીજોનો ત્યાગ કર્યો છે? જો ત્યાગ કર્યો નથી તો શું તમારામાં પણ એ પ્રત્યે સાચો દયાભાવ છે?

કદપના કરો કે, તમારી સામે દ્રૌપદીને નગ્ન કરવામાં આવતી હોય અને તેનાં શરીર ઉપરથી ખેંચી કાઢેલાં વસ્ત્રો તમને કાટ-ખમ્મીસ આદિ માટે આપવામાં આવે તો શું તમે એ વસ્ત્રોને હાથમાં લો ખરા? તમે ત્યારે એમ જ કહોશો કે, જે વસ્ત્રો દ્રૌપદી માતાને નગ્ન કરવા માટે ખેંચી લેવામાં આવ્યાં છે તે વસ્ત્રોને અમે કેમ લઈ શકીએ? આ પ્રમાણે કહીને તમે તે વસ્ત્રો તો લેશો નહિ, પરંતુ તમારી માતૃભૂમિને હાનિ રૂપ જે વસ્ત્રો તમને આપવામાં આવે છે તે વસ્ત્રો નહિ લેવાનો શું તમે ત્યાગ કર્યો છે? તમે લોકોએ હિસામૂલક વસ્ત્રો કે ચામડાંનો ત્યાગ કર્યો નથી તેનું કારણ એ જ છે કે, તમારામાં હજી અનુકંપાનો ભાવ પેદા થયો નથી. જો તમારામાં સાચી અનુકંપાનો ભાવ પેદા થયો હોય તો તમે હિસામૂલક કોઈ પણ ચીજનો સ્પર્શ પણ કરો જ નહિ.

ભગવાન કહે છે કે, હૃદયમાં અનુકંપાનો ભાવ પેદા થવાથી અનુદત્તપણુ અર્થાત્ નિરભિમાનપણુ પ્રગટ થાય છે અનુકંપાથી હૃદય નમ્ર બની જાય છે, અને નમ્ર બનેલાં હૃદયમા અભિમાન પેદા થતું નથી. અનુકંપાશીલ માણસમાં ‘હું મોટો છું, મારાથી એવું કામ કેમ થઈ શકે?’ એવું ખોટું અભિમાન હોતું નથી. અનુકંપાવાળો માણસ તો ખીજનાં દુખમાં પોતાનું દુખ અને પરદુઃખ દૂર કરવામાં પોતાનું દુઃખ દૂર થાય એમ માને છે સાચી અનુકંપા તે જ છે કે જેમાં અભિમાન અને લાલસા ન હોય જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની લાલસા હોય છે ત્યાં અનુકંપા ટળતી નથી.

આજે કેટલાક લોકો અનુકંપા કરવાને નામે દાન તો આપે છે પરંતુ સાથે સાથે પોતાને દાની કહેવડાવવા માટે વર્તમાનપત્રોમાં દાનની જાહેર ખબર મોટા મોટા અક્ષરોમાં છપાવે છે. શું આ અનુકંપા કે દાન છે? ખરી રીતે તો વાસ્તવિક અનુકંપા ન હોવાને કારણે જ પ્રસિદ્ધિની ઈચ્છા રહે છે. સાચી અનુકંપા હૃદયમાં હોય તો નામની ઈચ્છા રહેતી નથી પરંતુ કામની ઈચ્છા રહે છે.

આનંદ શ્રાવકની પાસે બાર કરોડ સોનામહોરોનું ધન હતું. તેમાંથી તે ચાર કરોડ મોનામહોરોનો વ્યાપાર કરતો હતો અને તેની પાસે ચાલીશ હજાર ગાયો હતી. બ્યારે તેણે ભગવાનના દર્શન કર્યા ત્યારે ભગવાનનો ઉપદેશ સાલળી તેણે એવો ત્યાગ લીધો કે, હું ધન નાશિમા વૃદ્ધિ કરીશ નહિ આવો ત્યાગ કર્યા બાદ પણ તેનો ચાર કરોડ સોનામહોરોનો વ્યાપાર ખગબગ ચાલતો રહ્યો અને ચાલીશ હજાર ગાયો પણ રહી. ગાયોમાં વૃદ્ધિ થવી વ્યાવધિક કે છતાં તેના ત્યાગનો ભગ ન થયો એ વિચારણીય પ્રશ્ન છે. શાસ્ત્રમાં તેની મર્યાદા તથા તેની ગાયોમાં ક્યા કાળે વૃદ્ધિ થઈ નહિ અને ક્યા કારણે તેના ત્યાગનો ભગ રહ્યો નહિ તે વિષે ખુલાસો આપવામા આવ્યો નથી પરંતુ કારણ વિષે વિચાર કરતાં એ કે જે જાણ છે કે આનંદ શ્રાવક નકા વિનાનો વ્યાપાર કરતો હતો અથવા વધેલી નાણાં દાનમાં નાખી દેતો હતો અને જે ગરીબ માણસ જણાતો તેને ગાયનું દાન આપતો હતો એવું તેની મર્યાદા તથા ગાયોનું પરિમાણ પણ ખરાબર રહેતું અને ત્યાગની મર્યાદા નહિ મર્યાદા પાલન પણ કરતો હતો.

કહેવાનો આશય એ છે કે, આનંદ શ્રાવક દાની હોવા છતાં તેણે દાનીઓની નામાવ-લિમાં પોતાનું નામ પ્રસિદ્ધ કર્યું ન હતું, એટલું જ નહિ શાસ્ત્રમાં પણ તેના આવા દાનનું વર્ણન કરવામાં આવેલ નથી પરંતુ એ વાત સહજ રીતે સમજી શકાય છે કે, જ્યારે તેનો ત્યાગ પણ સુરક્ષિત રહ્યો અને વ્યાપાર આદિની પણ ખરાબર મર્યાદા સચવાઈ ત્યારે વધેલી સપત્તિનો દાન સિવાય બીજો શો ઉપયોગ થાય ? જે માણસમાં સાચી અનુક્રા હોય છે તે માણસ દાન પણ ગુપ્તરીતિએ આપે છે, અને દાન કરી અભિમાન કરતો નથી, તેમ પોતાના નામને પ્રસિદ્ધ કરવા પણ ચાહતો નથી.

તમે લોકો ગાયત્રી સેવા કરીને દૂધ ખાઓ છો કે વેચાતું દૂધ લઈને ખાઓ છો ? તમે લોકો ગોસેવા કર્યા વિના દૂધ ખાઓ છો, છતાં પોતાને અનુક્રાવાળા કહેવડાવો છો, પરંતુ વેચાતું દૂધ લઈ ખાવામાં શું અનુક્રા રહેલી છે ? શાસ્ત્રકારો એને અનુક્રા કહેતા નથી. આમ છતાં આજે કાના ઘરમાં ગાયો છે અને કાણુ વેચાતું દૂધ લઈને ખાતું નથી ? સ્ત્રીઓ તો એમ કહેશે કે, અમે અમારી સેવા કરીએ કે ગાયત્રી ? અમે અમારો ઋગાર સજીએ કે ગાયોનું છાણુ-મૂત્ર ઉપાડીએ ? જ્યાં આવી ભાવના છે ત્યાં અનુક્રા શું હોઈ શકે ? સાંભળ્યું છે કે, ગાંધીજીએ ભારતની ગાયોની દુર્દશા જોઈને ગાયનું દૂધ પીવાનું જ છોડી દીધું છે. તમે લોકો દૂધ તો પીઓ છો પણ ગાયોની સેવા કરતા નથી તેનું કારણ તમારામાં અનુક્રાનો અભાવ હોય એમ જણાય છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, વિષયસુખની લાલસાનો ત્યાગ કરવાથી અનુક્રા પેદા થાય છે અને અનુક્રાથી અનુદતપણુ અર્થાત્ નિરભિમાનપણુ પેદા થાય છે જેનામાં નિરભિમાનતા પ્રગટે છે તેનામાં કોઈ પ્રકારનો શોક, અંતાપ કે કોઈ પ્રકારની ચિંતા રહેતી નથી. જેનામાં સાચી અનુક્રા હોય છે તેને નુકશાન થવા છતાં પણ ચિંતા થતી નથી. માનો કે કોઈ વેપારીએ રૂની ગાંસડીઓનો વીમો ઊતરાવી લીધો છે હવે કદાચિત તે રૂની ગાંસડી-ઓમાં આગ લાગે તો શું તે વેપારીને ચિંતા થશે ? તે વેપારી તો એમજ કહેશે કે, મેં તો પહેલેથી જ વીમો ઊતરાવી લીધો છે આજ પ્રમાણે જે માણસમાં સાચી અનુક્રા હોય છે તે માણસ પોતાની બધી વસ્તુઓ પરમાત્માને સમર્પણ કરી દે છે અને એ કારણે કોઈ પણ વસ્તુ નષ્ટ થઈ જતાં તેને ચિંતા થતી નથી, એટલું જ નહિ પણ પોતાના પ્રાણ પણ ચાલ્યા જતા હોય તો પણ અનુક્રાશીલ માણસને કોઈ પ્રકારની ચિંતા થતી નથી કહ્યું પણ છે કે —

‘આહત જીવ સખે જગ જીવન, દેહ સમાન નહીં કંઈ ખારો;  
સંયમવન્ત મુનીશ્વર કો, ઉપસર્ગ હુએ તન નાશનહારો  
તો ચિન્તે હમ આતમારામ, અખડ અબાધિત રૂપ હમારો;  
દેહ વિનાશક સો હમ તો, નહીં શુદ્ધ ચિદાનન્દ રૂપ હમારો

સંસારમાં કોઈપણ પ્રાણી પોતાનું જીવન નષ્ટ કરવા ચાહતો નથી, કારણ કે દેહ બધાંને પ્રિય છે. દેહ સમાન કોઈ વસ્તુ પ્રિય નથી આમ હોવા છતાં સંયમ પાળનાર મુનીશ્વરને દેહાન્ત કષ્ટ પેદા થાય તો પણ તેઓ ચિન્તા કરતા નથી તેઓ એમ વિચારે છે કે,



અમારો દેહ જુદો છે અને અમારો આત્મા જુદો છે. ગજસુકુમાર મુનિના મસ્તક ઉપર આગ મૂકવામાં આવી, સ્કંદક મુનિની ખાલ ઊતારી નાંખવામાં આવી, અને સાત સો મુનિઓને ઘાણીમાં પીલવામાં આવ્યા, છતાં તે મુનીશ્વરોને કાઈ પ્રકારની ચિન્તા થઈ નહિ. કારણ કે, તેઓ દેહ અને આત્માને ભિન્ન ભિન્ન માનતા હતા. આ પ્રમાણે શોકરહિત રહેવાનું કાળુ અનુકંપા જ છે અનુકંપા હોવાને કારણે જ મુનીશ્વરોને દેહાન્ત કષ્ટો પડવા છતાં ચિંતા પેદા થઈ નહિ, કારણ કે તેઓએ પોતાનું શરીર પહેલેથી જ પરમાત્માને સમર્પી દીધું હતું.

લગવાને સુખસાતાના પ્રશ્નોત્તરમાં કાર્ય-કારણ ભાવ બતાવેલ છે. લગવાને કહ્યું છે કે, વિષયલાલસા ન હોવાથી અનુસુકતા (વિષયો પ્રત્યે અનાસક્તિ) પેદા થાય છે, અનુસુકતાથી અનુકંપા પેદા થાય છે, અનુકંપાથી જીવમાં અનુદતતા અર્થાત્ નિરભિમાનતા પેદા થાય છે, અનુદતતા પ્રગટ થવાથી જીવ શોકરહિત બને છે, અને શોકરહિત બનવાથી ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષને પામે છે.

શાસ્ત્રમાં મોહનીય કર્મના બે ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે. એક તો દર્શન મોહનીય અને બીજું ચારિત્ર મોહનીય. દર્શન મોહનીય તો વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવામાં બાધકભૂત થાય છે, અને ચારિત્ર મોહનીય વસ્તુસ્વરૂપ સમજેલ હોવા છતાં તે પ્રમાણે આચરણ કરવામાં બાધકભૂત થાય છે. ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ઉદય થવાથી વસ્તુસ્વરૂપ જાણવા છતાં તે પ્રમાણે આચરણ કરી શકાતું નથી ચારિત્ર મોહનીય કર્મ નષ્ટ થાય ત્યારે જ ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. બાહ્ય ચારિત્ર અને વાસ્તવિક ચારિત્ર બન્ને ભિન્ન વસ્તુ છે. જ્યારે સંકલ્પ-વિકલ્પ મટી જાય ત્યારે વાસ્તવિક ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે જો સંકલ્પ-વિકલ્પ મટે નહિ તો ચારિત્ર મોહનીય કર્મ નષ્ટ થયા નથી એમ સમજવું જ્યારે ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ થઈ જાય છે, ત્યારે આત્મા સિદ્ધ, શુદ્ધ અને મુક્ત થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે વિષય-લાલસાને દૂર કરવાથી આત્મા ગુણકુમારોહણ કરી સિદ્ધિને પામે છે મુક્તિનો આજ માર્ગ છે. શાસ્ત્રકાંડે કહે છે કે, મુક્તિનો માર્ગ સરલ છે પણ એ માર્ગે જવા માટે રસ્તામાં વિનયજ્ઞાનના આદિ જે કાટાંગો વીખરાએલા પડ્યાં છે તે સર્વ પ્રથમ દૂર કરવાની જરૂર છે. જો વિનયજ્ઞાનનાં જીતી લેવામાં આવે તો મુક્તિના માર્ગે જવું સરળ છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે —

**તસ્માત્ત્વમિન્દ્રિયાણ્યાદૌ નિયમ્ય ભરતર્વમ !**

અર્થાત્—તે અર્જુન ! પહેલા ઈન્દ્રિયોની વિષયલાલસાને જીતી લે. વિષયલાલસા ઉપર ચારિત્ર મેળવવાથી તું બધા ઉપર વિજય મેળવી શકીશ.

તમે લોકો પણ મુક્તિના માર્ગે જવા માટે સર્વ પ્રથમ ઈન્દ્રિયોને જીતવાનો પ્રયત્ન કરો. જો તમે પ્રારંભમાં ઈન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવશો તો પરપરાએ તમે મુક્તિને પણ મેળવીશો. જો તમે પરપરાએ મળનારું કામ પ્રાપ્ત કરવા માટે સર્વ પ્રથમ પ્રારબ્ધ કાર્ય કરવું નહીં કરો, એટલે તમે પરપરાએ મળે છે પણ બીજાનું આરોપણ કરવાનું પ્રારબ્ધ કાર્ય તમે પ્રથમ જ કરવું પડે છે. જો તમે પ્રારબ્ધ કાર્ય જ ન કરો અર્થાત્ બીજાનું આરોપણ

ન કરે તો એ દશામાં તેને ધાન્યનો લાલ કેવી રીતે મળી શકે ? આજ પ્રમાણે મુક્તિનો લાલ મેળવવા માટે સર્વ પ્રથમ વિષય-લાલસા ઉપર વિજય મેળવવો આવશ્યક છે. જે વિષયલાલસાને જીતવામાં આવે અને ચચલતાને દૂર કરી અનુક્રપાને જીવનમાં ઊતારવામાં આવે તો આત્માનુ કલ્યાણ પણ થાય અને મુક્તિનો માર્ગ પણ ખુલ્લો થાય ।



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ અષાઢ વદ ૧૧ શનિવાર ૦

### પ્રાર્થના

શ્રી આદીશ્વર સ્વામી હો, પ્રણમું સિરનામી તુમ ભણી;  
પ્રણુ અંતરયામી આપ, મો પર મહેર કરી જે હો;  
મેરી જે ચિંતા મન તણી, મારા કાટ પુરાકૃત થાપ. ॥ શ્રી૦ ॥ ૧ ॥

-વિનયચંદ્રજી કુભટ ચોવીશી

**શ્રી** ઋષભદેવ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આત્માએ પરમાત્માના શરણે શા માટે જવું જોઈએ, એ આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે. આદિનાથ ભગવાન અનાથોના નાથ છે એટલા માટે ભક્તજનો પરમાત્માને મુખોધીને કહે છે કે, હે પ્રભો ! હું અનાથ છું અને તમે અનાથોના નાથ છો મેં મારી અનાથતા દૂર કરવા માટે અનેક શક્ય પ્રયત્નો કરી જોયા, પરંતુ મારી અનાથતા મટી શકી નહિ, એટલા માટે આખરે તમને અશરણના શરણુ સમજી તમારે શરણુ હું આવ્યો છું, અને તમારા આશ્રયે આવવાથી મારી અનાથતા દૂર થઈ જશે એવો મને વિશ્વાસ છે આત્માની અનાથતા કેવી રીતે મટી શકે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ત્રીસમો

ઓગણત્રીશમા બોલમાં સુખશય્યા અથવા સુખસાતા વિષે ઘણો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે સુખશય્યા ઉપર કોણુ સૂઈ શકે અથવા સુખસાતાપૂર્વક કોણુ રહી શકે એ વિષે વિચાર કરવામાં આવે છે જે વ્યક્તિમાં વિષયલોભપતા નથી અને જેનામાં પ્રતિબદ્ધતા અર્થાત્ આસક્તિ નથી તે જ વ્યક્તિ સુખશય્યા ઉપર સૂઈ શકે છે એટલા માટે હવે ગૌતમસ્વામી, અપ્રતિબદ્ધતા અર્થાત્ અનાસક્તિથી જીવને શો લાલ થાય છે એ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

### ત્રીસમો બોલ

( ૩૦ ) અપલિબદ્ધયાણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! અપ્રતિબદ્ધતા અર્થાત્ અનાસક્તિથી જીવને શો લાલ થાય છે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં લગવાને ફરમાવ્યુ છે કે.—

અપઙ્ગિવદ્વયાણં નિસ્સંગતં જળયદ્, નિસ્સંગત્તેણં જીવે એગે એગગચિત્તે  
દિયા વા રાઓ વા અસજ્જમાણે અપ્પઙ્ગિવદ્ધે આવિ વિહરદ્ ॥ ૩૦ ॥

અર્થાત્—કોઈ પદાર્થમાં અપ્રતિબદ્ધતા અર્થાત્ અનાસક્તિ રાખવાથી છવ નિઃસંગ અર્થાત્ મમત્વ-રાગદ્વેષ આદિ સંગથી રહિત થાય છે, અને નિઃસંગ થવાથી તેનું ચિત્ત દિન-રાત ધર્મધ્યાનમાં એકાગ્ર રહે છે અને એકાગ્ર થવાથી તે અનાસક્ત થઈને અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરે છે.

લગવાનના આ કથનનો અર્થ કરતાં ટીકાકાર કહે છે કે, જે સાધુ હોય છે તે માસ-કલ્પાદિથી વધારે કોઈ સ્થાને સ્થિર રહેતો નથી, પણ અપ્રતિબદ્ધ થઈને વિહાર કરે છે સાચો સાધુ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવથી કોઈ પ્રકારનો પ્રતિબદ્ધ રાખતો નથી. ‘આ વસ્તુ મારી છે.’ એમ દ્રવ્યથી, ‘આ ક્ષેત્ર મારું છે’ એમ ક્ષેત્રથી, કાળમર્યાદાનુ ઉલ્લંઘન કરીને રહેવામાં કાળથી, અને કોઈના પ્રત્યે મનમાં રાગદ્વેષ રાખવો એમ લાવથી સાધુ પ્રતિબદ્ધ રાખતો નથી. સાધુ તો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવથી કોઈ પ્રકારનો પ્રતિબદ્ધ રાખતા નથી પણ અનાસક્ત લાવે-અપ્રતિબદ્ધ થઈ વિહાર કરે છે.

ટીકાકારે તો મૂળ સૂત્રનું આ પ્રમાણે સ્પષ્ટીકરણ કરેલ છે, પરંતુ આ વાતને આપણા હૃદયમાં ઊતારવા માટે તેનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવાની જરૂર છે

સામાન્ય રીતે તો અપ્રતિબદ્ધતા બહુજ સામાન્ય વાત જણાય છે, પરંતુ ઊંડા ઊતરીને તે વિષે વિચાર કરવામાં આવે તો અપ્રતિબદ્ધતા શબ્દમાં અને લાવમાં ગૂઢાર્થ રહેલો છે. અપ્રતિબદ્ધતા એટલે કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે આસક્તિ ન રાખવી જે વ્યક્તિ પકળની માફક કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે મમત્વ કે મૂર્છા રાખતી નથી તે વ્યક્તિ અપ્રતિબદ્ધ-અનાસક્ત બને છે. પંકજ એટલે પકમાં-કાદવમાં પેદા થનાર કમલ કમલ કાદવમાં પેદા થવા છતાં તે કાદવથી નિર્લેપ રહે છે. જે કમળ કાદવ સાથે પ્રતિબદ્ધ થઈ જાય તો પછી કમળનો વિકાસ ન થાય, પરંતુ સડી જાય આજ પ્રમાણે વસ્તુના સગથી પેદા થએલ પ્રતિબદ્ધથી આત્માનો વિકાસ અટકી જાય છે અને જ્યારે આત્મા અપ્રતિબદ્ધ થઈને વિહરે છે ત્યારે તેનો અધિકાધિક વિકાસ થાય છે.

શાસ્ત્રના આ કથન ઉપરથી તમે તમારા વિષે વિચાર કરો કે, આ મનુષ્યજન્મ અમને કેવી રીતે મળ્યો છે અને તેનો કેવી રીતે સદુપયોગ કરવો જોઈએ ? આ મનુષ્યજન્મ પ્રતિબંધને મજબૂત કરવા માટે મળ્યો છે કે પ્રતિબંધ તોડવા માટે મળ્યો છે તેનો વિચાર કરો શ્રી સૂત્રકૃતાગ સૂત્રમાં આ વિષે કહ્યું છે કે—

જેસિં કુલે સમુપ્પને જેસિં સંવસે નરે ।

મમ્માઈ લુપ્પદ્ધ વાલે અન્નમન્નેણ જીવિણો ॥ ૧ ॥

આ સૂત્રાનુસાર આત્મા જે કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે અથવા જેની સાથે વસે છે તેની સાથે મમત્વ પેદા થાય છે આ પ્રમાણે મમત્વ પેદા થવાના બે કારણો છે. એક તો જન્મ

અને ખીજો સહવાસ, અર્થાત્ એક તો જન્મજનિત સ્નેહ પેદા થાય છે, અને ખીજો સંગ-જનિત સ્નેહ પેદા થાય છે. આ બંને પ્રકારના સ્નેહ મમત્વના કારણો છે શાસ્ત્ર કહે છે કે, આ બંને પ્રકારના સ્નેહથી પેદા થએલ મમત્વ આત્માને માટે બધનકારક છે. આત્મા અજરામર છે એટલા માટે તેને કોઈ પ્રકારનું બધન હોવું જ ન જોઈએ

જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, હે જીવ ! તું એ વાતનો વિચાર કર કે, તું આ સંસારમાં બધ-નોને તોડવા માટે આવ્યો છે કે બધનોમા સપડાવા માટે ? જેલખાનામા કેદીઓ બેડી પહેરે છે તે પોતાની સજાને ઓછી કરવા માટે કે વધારવા માટે ? આજ પ્રમાણે હે જીવ ! તું આ સંસારરૂપી જેલખાનામાં આવ્યો છે અને કુલ તથા પત્ની આદિની બેડી તને પહે-રાવવામાં આવી છે. આ બેડીનાં બધનમાંથી તું છૂટવા ચાહે છે કે તેમા બદ્ધ થવા ચાહે છે તેનો વિચાર કર. આ મનુષ્યજન્મ બેડીનું બધન તોડવા માટે જ મળ્યો છે વારવાર આવો શુભ અવસર મળવો મુશ્કેલ છે. આત્માને મનુષ્યજન્મનો કેવો દુર્લભ અવસર મળ્યો છે એને માટે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનમાં કહ્યું છે કે -

કમ્માણં તુ પહાણાપ આણુપુવ્વી કયાહો.

જીવા સોહિમણુપ્પત્તા આયયન્તિ મણુસ્સયં ॥ ૩-૭ ॥

આ ગાથાનો અર્થ એ છે કે, હે આત્મા ! તું કોઈ પ્રધાન કર્મોને કારણે જ અનુક્રમે આ સ્થિતિને પામ્યો છે. જો પ્રધાન કર્મો ન હોત તો ગર્ભમા જીવિત રહેવું કેટલું મુશ્કેલ છે તેનો વિચાર કર તારી સાથે જ ખીજા નવ લાખ પ્રાણીઓ જન્મ્યાં હતાં પરંતુ તેઓમાં કેવળ તું જ જીવિત રહી શક્યો. જો તારામા પુણ્યનો પ્રભાવ ન હોત તો તને પણ તેમની માફક મરણ કષ્ટ થાત પુણ્ય-પ્રભાવને કારણે જ તું બચી શક્યો છે

આ ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે, નવ લાખ જીવો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે ? આ પ્રશ્ન વિષે જાવરામાં એક ડૉક્ટર સાથે મારે વાતચીત થઈ હતી ડૉક્ટરે કહ્યું હતું કે, શુક્ર-શોણિતને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રદ્વારા જોવામા આવે તો તેમાં અનેક કીડાઓ જોવામાં આવે છે આ તો સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી જોવાની વાત થઈ પરંતુ આપણને તો ભગવાન ઉપર અટલ વિશ્વાસ છે એટલે તેમનું કથન સાચું જ છે એમ માનવું જોઈએ ભગવાન કહી ગયા છે કે, મારી સાથે નવ લાખ સસી જીવો પેદા થયા હતા પરંતુ તેઓ નષ્ટ થઈ ગયા અને હું પુણ્યના પ્રભાવથી બચી ગયો આ પ્રમાણે પ્રધાન શુદ્ધ કર્મના પ્રતાપથી જ આ મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થએલ છે.

મનુષ્યજન્મ મહામુશ્કેલીએ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલા માટે તેનો દુરુપયોગ ન કરવા વિષે જૈનશાસ્ત્રોમા વારવાર ઉપદેશ આપવામા આવેલ છે અન્ય દર્શનવાળાઓ પણ મનુષ્યજન્મને ઉત્તમ અને દુર્લભ માને છે આવો દુર્લભ મનુષ્ય-જન્મ આપણને સહજ રીતે પ્રાપ્ત થએલ છે તો તેને કેવી રીતે સફળ કરવો જોઈએ તેનો વિચાર કરો આ મનુષ્યજન્મદ્વારા સંસારબધનને મજબૂત કરવું જોઈએ કે તોડવું જોઈએ ? જો કોઈ કેદી પોતાને માટે જેલની અવધિ વધારે તો તમે તેને મૂર્ખ કહેશો, પરંતુ તમે શું કરી રહ્યા છો તે જુઓ આ શરીરમા તથા

દુષ્પ વધવા પામશે એટલા માટે મમત્વભાવ જેટલો ઓછો થાય તેટલું સારા જ માટે છે. સામાન્ય રીતે પ્રતિબંધનો અર્થ વસ્તુનો દુરુપયોગ થાય છે, અને અપ્રતિબંધનો અર્થ વસ્તુનો સદુપયોગ થાય છે ઉદાહરણ તરીકે આંખો જોવા માટે અને કાનો સાંભળવા માટે પ્રાપ્ત થએલાં છે. પરંતુ આંખો તથા કાનો દ્વારા શું જોવું તથા સાંભળવું જોઈએ તેનો વિવેક કરવાની જરૂર છે. આંખો પરસ્પરી ઉપર કુદૃષ્ટિ ફેંકવા માટે અને કાનો પારકી નિંદા સાંભળવા માટે મળેલાં નથી છતાં જો આંખ તથા કાનનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો તે પ્રતિબંધ છે. જે મનુષ્ય આંખ-કાનનું મૂલ્ય સમજતો હશે તે માણસ આંખ-કાનનો દુરુપયોગ કદાપિ નહિ કરે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, ઇન્દ્રિયો તથા મનને વિપરીત કામોમાંથી નિવૃત્ત કરી તેમને સત્કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત કરવાં તેનું જ નામ અપ્રતિબંધ છે જે પ્રતિબંધમાંથી મુક્ત થઈ અપ્રતિબંધ થઈને વિચરે છે તે આત્માનું કલ્યાણ સાધી શકે છે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ અષાઢ વદ ૧૨ રવિવાર



### પ્રાર્થના

શ્રી જિન અજિત નમો જયકારી, તું દેવનકો દેવજી :  
'જિત રાત્રુ' નાજ ને 'વિજયા' રાણીકો આતમજાત ત્વમેવજી. ॥ શ્રી ૧ ॥

—વિનયચંદ્રજી કુંભટ ચાવીશી

**શ્રી અજિતનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આત્મા જો પરમાત્માનું એકાગ્રતાપૂર્વક ધ્યાન ધરે તો તે પોતે પણ પરમાત્મા જેવો બની જાય જે જેનું ધ્યાન ધરે તે તેના જેવો બની જાય એવો સાધારણ નિયમ છે. એ વાત ખીણ છે કે, કોઈ વ્યક્તિ પરમાત્માનું ધ્યાન કરી આજે ને આજે જ પરમાત્મા જેવો બની ન શકે, પરંતુ પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાનું ધ્યેય તો જિયું જ રાખવું જોઈએ. આદર્શ તો દરેકના હિત્તે કામ કરવા માટે જ દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખવામાં આવે છે. નીચ કામ કરવા માટે કોઈ દિવસ આદર્શ દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખવામાં આવતો નથી. કારણકે નીચ કામ કરવાની પ્રગતિ તો આત્માવિદ રીતે થાય છે. પાણીને નીચેની જમીન તરફ જવામાં કોઈ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરે પણ પડતો નથી નીચેની બાજુ તો પાણી સ્વભાવત જાય છે. પરંતુ જ્યારે તેને ઉપર-ઉપર તરફ જવાનું હોય ત્યારે પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા રહે છે. આજ પ્રમાણે આત્માને નીચ ગતિમાં જવાના માર્ગો તો અનેક છે અને તે ગતિ તરફ આત્માની પ્રવૃત્તિ

સ્વાભાવિક રીતે થાય છે, એટલા માટે નીચ ગતિમાં જવા માટે આત્માને કાંઈ ઉપદેશ આપવાની જરૂર હોતી જ નથી, પરંતુ આત્માને ઊર્ધ્વગામી બનાવવા માટે ઉપદેશ આપવાની આવશ્યકતા રહે છે જ્ઞાનીજનોએ આત્માને ઊર્ધ્વગામી બનાવવા માટે ‘ભગવાન અજિતનાથનું ભજન કરે’ એવો ઉપદેશ આપ્યો છે અજિતનાથ ભગવાનનો જય માનવામાં પોતાનો જય છે એમ માની પરમાત્માને નમસ્કાર કરવામાં આવે તો આત્મા ઊર્ધ્વગામી બની શકે છે

પરમાત્માના વિજયમાં પોતાનો વિજય માનવો એ આત્માને પરમાત્મામય બનાવવાનો સરળ માર્ગ છે. આત્માએ પોતાને પરમાત્મામય બનાવવા માટે કેટલી સાવધાની રાખવી જોઈએ, એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું.—

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ત્રીસમો ( ચાલુ )

આત્માને પરમાત્મામય બનાવવા માટે અપ્રતિબદ્ધ થવાની જરૂર છે અને અપ્રતિબદ્ધ થવા માટે સંગનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે સંગ એ પ્રકારના છે એક સંગ તો આત્માને અધોગતિએ લઈ જનારો હોય છે અને બીજો સંગ ઊર્ધ્વગતિએ લઈ જનારો હોય છે અત્રે જે સંગનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે સંગ અધોગતિના માર્ગે લઈ જનારો છે. અત્રે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, ઊર્ધ્વગતિએ લઈ જનારો સંગ કયો છે અને અધોગતિએ લઈ જનારો સંગ કયો છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે.—

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસાં સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥

ક્રોધાદ્ ભવતિ સમ્મોહ સમ્મોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણશ્યતિ ॥

અર્થાત્—જે સંગદ્વારા વિષયવાસના પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ થાય તે સંગ અધોગતિએ લઈ જનારો છે. કારણ કે વિષયવાસનામાં ક્રોધ પ્રકારની વિધ્ન—બાધા ઉપસ્થિત થયે ક્રોધ પેદા થવો સ્વાભાવિક છે રામ મહાપુરુષ હતા છતાં રાવણને તેમના ઉપર ક્રોધ પેદા થયો હતો. કારણકે સીતાને પોતાની કરવામાં રામ બાધકભૂત હતા આજ પ્રમાણે મણિરથ યુગબાહુનો સગો મોટો ભાઈ હોવા છતાં વિષયવાસનાને કારણે ક્રુદ્ધ થઈ તેણે યુગબાહુને મારી નાંખ્યો હતો આ પ્રમાણે જે સંગતિદ્વારા ક્રોધ અને કામવાસના પેદા થાય એવી સંગતિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

કુસંગતિમાં અનેક દોષો રહેલા છે મોટા માણસો પણ સગને કારણે ખરાબ થઈ જાય છે. એટલાજ માટે નિ સગ બનો એવું કહેવામાં આવ્યું છે નિ સગ બનવા માટે અપ્રતિબદ્ધ થવું આવશ્યક છે આત્માએ અપ્રતિબદ્ધ બનવું જ જોઈએ પણ આત્મામાં દુર્ગુણોની એવી વાસના ધર ધાલી જાય છે કે, તે વાસનાને કારણે આત્મા પોતાની હાનિ નજીવું છતાં પણ હાનિકારક કામમાં ફસાતો જ જાય છે આમ હોવાને કારણે જ ભક્ત-

જનો કહે છે કે, હે પ્રભો ! મારા જેવો બીજો કોણ મૂર્ખ હશે ? કદાચ કાંઈ કહે કે, તમે મૂર્ખ નથી, મૂર્ખ તો માછલી અને પતંગ છે કે જેઓ પોતાની મેળે જ જાળમાં ફસાઈ જાય છે અને બળીને મરી જાય છે. પરંતુ આ કથન ભૂલભરેલું છે. કારણ કે માછલી કે પતંગ મારા જેવા મૂર્ખ નથી. મારી મૂર્ખતા તો તેમનાથી ઘણી વેધેલી છે. જો માછલીને એવી ખબર હોય કે, આ લોટની પાછળ કાંટો રહેલો છે અને તે કાંટો મારા માટે પ્રાણનાશક છે, તો માછલી તે કાંટામાં કદાપિ ફસાઈ જાય નહિ અને પોતાના પ્રાણનો નાશ કરે નહિ. પરંતુ માછલી તો કાંટાને પોતાનું લક્ષ્ય સમજીને જ ખાવા જાય છે. અને રસલોડુપતાને કારણે તેમાં ફસાઈ જાય છે. આજ પ્રમાણે જો પતંગને એ વાતની ખબર હોય કે દીપકમાં અગ્નિ છે અને તે અગ્નિદ્વારા હું બળીને મરી જઈશ, તો તે દીપક ઉપર કદાપિ મોહ કરે નહિ. પરંતુ પતંગ દીપકને અગ્નિરૂપ સમજતો નથી, પણ સુંદર રૂપ સમજીને જ તેના ઉપર પડે છે અને પ્રાણનો ભોગ આપી દે છે. આ પ્રમાણે માછલી અને પતંગ તો અજ્ઞાણતાં વિષયભોગમાં ફસાય છે. પરંતુ હું તો જાણતાં છતાં વિષયભોગમાં ફસાઉ છું અને એટલા માટે હું તેમનાથી વધારે મૂર્ખ છું. હું જાણું છું કે, 'વિષયભોગ હાનિકર છે, છતાં હું વિષયભોગમાં પ્રવૃત્તિ કરું છું. એટલા માટે દીવો લઈને ફૂવામાં પડનાર મારા જેવો બીજો કોણ મૂર્ખ હશે !

વિષયસુખમાં અનેક હાનિઓ રહેલી છે અને એટલાજ માટે ભગવાન કહે છે કે, નિ સગ બનો. આ વાત કહેવામાં તો સરળ છે પણ તેને આચારમાં ઊતારવી બહુ જ મુશ્કેલ છે. કહેવામાં અને કરવામાં ઘણું જ અંતર રહેલું છે આ પ્રમાણે અપ્રતિબદ્ધ થવામાં અને નિ સગ બનવામાં પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે જો બરાબર પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો આદર્શને પહોંચી શકાય છે.

તમાગ પૂર્વજો તમારા માટે જે ઉચ્ચ આદર્શ ઉપસ્થિત કરી ગયા છે તે આદર્શનું અનુકરણ કરો. પરંતુ આજકાલ તો ગૌરાગ ગુરુ અર્થાત્ અંગ્રેજોના સંગને કારણે પૂર્વજોના જીવિત સુધ્ધિ જ નથી અથવા તેઓ મૂર્ખ જ હતા એમ માનવામાં આવે છે. તમારા પૂર્વજો તરફથી તમાગ માટે ત્યાગનો જે આદર્શ મૂકવામાં આવ્યો છે, તે આદર્શ બીજી જગ્યાએ મળવો અતિ મુશ્કેલ છે પરંતુ તમે તે આદર્શ તરફ ધ્યાન ન આપતાં બીજી જ બાજુ જઈ રહ્યા છો. તમે આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં ગતિ કરતા જ નથી કેવળ આધિભૌતિક કામોમાં જ પ્રવૃત્ત રહો છો. જો કે તમે ગૃહસ્થ છો એટલા માટે તમારે આધિભૌતિક કામોની સહાયતા લેવી પડે એ અજ્ઞાન છે, પરંતુ એ વાતનું સદા ધ્યાન રાખો કે જે આધિભૌતિક વસ્તુ અપાવે તે નગ્નને માર્ગે લઈ જનારી છે તે વસ્તુ આપણા કામની નથી. એટલા માટે આધિભૌતિક કામની સાથે આધ્યાત્મિક કામ પણ કરવા જોઈએ.

મારો બાપ મારી બાને મારે છે માટે કોઈ બચાવો. પુત્રીની રાડ સાબળી તેના બાપે છોકરીના બન્ને પગ પકડીને પથર ઉપર પછાડી અને પરિણામે તે મરણ પામી. છોકરીને મારી નાંખ્યા બાદ તેણે પત્નીને પણ મારી નાખી અને પછી પોતે પણ આપઘાત કરીને મરી ગયો. ક્રોધનું પરિણામ કેવું ભયંકર આવે છે તે ઉપરના ઉદાહરણ ઉપરથી સમજી શકાય એમ છે. ક્રોધથી બચવા માટે સગનો ભાગ કરવો જોઈએ જો વિષય-લાલસાનો સંગ હોય તો એ દશામાં ક્રોધ પેદા થવો સ્વાભાવિક છે. ક્રોધ પેદા થવાથી સંમોહ પેદા થાય છે, સંમોહથી સ્મૃતિ ભ્રષ્ટ થાય છે અને સ્મૃતિભ્રષ્ટ થવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે તથા બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થવાથી પોતે પણ નાશ પામે છે, અર્થાત્ નીચ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે પોતાના પૂર્વજોના ઉચ્ચ આદર્શને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી પોતાનું જીવન પણ આદર્શ પ્રમાણે ઉચ્ચ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ હજારો માઇલો દૂર રહેનાર ગૌરાગ ગુરૂની નકામી વાતોમાં ફસાઈ જઈ પોતાના પૂર્વજોને ધિક્કારો નહિ, પણ તેમના ઉચ્ચ આદર્શને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી જીવનને ઉન્નત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો તો તેમા કલ્યાણ જ છે.

તમે લોકો ધાર્મિક હોવાને કારણે કદાચ ગૌરાગ ગુરૂના પ્રભાવથી બચી પણ શક્યા હો. પરંતુ તમારા સતાનો ઉપર ગૌરાગ ગુરૂનો કેવો પ્રભાવ પડ્યો છે તેનો તમે ખ્યાલ રાખો છો ? ક્યાય બકરૂ કાઢતા બેટ તો પેસી ગયું નથી ને ? અર્થાત્ તમારા સતાનો સુધારાના નામે કુધારો તો કરતા નથી ને ? જો તમારાં સતાનો આધિભૌતિક માર્ગે વળ્યા હોય તો તેમને આધ્યાત્મિક માર્ગે વાળવા એ તમારૂં કર્તવ્ય છે.

કદાચ તમે એમ કહો કે, આજનાં સતાનોને આધ્યાત્મિક વાત સમજાવવી મુશ્કેલ છે. તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જ્યારે બાળકો ક્વીનાઈન અથવા એવી કોઈ બીજી કડવી દવા ખાતા નથી ત્યારે માતા કડવી દવાની સાથે કોઈ મીઠી ચીજ ખાવા આપે છે. માતાને ઉદ્દેશ મીઠી ચીજ આપવાનો નથી પરંતુ ક્વીનાઈન કે કડવી દવા આપવાનો અને તે દ્વારા રોગ મટાડવાનો છે. આ જ પ્રમાણે તમે લોકો પણ સતાનોમાં આધ્યાત્મિક ભાવ ભરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રાખો. અને જો સીધી રીતે સતાનોમા આધ્યાત્મિક ભાવ ભરી ન શકાય તો તેમને આધ્યાત્મિક ભાવરૂપી ક્વીનાઈન આધિભૌતિકરૂપી મીઠી ચીજની સાથે આપો. જો તમે આધ્યાત્મિક માર્ગે વળશો અને તમારા સતાનો આધિભૌતિક માર્ગે વળશે તો તમારા બન્ને વચ્ચે જે ચાતાણી થવાનો સંભવ રહે છે. એટલા માટે તમારી વચ્ચે મતભેદ કે જે ચાતાણી પેદા ન થાય તે માટે મધ્યમ માર્ગ શોધી કાઢવો જોઈએ.

આ ઉપરથી તમે કદાચ એમ કહો કે, અમે એવું સાહિત્ય ક્યાથી લાવીએ કે જેથી અમોને સંતાનો-યુવકો સાથે કરી શકીએ. મતભેદ પેદા ન થાય. આ વિષયમા અમે સહયોગપૂર્વક કામ કરી શકીએ ! આ પ્રશ્નનો ઉકેલ આણવા માટે વૃદ્ધો તથા યુવકોએ પોતાનામા સમાનરૂપે આધ્યાત્મિક સંસ્કાર ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એ વાત તો સુનિશ્ચિત છે કે વૃદ્ધોનું કામ યુવકોના સહકાર વિના અને યુવકોનું કામ વૃદ્ધોના સહકાર વિના ચાલી શકે એમ નથી. તો પછી વૃદ્ધો અને યુવકો બન્નેનું કામ બરાબર ચાલી શકે એવો મધ્યમ માર્ગ શોધી કાઢવો આવશ્યક છે. આ દિશામાં જોડાઈને પ્રયત્ન કરવામા આવે તેટલો લાભકારક જ છે. આ દિશામાં



ને તમે બધાની સાથે સહકારપૂર્વક કામ કરવાની ભાવના રાખશો તો તમારો આત્મા આ વિશે કોઈ માર્ગ જરૂર બતાવશે આત્મામા દરેક પ્રકારની શક્તિ છે, કેવળ આત્મામાં ભાવના નેત્રએ આત્મામા ઓછી શક્તિ નથી. આત્મામાં સિદ્ધ ભગવાન જેવી શક્તિ પણ રહેલી છે. કવું પાશુ છે કે -

સિદ્ધા જેસા જીવ હૈ, જીવ સોઈ સિદ્ધ હોય,  
કર્મ મૈલકા અન્તરા, જૂઝે ધિરલા કોય;  
જીવ કર્મ લિન લિન કરો, મનુષ્ય જન્મકો પાચ,  
જ્ઞાનાતમ વૈરાગ્યસે, ધીરજ ધર્મ લગાય.

કાયા મોનામા અને પાકા (શુદ્ધ) સોનામા જેટલું અતર હોય છે તેટલું જ અતર જીવ નાને નિયમા હોય છે. જો કે સામાન્ય રીતે સોનું તો બનેલું છે, પરંતુ કોઈ માણસ શુદ્ધ મોનામા મોનાને જ સોનું માને અને માટીમાં રહેલા કાચા સોનાને સોનું ન માને તો એ તેની બાજુ છે. શુદ્ધ યોગેલા સોનાને માટે જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે તે જ ક્રિયા જો કાચા મોનાને શુદ્ધ બનાવવા માટે કરવામાં આવે તો માટીમાં મળેલું કાચું સોનું પણ શુદ્ધ સોના જેવું બની નક છે. અથવાપણુમા મારે એક ધૂળધોયાના છોકરાની સાથે દોસ્તી થઈ હતી. હું તેને ધૂળ ધોડીમાં જતો હતો તેને ઘેર જવાથી મને જણાયું કે, ધૂળમાથી કેવળ સોનું જ ન કાઢી શકાય, પરંતુ મોના સિવાય બીજું પણ ધાતુઓ નીકળે છે તે લોકો પોતાની વંશ-વંશના ક્રિયાદ્વારા તે બધી ધાતુઓને જુદી જુદી કરી નાખે છે. આ જ પ્રમાણે જીવ નાના નાના નિયમા સપડાએલો છે પરંતુ જો તેને તેને કર્મરહિત બનાવવામાં આવે તો જીવ નાના નાના નિયમા સિદ્ધમા કોઈ અતર રહેતું નથી એટલા માટે સિદ્ધોનું સ્વરૂપ સમજીને તેને નિયમો આગળે અને સિદ્ધ બનાવના પ્રયત્ન કરો એક મહાત્મા આ વિષે કહે છે -

અનુકુલગત કેસરી લહે, નિજ પદ સિદ્ધ નિહાર;  
નિમ પ્રયુ ભજને ભવી લહે, આત્મ-સ્વરૂપ સંભાર.

ઘેટાંઓની સાથે ભયને લીધે ભાગતુ. જો કે તે સિંહનું બચ્ચુ પોતે પણ ગર્જના કરનાર અને ઘેટાંઓને ભગાડનાર હતુ, પણ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી જવાને કારણે જ તે ઘેટાંની સાથે ભયને કારણે ભાગતુ ફરતુ હતુ.

એક દિવસ ઘેટાના ટોળાની સાથે તે બચ્ચુ જગલમાં ગયુ હતુ ત્યાં સિંહે ગર્જના કરી સિંહની ગર્જના સાભળી બધાં ઘેટાંઓ ભાગ્યાં. સાથે તે સિંહનું બચ્ચુ પણ ભાગ્યુ ભાગતા તે વિચારવા લાગ્યુ કે, જો સિંહનો આટલો બધો ડર લાગે છે તે સિંહ કેવો છે તે જોઉં તો ખરો ! આ પ્રમાણે વિચાર કરી થોડીવાર અટકીને તેણે સિંહની સામે જોયુ અને સિંહને જોયા બાદ પાછુ ઘેટાઓની સાથે દોડવા લાગ્યુ, પરંતુ સિંહનું સ્વરૂપ તેના હૃદયમાં અકિત થઇ ગયુ તે વિચારવા લાગ્યુ કે, સિંહ કેવો જખરો છે ! તેનું મુખ કેવું મોટું અને તેની જીભ કેવી લાલ છે ! અને તેની ગર્જના પણ કેવી ભયકર છે ! ! આવા ભયકર સિંહનો ભય લાગે એ સ્વાભાવિક છે

હવે કાંઈ બીજો દિવસે તે સિંહનું બચ્ચુ બધા ઘેટાઓની સાથે નદીએ પાણી પીવા ગયું બકરી કે ઘેટાં પાણીને ગદુ કરીને પીતા નથી પરંતુ ધીરેથી નિર્મળ પાણી પીએ છે ઘેટાંઓની સાથે તે સિંહનું બચ્ચુ પાણી પીવા લાગ્યુ પાણી પીતી વખતે તેનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડ્યુ, અને તે પ્રતિબિંબ જોતા તે વિચારવા લાગ્યુ કે, મારું સ્વરૂપ તો કાંઈ જુદુ જ જણાય છે. હું આ ઘેટાઓ જેવું તો નથી. મારી આકૃતિ પણ આ ઘેટાઓ જેવી નથી. મારી આકૃતિ તો પેલા સિંહને મળતી આવે છે મારું મુખ પણ તેવું જ છે : અને મારું શરીર પણ તેના જેવું જ છે પણ જોઉં તો ખરો કે, મારી જીભ પણ તેના જેવી છે કે નહિ ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે પોતાની જીભ કાઢીને જોઇ તો જીભ પણ પેલાં સિંહ જેવી જણાઇ. સિંહનું બચ્ચુ વિચારવા લાગ્યુ કે, મારું મોઢું, મારું શરીર, મારી જીભ, મારી આકૃતિ, મારી પૂછડી વગેરે પેલા સિંહ જેવા જ જણાય છે. પરંતુ મારો અવાજ સિંહ જેવો છે કે નહિ તે તો જોઉં ! આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે સિંહના બચ્ચાએ ગર્જના કરી ગર્જના સાંભળતાં જ બધા ઘેટાઓ ભયભીત થઇને નાસવા લાગ્યા ભરવાડ પણ ભય પામીને ભાગ્યો. બધા ભાગી જવાથી સિંહના બચ્ચાને એવો વિશ્વાસ થઇ ગયો કે હું સિંહ જ છું, ઘેટું નથી હવે આ સિંહના બચ્ચાને ઘેટાના ટોળાંની સાથે રાખવામાં આવે તો રહે ખરું ? નહિ

લક્ષ્મણન કહે છે કે, જો પ્રમાણે તે સિંહનું બચ્ચુ બ્રમથી ઘેટા જેવું બની ગયુ હતું પણ સિંહને જોતાં જ તે પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખી શક્યુ, તે જ પ્રમાણે આ આત્મા પણ બ્રમને કારણે ઘેટા જેવો બની ગયો છે જો આત્મા સ્થિર થઇને પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે તો તે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી શકે અને પરમાત્મા જેવો બની શકે. પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવા માટે એકાગ્રતાની અતિ આવશ્યકતા છે જો એકાગ્રતાપૂર્વક પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવામાં આવે અને હું કોણ છું ? ક્યાથી આવ્યો છું ? ક્યા જવાનો છું ? હું દેહ નથી પણ દેહી છું, હું કાન નથી પણ કાનદ્વારા કામ લેનારો છું વગેરે. આ પ્રમાણે આત્મ-સ્વરૂપ વિષે વિચાર કરવામાં આવે તો આત્માનું ભાન પ્રગટ થઇ શકે છે અને આત્મભાન થવાથી

પરમાત્માને પણ ઓળખી શકાય છે. જો આત્માનું સ્વરૂપ જાણવાનો પ્રયત્ન કરે તો સિદ્ધિગતિને પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમારા જે વાળ ખચપણુમા કાળા હતા તે જ વાળ હવે સફેદ થઈને તમને એવી સૂચના આપે છે કે, અમે તો અમારી ગતિને પામીએ છીએ, તો તમે તમારી ગતિને કેમ પામતા નથી ? આ ઉપદેશનો એવો અર્થ નથી કે, શરીરને નષ્ટ કરી નાંખો, પણ તેનો એવો અર્થ છે કે, આત્મા અને શરીરને ભિન્ન માનો અને હું શરીર નથી પણ શરીરમાં રહેનાર આત્મા છું એમ માનો. આ પ્રમાણે તમે દેહી છો છતાં દેહનાં પ્રતિબિંબમાં પડેલા છો. આ પ્રતિબિંબને દૂર કર્યા વિના આત્મા સિદ્ધિગતિને પામી શકે નહિ; એટલા માટે પ્રતિબિંબને દૂર કરવા માટે અને આત્માને અપ્રતિબિંબ બનાવવા માટે પરમાત્માનું એકાગ્રતાપૂર્વક ધ્યાન ધરો. પરમાત્માનું એકાગ્રતાપૂર્વક ધ્યાન ધરવાથી આ આત્મા પણ પરમાત્મામય બની જશે આત્માનું સાચું કલ્યાણ આત્મસ્વરૂપ સમજવામાં અને પરમાત્મામય બનવામાં જ રહેલું છે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ અષાઢ વદ ૧૩ સોમવાર



**પ્રાર્થના**

આજ મહારા સંભવ જિતકે, હિતચિત્તસું ગુણ ગાન્યાં;

મધુર મધુર સ્વર રાગ અલાપી, ગહરે શબ્દ ગુંજન્યાં. ॥ આજ ॥ ૧૧ ॥

—વિનયચન્દ્ર કુંભર ચોવીશી.

**શ્રી** સંભવનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ખરી રીતે તો આત્માએ પરમાત્માની પ્રાર્થના એકાન્તમાં જ કરવી જોઈએ. કારણ કે એકાન્તમાં કરવામાં આવેલી પ્રાર્થનામાં અને સલા સમક્ષ કરવામાં આવેલી પ્રાર્થનામાં ઘણું જ અંતર હોય છે. આ ઉપરથી અત્રે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, જો એમ જ છે તો પછી સલા સમક્ષ પ્રાર્થના શા માટે કરવામાં આવે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, સાધુઓ માટે તો પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી એ જ મુખ્ય કામ છે. સાધુઓ માટે શાસ્ત્રમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, એકાન્તમાં, સલામાં, વનમાં કે બીજા કોઈ સ્થળે પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે પરમાત્માની પ્રાર્થના જ કરવી જોઈએ. પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાથી જ સાધુ આત્માનું કલ્યાણ સાધી શકે છે.

જાનીજનો કહે છે કે, હે આત્મા ! આ સસારમાં તારો કોઈ સાથી નથી. જો તારે ખરેખર સાથીની જરૂર જ છે તો તું પરમાત્માને જ તારો સાથી બનાવ. જો તું પરમાત્માને સાથી બનાવીશ તો પછી તને આ સસારને પાર કરવામાં કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી નહિ પડે ત્યારે કોઈ માણસ સમુદ્રયાત્રા કરવા માટે રવાના થાય છે ત્યારે તેના બીજા સાથીઓ તો સમુદ્રકિનારે જ ઉભા રહે છે, પરંતુ વહાણ તો સમુદ્રમાં પણ સાથ આપે છે.

જો પ્રવાસી સમુદ્રમાં વહાણુનો સાથ છોડી દે તો તે કષ્ટમાં પડી જાય. સમુદ્રમાં પ્રવાસીને કોઈ બચાવનાર હોય તો તે વહાણુ જ છે. એટલા માટે પ્રવાસી એમ કહે છે કે, ભલે બધાંનો સાથ મને છૂટી જાય, પરંતુ આ વહાણુનો સાથ ન છૂટે તો સારું. આ જ પ્રમાણે ભક્તજનો કહે છે કે, અમારો સાથી તો પરમાત્મા જ છે. પરમાત્માનો સાથ કોઈ દિવસ છૂટી ન જાય તો અમે સંસારસાગરને પાર જઈ શકશું અને અમને આ સંસારમાં કોઈ દુઃખ-પીડા આપી શકશે નહિ. પરમાત્મા પ્રત્યે આવો વિશ્વાસ હોવાને કારણે જ ભક્તજનો પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતા કહે છે કે.—

આજ મ્હારા સંભવ જિનકા હિતચિત્તસે શુભ ગાસ્યાં. રાજ૦

અર્થાત્—ભક્ત કહે છે કે, પ્રભો ! હું પામર છું એટલા માટે તારા નામસ્મરણ સિવાય બીજું હું શું કહી શકું ? તું જ નિરાધારનો આધાર છે, એટલા માટે તારું જ હું ભજન કરું છું.

કોઈ દુબળતા માણસને વહાણુ મળી ગયું હોય ત્યારે તેને કોઈ એમ કહે કે, તું આ વહાણુને છોડી દે, અમે તને જે કાંઈ જોઈએ તે બધું આપશું તો તે માણસ જવાબમાં શું કહેશે ? તે એમજ કહેશે કે, ભલે મને કાંઈ ન મળે પણ હું વહાણુને તો કદાપિ છોડી શકું નહિ. આ જ પ્રમાણે ભક્તજન કહે છે કે, હે પ્રભો ! હું બધું છોડી દેવા તૈયાર છું, પરંતુ તારો આધાર કદાપિ છોડી શકું એમ નથી. ભક્તની માફક તમે પણ પરમાત્માને આધારરૂપ માનો. કોઈ દિવસ તેમનો આધાર છોડો નહિ, તો આત્માનું કલ્યાણ અવશ્ય સાધી શકશો. આત્માનું કલ્યાણ સરળ રીતે સાધી શકાય તે માટે હવે શાસ્ત્રની વાત કહું છું:—

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ એકત્રીસમો

ત્રીશમો બોલમાં અપ્રતિબદ્ધતા વિષે પ્રશ્નોત્તર કરવામાં આવેલ છે. હવે જે અપ્રતિબદ્ધ હોય છે અથવા થવા ચાહે છે તે સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસકવાળા સ્થાને શયનાસન કરતો મથી. એટલા માટે વિવક્ત શયનાસનનું સેવન કરવાથી શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે—

એકત્રીસમો બોલ.

(૩૧) વિવિત્ત સયણાસણ સેવણ યાણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! વિવક્ત અર્થાત્ એકાન્ત શયનાસનના સેવનથી જીવને શો લાભ થાય છે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ક્રમાવ્યય છે કે—

વિવિત્ત સંયણાસણ સેવણ યાણં ચરિત્ત ગુત્તિં જણયઈ, ચરિત્ત ગુત્તેયણં જીવે વિવિત્તા-  
હારે દ્વદ્વચરિત્તે ઇગન્તરણ મોક્ષભાવ પઢિવન્ને અદ્ધવિહકમ્મગણિં નિજ્જરેઈ ॥૩૧॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! વિવક્ત શયનાસનથી—અર્થાત્ સ્ત્રી ઇત્યાદિના સંગ રહિત શયનાસન

કરવાથી—ચારિત્રનુ રક્ષણ થાય છે અને ચારિત્રગુપ્ત—ચારિત્રશીલ બનવાથી જીવ આહારની રસાસકિત છોડી ચારિત્રમાં દૃઢ—નિશ્ચળ થાય છે. આ પ્રમાણે એકાન્તપ્રિય અને મોક્ષલાભને પામેલો જીવાત્મા આઠે પ્રકારનાં કર્મોનાં બંધનથી મુક્ત થાય છે.

આ સૂત્રપાઠ વિષે વિચાર કરીએ તે પહેલાં વિવક્ત શયનાસનનો શો અર્થ છે તે વિષે વિચાર કરીએ.

વિવક્ત શબ્દનો અર્થ, રહિત અથવા એકાન્ત થાય છે. જે સાધુ હોય તો સ્ત્રી, પશુ, અને નપુસકરહિત, અને જે સાધ્વી હોય તો પુરુષ, પશુ, આદિથી રહિત શયન, આસન અને ઉપલક્ષણથી સ્થાનને ભોગવવું જોઈએ.

શાસ્ત્રમાં મુખ્યતઃ પુરૂષોને લક્ષીને ઉપદેશ આપવામાં આવેલ છે અને એટલા જ માટે સૂત્રપાઠમાં સાધુએ સ્ત્રી, પશુ અને નપુસકવાળા શયન, આસન તથા સ્થાનને ભોગવવું ન જોઈએ એમ કહેવામાં આવેલ છે. કારણ કે જ્યાં સ્ત્રી, પશુ તથા નપુસકવાળું શયન, આસન તથા સ્થાન હોય ત્યાં સાધુના બ્રહ્મચર્યની બરાબર રક્ષા થઈ શકતી નથી.

સાધુએ વિવક્ત શયનાસનનું સેવન કયા ઉદ્દેશે કરવું જોઈએ? શુ સાધુને સ્ત્રી, પશુ કે નપુસકની સાથે કોઈ પ્રકારનો દ્વેષ છે, અથવા કોઈ પ્રકારની અરુચિ છે? જે અરુચિને કારણે જ સાધુએ વિવક્ત શયનાસનનું સેવન કરતા હોય તો અનેક ગૃહસ્થો પણ એવા હોય છે કે, જેઓ કલેશકકાસ પેદા થવાને કારણે સ્ત્રીનું 'મોઢું' જોવાનું પણ પસંદ કરતા નથી ઉદાહરણ તરીકે સતી અંબનાઃ ઉપર પવનકુમાર કુદ્ધ થયા હતા. એટલા માટે તેઓ અંબનાનું નામ પણ સાંભળતા નહિ એટલું જ નહિ, પણ જે દ્વાર વાટે અંબના પવનકુમારનાં દર્શન કરતી હતી તે દ્વારને પણ પવનકુમારે બંધ કરાવી દીધું હતું. શુ આ પ્રકારના વર્તનને વિવક્ત શયનાસન કહી શકાય? જે ન કહી શકાય તો પછી વિવક્ત શયનાસન કોને કહેવું? ત્યારે સાધુઓને કોઈ પ્રાણી પ્રત્યે દ્વેષભાવ નથી, પરંતુ બધાં જીવો પ્રત્યે પ્રેમભાવ છે અને તેઓ સ્ત્રી, પશુ તથા નપુસક આદિને પણ આત્મતુલ્ય માને છે તો પછી વિવક્ત શયનાસનનો અર્થ શો મતલબ છે?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, સાધુઓએ એકાન્તમાં રહેવું જોઈએ, કારણ કે બધા લોકોનું ચરિત્ર એક સંગ્રહ હોતું નથી એટલા માટે જે સાધુઓને એકાન્તમાં રહેવાનો નિયમ ન હોય અને તેઓ સ્ત્રી, પશુ અને નપુસકવાળા સ્થાન ઉપર રહેવા લાગે તો એ સ્થાનમાં બ્રહ્મચર્યનો ધાત થવાનો મંભવ રહે છે. જે કે વિજ્ય શેઠ તથા વિજ્યા શેઠાણી જેવા જ ગયા ઉપર શયન કરવા છતાં બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા હતા એવી વાત પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ આ એક અપવાદ છે. બધા લોકો એવા હોઈ શકે નહિ એટલા માટે બ્રહ્મચર્ય ન કરીને મર્યાદા બાંધવામાં આવી છે તેનું પાલન કરવું ઉચિત અને આવશ્યક છે. કારણ કે,

यद् यद् आचरति श्रेष्ठ-स्तत्तदेव इतरे जनाः ।

અર્થ—જ્યારે પુરૂષો જેવું આચરણ કરે છે તેવું જ આચરણ બીજા લોકો પણ કરે છે. એટલે કે નિયમો અને વિન્યા મેઠાણી જેવી શક્તિ હોવા છતાં મર્યાદાનું પાલન ન કરીને મર્યાદા બાંધવામાં ન આવે તો બીજા લોકોને હાનિ થવાનો સંભવ છે. એટલે કે પુરૂષમાં સ્ત્રી અથવા ચરિત્ર જુઓ.

રહે છે, કારણ કે, જે લોકોમાં એવી શક્તિ હોતી નથી તેઓ પણ આવા ઉદાહરણની આડમાં એવું કામ કરવા લાગે છે અને આખરે પતિત થઈ જાય છે પૃથ્વીનો આધાર બધાયને છે આસન વગેરે હોવા છતાં આધાર તો પૃથ્વીનો જ લેવો પડે છે, પરંતુ કોઈ મહાત્મા કદાચિત પોતાના લબ્ધિબળથી પૃથ્વીનો આધાર લીધા વિના જ સ્થિર રહી શકે તો એ અપવાદ કહી શકાય પરંતુ એવા અપવાદનું અનુકરણ કરનાર બીજા લોકો પણ જો પૃથ્વીનો આધાર લીધા વિના સ્થિર રહેવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેઓ નીચે પડી જશે આ જ પ્રમાણે કોઈ સંયમી માણસ સ્ત્રીની સાથે રહેવા છતાં ધ્વજચર્યનું કદાચ પાલન કરી શકે, પરંતુ એ અપવાદ માર્ગ હોવાથી બધા લોકોને માટે એ ઉત્સર્ગ માર્ગ બની ન શકે. એટલા માટે જ્યાં સ્ત્રી, પશુ કે નપુસકનો વાસ હોય ત્યાં ન રહેવાનો બધાને માટે નિયમ બનાવી દેવામાં આવ્યો છે.

શાસ્ત્રમાં જે ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે તે ઉપદેશ જગદ્ગુરુએ આપેલો છે જગદ્ગુરુ કોઈ વ્યક્તિવિશેષને દષ્ટિમાં રાખીનેજ ઉપદેશ આપતા નથી પરંતુ જનસમાજને દષ્ટિમાં રાખીને ઉપદેશ આપ્યા કરે છે એટલા જ માટે સાધુઓ વિવક્ત શયનાસનનું સેવન કરે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

આ તો વિવક્ત-એકાન્ત શયનાસનની વાત થઈ પરંતુ વિવક્ત શયનાસનનું સેવન કરવાથી શેા લાલ થાય છે? તો એના માટે કહ્યું છે કે, વિવક્ત શયનાસનના સેવનથી ચારિત્રની ગુપ્તિ-રક્ષા થાય છે.

આ ઉપદેશ ધ્વજચર્યને દષ્ટિમાં રાખીનેજ આપવામાં આવેલ છે, અર્થાત્ ધ્વજચારીએ એકાન્ત સ્થાને રહેવું જોઈએ એમ કહેવામાં આવેલ છે જ્યાં સ્ત્રી, પશુ તથા નપુસક રહેતા હોય તેવા સ્થાને ધ્વજચારીએ રહેવું ન જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તેમણે વિકૃતિ પેદા કરે એવો આહાર પણ લેવો જોઈએ નહિ જે આહાર ખાવાથી વિકૃતિ પેદા થાય તે વિકૃત આહાર કહેવાય ઘી, દૂધ, તેલ વગેરે વિકૃતિ પેદા કરે છે એટલા માટે ‘વિગય’ કહેવામાં આવે છે. શાસ્ત્રમાં ‘વિગય’ વસ્તુનો ત્યાગ કરવાનું ખાસ કહેવામાં આવેલ છે નિશીથ-સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

જૈ મિક્ષ્ણુ આયરિય ઉવજ્ઞાયં અદિન્નં વિગયં આહારં તં વા સાહિજ્ઞઙ્ઙ ।

ભાવાર્થ—જો કોઈ સાધુને વિગય અર્થાત્ વિકૃત વસ્તુ લેવાની આવશ્યકતા હોય તો તેણે આચાર્ય તથા ઉપાધ્યાયની આજ્ઞા લઈને જ વિકૃતિનો આહાર કરવો જોઈએ જો કોઈ સાધુ, આચાર્ય તથા ઉપાધ્યાયની આજ્ઞા લીધા વિના જ, વિકૃતિ પેદા કરનાર પદાર્થો પોતે ખાય અથવા બીજાને ખવડાવે અથવા બીજાને ખાવાનું અનુમોદન આપે તો તે સાધુ દડને પાત્ર બને છે.

ધ્વજચર્યનું પાલન કરવો માટે તથા સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કરવા માટે જીલ ઉપર અંકુશ રાખવાની ધણી જ જરૂર છે. કારણ કે, જીલ ઉપર અંકુશ ન રાખવાથી અનેક પ્રકારનું નુકશાન થાય છે. જે માણસ જીલ ઉપર અંકુશ રાખે છે તે માણસને વૈદ્ય-ડૉક્ટર પાસે પણ જવાની ઓછી જરૂર રહે છે એટલા માટે જીવવાના સિદ્ધાન્તને મહત્ત્વ આપવું ન જોઈએ લોકોને આ વિષે પૂછવામાં આવે તો અમે જીવવા માટે ખાઈએ છીએ એમ લોકો કહેશે,

પરંતુ જો તેમની પરીક્ષા કરવામાં આવે તો જીવવા માટે જ ખાનારા લોકો બહુજ ઓછા નીકળશે. જો તમે જીવવા માટે જ ખાઓ છો તો શું તમે ભોજન કરતી વખતે પોતાના ડોક્ટર બનીને લક્ષ્યાલક્ષ્યનો કે સ્વાસ્થ્યપ્રદ કે સ્વાસ્થ્યનાશક કંઈ ચીજ છે તેનો વિવેક કરો છો ? જો ભોજનનો તમે વિવેક કરતા નથી તો પછી તમે જીવવા માટે ખાઓ છો એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? જો તમે ખરેખર જીવવા માટે જ ખાઓ છો તો તમે સ્વાસ્થ્યને હાનિ કરે કે જીવનને ભ્રષ્ટ્ર કરે એવી ચીજ ખાઈ શકો નહિ જે પ્રમાણે કોઈ માણસ અજ્ઞાત વ્યક્તિને પોતાના ઘરમાં તાત્કાલિક સ્થાન આપતો નથી તે પ્રમાણે તમે તમારા પેટમાં જે ચીજનાં ગુણદોષ તમે જાણતા નથી તેવી ચીજને સ્થાન આપો નહિ. જો તમે તમારા પેટમાં અજ્ઞાત ચીજને સ્થાન આપતા હો તો તમારા પેટને Dinner Box ભોજન-પેટી સિવાય બીજી શું કહી શકાય ?

એક વિદ્વાનનું કથન છે કે, દુનિયામાં લોકો ખાઈ-ખાઈને જેટલા મરે છે તેટલા લોકો ખાધા વિના મરતા નથી. લોકો આકાઠ ધરાઈ-ધરાઈને ખાય છે અને પછી ડોક્ટરના શરણે જાય છે. આ પ્રમાણે જેટલા ડોક્ટરો વધ્યા છે તેટલાં રોગો, પણ વધવા પામ્યાં છે. ડોક્ટરો વધવાથી રોગીઓની સંખ્યા ઓછી થઈ નથી. લોકો ‘આટલી ચીજ ખાવાથી શું નુકશાન થશે અને કદાચ નુકશાન થશે તો ડોક્ટરની દવા લઈશું’ એવો વિચાર કરીને વધારે ખાઈ જાય છે અને આખરે રોગી બને છે. આ તો પાડોશીના ભરોસે પોતાનું ઘર ઉધાડી મૂકવા જેવી વાત છે આજે તો પ્રાયઃ એવું જોવામાં કે સાંભળવામાં આવે છે કે, જે માણસ જેટલી વધારે જીદા જીદા પ્રકારની ખાઈ ચીજો ખાય છે તે મોટો માણસ કહેવાય છે, પરંતુ શાસ્ત્ર કહે છે કે, જે માણસ જેટલો ત્યાગ કરે છે તેટલો તે મોટો માણસ બને છે. શાસ્ત્રમાં આનંદ શ્રાવકનું વર્ણન કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તે ખાર કરેડ સોના મહો-રોનો ગ્રામી અને ચાલીશ હજાર ગાયોનો માલીક હોવા છતાં તેણે પોતાના ખાન-પાનમાં પરિમિત દ્રવ્યો જ ખાવા-પીવાની મર્યાદા બાંધી હતી. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ પણ જે વ્યક્તિ ખાન-પાનમાં જેટલો સયમ રાખે છે તે વ્યક્તિ મહાન્ ગણાય છે. જીલ ઉપર આકુશ રાખવાથી સ્વાસ્થ્ય પણ સારૂ રહે છે તમે લોકોને જેવું અને જેટલું ખાન-પાન મળે છે તેવું અને તેટલું ખાન-પાન ખેડુતને મળતું નથી, તેમ છતાં જો તમારે અને ખેડુત વચ્ચે કોઈવાર કુમતી કરવાનો પ્રસંગ આવે તો કાણ જીતી જાય ? એ તો તમે પણ કહેશો કે ખેડુત અમાગ કરતા વધારે સ્વસ્થ અને બળવાન છે.

આ પ્રમાણે વધારે ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય સુધરતું નથી પણ બગડે છે. વિકૃત ભોજન કન્યાથી સ્વાસ્થ્યની હાનિ થાય છે અને ચારિત્રની પણ હાનિ થાય છે. જેટલા જ માટે જાનને કલ્પ છે કે, જે ચીજ ખાવાથી વિકાર પેદા થાય એવી કોઈ વિકૃત ચીજ સાધુએ ખાઈ નેહ્યું એ નહિ. સાધુએ તો શરીરની રક્ષા થઈ શકે તેવું અને તેટલું જ ભોજન કરવું જોઈએ. ગરીબ વધારવા માટે કે સ્વાદને માટે સાધુએ ભોજન કરવું ન જોઈએ. આ સ્વાસ્થ્ય તમે જોજો કે, સ્વાદને માટે કોઈ ચીજ ન ખાવી એ કેમ બની શકે ? ખાટી ચીજ નહીં તો જાન-ખાવાથી ખાટો કે મીઠો સ્વાદ આવે જ છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે, મને કે, તમને કોઈ વસ્તુ મધની સાથે દવા ખાવા આપી અને તમે મધની સાથે તે દવા નહીં મધથી મધ તો મધનો સ્વાદ આપે જ છે, પરંતુ તમે તે મધ, સ્વાદને

માટે ખાધુ કે દવાને માટે ખાધુ ? તમે મધ તો દવાનું સેવન કરવા માટે જ ખાધુ છે. આજ પ્રમાણે-સાધુ લોકોનો ભોજન કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શરીર ટકાવવા માટે છે, સ્વાદ લેવા માટે નહિ, એમ માનવું જોઈએ.

તમે લોકો ખાવામાં જે આનંદ માનો છો તેથી અનંત ગણો આનંદ સાધુજનો સંયમમાં માને છે. અને એટલા જ માટે તેઓ ખાવા માટે સયમને ગુમાવતા નથી તેમની દૃષ્ટિએ ખાનપાનની કીમત કરતાં સયમની કીમત અનેકગણી છે સાધુજનો સયમમાં અને ચારિત્ર-પાલનમાં સાવધાન રહે છે અને મુક્તિમાં આનંદ માને છે.

માનો કે, તમારી પાસે એક મૂલ્યવાન હીરો છે તમને એવો વિશ્વાસ છે કે, એ હીરાની કીમતથી તમે તમારા બધા સંકટો દૂર કરી શકો એમ છો, તો શું તમે એ હીરાને મુડી ઘાણીના બદલામાં આપી દો ખરા ? નહિ આ જ પ્રમાણે જે સાધુઓને એવો દૃઢ વિશ્વાસ પેદા થયો છે કે, સયમ બધા સંકટોમાંથી મુક્ત કરે છે અને આઠ કર્મોને નષ્ટ કરી મુક્તિ અપાવે છે, તો શું તે સયમને કેવળ ખાન-પાન માટે તજી દે ખરા ? નહિ.

કહેવાનો આશય એ છે કે, વિવક્ત શયનાસનનું સેવન કરવાથી ચારિત્રની ગુપ્તિ અર્થાત્ રક્ષા થાય છે ચારિત્રની રક્ષા થવાથી આહારની રસાસક્તિ નાશ પામે છે અને ચારિત્ર-પાલનમાં દૃઢતા આવે છે આવી રીતે સગરહિત શયનાસનનું સેવન કરનાર તથા મોક્ષલાવને પામેલો જીવાત્મા આઠ પ્રકારના કર્મોનાં બંધનથી મુક્ત થાય છે.

એક ભાઈએ એવો પ્રશ્ન હમણા પૂછ્યો છે કે, એક વક્તા પાસેથી એવું સાંભળ્યું છે કે, ‘સાંસ્કારિક કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે’ અને જૈનશાસ્ત્ર ‘કરેલા કર્મો ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી’ એમ કહે છે તો આ બંને વાતોમાંથી કઈ વાત વાસ્તવિક છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જે પ્રમાણે કર્મો કરવામાં આવ્યા છે તે જ પ્રમાણે કર્મો ભોગવવા પડતા હોત તો ભગવાન વિવક્ત શયનાસનનું સેવન કરનાર આઠ કર્મની ગાઠ તોડી શકે છે એમ શા માટે કહેત ? જો કર્મો ભોગવવા જ પડત તો આ પ્રમાણે શા માટે કહેવામાં આવત ? આ સિવાય જો કર્મોની નિર્જરા થઈ શકતી ન હોય તો પછી તપ શા માટે કરવામાં આવત ? આ ઉપરથી કર્મની નિર્જરા થાય છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે. અન્ને એક બીજો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, તપ આદિ દ્વારા કર્મોની નિર્જરા થાય છે તો પછી ‘કઙ્ગણ કમ્માણ ન મોક્ષ અત્થિ અર્થાત્ કરેલા કર્મોને ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી’ એમ શા માટે કહેવામાં આવ્યું છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, આ બંને વાતો ઠીક છે મેં એક કવિતા સાલળી છે કે -

કર્મરેખ નહીં મિટે કરો કોઈ લાખો ચતુરાઈ

આ પ્રમાણે એક બાળુ તો કરેલાં કર્મોને ભોગવવા જ પડે છે એમ કહેવામાં આવે છે અને બીજી બાળુ કર્મોની નિર્જરા પણ થાય છે એમ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે બે પ્રકારની વાતો સાલળવાથી સંદેહ પેદા થાય છે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જો આ વિષયને બરાબર સમજવામાં આવે તો કોઈ પ્રકારનો સંદેહ રહી શકે નહિ.

શાસ્ત્રમાં સ્પર્શબંધ, બદ્ધબંધ, નિઘત્તબંધ અને નિકાચિતબંધ એ ચાર પ્રકારના કર્મો કહેવામાં આવ્યાં છે પહેલો સ્પર્શબંધ છે તે સ્પર્શના દગલા જેવો હોય છે. સ્પર્શના દગલો



કરવામાં તો વાર લાગે છે પણ તેને વિખેરી નાંખવામાં વાર લાગતી નથી, કારણ કે, તે સૂઈયોતો માત્ર સ્પર્શ થયો છે, બધ થયો નથી બીજો બન્ધ બદ્ધ છે. બધ તો થાય છે પરંતુ તેને નિર્જરવામાં વાર લાગતી નથી અર્થાત્ તે સૂઈના ઢગલાને દોરાથી બાંધી તો દેવામાં આવે છે પરંતુ તે દોરાને સહેલાઈથી બહાર કાઢી શકાય છે અને સૂઈનો ઢગલો જલ્દીથી પાછો વીખરાઈ જાય છે. ત્રીજો નિધત્ત બન્ધ છે આ બધ થોડો મજબૂત હોય છે, જેમકે તે જ સૂઈના ભારાને લોઢાના તારથી મજબૂત બાંધવામાં આવે, પરંતુ લોઢાના તારથી સૂઈઓને બાંધવા છતાં સૂઈઓ તેમાંથી બહાર નીકળી શકે છે અને લોઢાનો તાર પણ છૂટી જાય છે, પણ લોઢાના તારને છોડવામાં થોડી મુશ્કેલી અવશ્ય પડે છે. ચોથો નિકાચીત બધ છે આ બધ બહુ જ ગાઢ હોય છે જેમકે તે સૂઈઓના ભારાને અગ્નિમાં તપાવીને હથોડા-ધનથી ટીપીને એક કરી નાખવામાં આવે. આ પ્રમાણે કર્મનો બન્ધ ચાર પ્રકારનો હોય છે. આ ચાર ભેદમાંથી પહેલાં ત્રણ પ્રકારના કર્મોની તો પૂરી રીતે નિર્જરા થાય છે અને ચોથા નિકાચીત કર્મની નિર્જરા તો થાય છે, પરંતુ તેમાં સ્થિતિ અને રસનો ઘાત થાય છે. જેમકે પહેલા સૂઈઓ બનાવવામાં વખત લાગતો હતો, પરંતુ વિજ્ઞાન વધી જવાને કારણે સૂઈઓ બનાવવામાં હવે વધારે વખત લાગતો નથી. આજ પ્રમાણે કર્મો ભોગવવાં તો પડે છે પરંતુ થોડી વારમાં પણ તે કર્મો ભોગવી શકાય છે. નિકાચીત કર્મો સ્થિતિ અને રસથી ઓછાં તો કરી શકાય છે પરંતુ પ્રકૃતિ અને પ્રદેશથી ઓછા થઈ શકતા નથી આ પ્રમાણે કર્મોની નિર્જરા પણ થાય છે અને કર્મોને ભોગવ્યા વિના છૂટકા નથી એ બન્ને વાતો સાચી છે. શાસ્ત્રનું કથન સાપેક્ષ છે એટલે સાપેક્ષ દષ્ટિએ આ બન્ને વાતો સાચી છે.

કર્મો ભોગવવાં પડે છે એ વાત સાલણી કાઈએ ગભરાઈ જવાની જરૂર નથી. કર્મોને ભોગવવાં એટલે પાપનો નાશ કરવો. એટલા માટે કર્મોને ભોગવી પાપથી મુક્ત થવાનો વિશેષ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પણ એમ થવું ન જોઈએ કે પહેલા જાણી જોઈને પાપકારી પ્રવૃત્તિ કરો અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરો. આ તો જાણી જોઈને પહેલા ચોરને ધરમાં પેસવા દેવો અને પછી તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવા જેવું છે પોતાના ધરમાં જાણી-જોઈને ચોરને પેસવા દેવો એ મૂર્ખાઈ ભરેલું કામ કહેવાય છે. લોકો, ધરમાં ચોર પેસી ન જાય તે માટે સાવધાની રાખે છે આ જ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પણ પાપકર્મો ન થાય તેની સાવધાની રાખવી પડે છે સાવધાની રાખવા છતાં પાપકર્મો થઈ જાય તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી ભવિષ્યમાં પુનઃ પાપકર્મો ન થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તમારાથી આ વિષે બીજું કાઈ ન થાય તો માથે દુ.ખ આવી પડે ત્યારે જે કાંઈ થાય છે તે સારા જ માટે થાય છે એમ માનો.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે દુ.ખ થવાનું છે તે તો થશે જ, પરંતુ તે દુ.ખના સમયે જે કાંઈ થાય છે તે સારા માટે જ થાય છે એમ માનીને દુ.ખમાં પણ સુખ માનો. જે આ પ્રમાણે દુ.ખના સમયે પણ સુખ માનવામાં આવે તો આઠ કર્મોની ગાંઠ પણ ઢીલી થાય પરંતુ જે દુ.ખ ભોગવતી વખતે દુ.ખ માનવામાં આવે તો વિશેષ દુ.ખ થાય. એટલા માટે દુ.ખના સમયે ગભરાઈ જવું ન જોઈએ પણ ચિત્તને પ્રસન્ન રાખી પરમાત્માના શરણે જવામાં આવે તો આત્માનું કલ્યાણ અવશ્ય થશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૪ અષાઢ વદ ૧૪ મંગળવાર



## પ્રાર્થના

શ્રી અભિનંદન દુઃખનિકંદન, વંદન પૂજન ભોગળ;  
આશા પૂરો ચિંતા ચૂરો, આપો સુખ આરોગળ. શ્રી૦ ॥ ૧ ॥

— વિનયચંદ્ર જી કુભટ ચોવીશી.

**શ્રી અભિનંદનનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામા પરમાત્માને દુઃખનિકંદન કહેવામા આવ્યા છે દુઃખ નષ્ટ થાય એ તો જગતના લોકોને મનગમતી વાત છે પ્રત્યેક આત્મા દુઃખને નષ્ટ કરવા ચાહે છે અને પરમાત્મા દુઃખને નષ્ટ કરે છે એટલા માટે હે આત્મા ! તુ અહીંતહી નહિ ભટકતા દુઃખનિકંદન કરનાર પરમાત્માના શરણે જાય તો તારા અધા દુઃખો નષ્ટ થઈ જાય !

પરમાત્માને દુઃખ નષ્ટ કરવાની પ્રાર્થના કર્યા પહેલાં આત્માએ પોતાને શુ દુઃખ છે એ જાણી લેવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. આત્માને શુ દુઃખ છે એ વિષે જ્ઞાની જનો સમુચ્ચયરૂપે એમ કહે છે કે આત્માને જે વિપરીત કે અપ્રિય લાગે છે તે જ દુઃખ છે. આત્મા આ દુઃખને જ દૂર કરવા ચાહે છે આત્મા જેમ પોતાનો ગુણવિકાસ કરતો જાય છે તેમ તેમ તે પોતાનું દુઃખ શુ છે તે વધારે સમજતો જાય છે અને તે દુઃખને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. વનસ્પતિમા વિજ્ઞાન ઓછું છે પરંતુ તે પણ સુખ-દુઃખને સમજે છે અને દુઃખને દૂર કરવા ચાહે છે વનસ્પતિ વર્ષાઋતુમા પ્રકુલિત થાય છે અને ગ્રીષ્મઋતુમા સુકાઈ જાય છે આ પ્રમાણે વનસ્પતિ પણ સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરે છે જ્ઞાની જનો આ સુખ-દુઃખની વ્યાખ્યા કરતા કહે છે કે, બાહ્ય સુખ એ સુખ નથી અને બાહ્ય દુઃખ એ દુઃખ નથી અંતરગ સુખ અને દુઃખ એ જ વાસ્તવમા સુખ-દુઃખ છે આ અંતરગ દુઃખને દૂર કરવા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ બાહ્ય દુઃખને તો ઈન્દ્ર-નરેન્દ્ર પણ દૂર કરી શકે છે પરંતુ તેઓ બાહ્ય દુઃખ દૂર કરવાથી દુઃખરહિત બની શકતા નથી દુઃખનું ખીજ અંતરગ દુઃખ જ છે અને અંતરગ દુઃખને દૂર કરવાથી જ દુઃખનો નાશ થાય છે એટલા જ માટે ભક્તજનો પરમાત્માને એવી પ્રાર્થના કરે છે કે, “હે પ્રભો ! તુ દુઃખનિકંદન છો, અમારું દુઃખ નષ્ટ કર”

જો કે, પરમાત્માની પ્રાર્થના દુઃખને દૂર કરવા માટે જ કરવામા આવે છે પરંતુ જો અધિકારી બનીને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામા આવે તો તેમા વિશેષ સફળતા મળે છે. એટલા માટે અધિકારી બનીને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે તો તેમા તમારું કલ્યાણ છે. પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા માટે અધિકારી કેવી રીતે બની શકાય એ વાત હવે શાસ્ત્ર દ્વારા સમજાવું છું.—

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-બોલ બત્રીશમો.

વિવક્ત ( એકાન્ત ) શયનાસનનુ સેવન કરનાર વ્યક્તિએ સર્વપ્રથમ વિષય-વાસનાથી પરાડ્મુખ થવું જોઈએ એટલા માટે હવે વિનિવર્તન વિષે ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે.—

બત્રીશમો બોલ.

(૩૨) વિનિયટ્ટણયાણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! વિનિવર્તન અર્થાત્ વિષયવિરક્તિથી જીવને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે —

વિનિયટ્ટણયાણં પાવકમ્માણં અકરણયાણં અબ્બુદ્ધેઈ, પુવ્વવદ્ધાણં ચ નિક્કરણયાણં તં નિયત્તેઈ, તઓ પચ્છા ચાઉરન્તં સંસારકન્તારં વીડ્ઢયઈ ॥ ૩૨ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! વિનિવર્તનથી અર્થાત્ વિષય-વિરક્તિથી નવા પાપકર્મો થતાં નથી અને પૂર્વે બધાયેલા હોય છે તે ટળે છે, અને ત્યારબાદ તે જીવ ચારગતિરૂપ સંસાર-અટવીને ઓળંગી જાય છે.

વિષય-વાસનાથી પરાડ્મુખ થવાનું નામ વિનિવર્તન છે. જે વિવક્ત શયનાસનનુ સેવન કરે છે તે વિષય-વાસનાથી અવશ્ય પરાડ્મુખ થાય છે, કારણ કે વિવક્ત શયનાસનના સેવનથી ચારિત્રની રક્ષા થાય છે અને જે ચારિત્રની રક્ષા કરવા આહે છે તે વિષય-વાસનાથી અવશ્ય પરાડ્મુખ થાય જ છે આ પ્રમાણે જે આત્મા વિષય-વાસના પ્રત્યે દોડી રહ્યો છે તે આત્માને વિષય-વાસના તરફ દોડતાં અટકાવવો તેનું નામ વિનિવર્તન છે.

જે પ્રમાણે પાણી નીચાણની તરફ ઢળે એ સ્વાભાવિક છે, તેજ પ્રમાણે પૂર્વ સંસ્કારને કારણે આત્મા પણ વિષયો તરફ દોડે છે આત્માને વિષયો તરફ જતા અટકાવવો તેનું નામ જ વિનિવર્તન છે. આ વિનિવર્તનથી-વિષયવિરક્તિથી અથવા વિષય-વાસનાથી પરાડ્મુખ થવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? એવો ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે, વિનિવર્તન કરનાર અર્થાત્ વિષયોથી વિરક્ત થનાર માણસ પાપકર્મોમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. વિનિવર્તન કરનાર, પાપકર્મો ન થાય તેની બરાબર સાવધાની રાખે છે અને પહેલાના પાપકર્મોની નિર્જરા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રમાણે પાપકર્મોથી નિવૃત્ત થઈ નિષ્પાપ બને છે અને નિષ્પાપ થવાથી જીવાત્મા મનુષ્ય, તિર્યક, દેવ તથા નરક એ ચાર પ્રકારની ગતિરૂપ આ સંસારાટવીને પાર કરી જાય છે. આ મૂળ સૂત્રનો અર્થ થયો હવે આ અર્થ વિષે અત્રે વિશેષ વિચાર કરવામાં આવે છે.

આત્મા હમેશા વિષયો તરફ દોડ્યા જ કરે છે. સાધારણ ક્રીડાંઓ પણ વિષયો તરફ દોડે છે, તો જેનો આટલો બધો જ્ઞાનવિકાસ થયો છે તે માણસ વિષયો તરફ દોડે તો તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? એ વાત બીજી છે કે, શાસ્ત્રશ્રવણ કે પઠનપાઠન કરતી વખતે

થોડા સમયને માટે મનુષ્યની મતિ ઠીક રહેતી હોય, પરંતુ સંસારનાં અધિકાંશ મનુષ્યોની ગતિ વિષયો તરફ જ રહ્યા કરે છે. મહાન ત્યાગીઓના મન પણ એક ક્ષણમાં વિષયો પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ શકે છે આ પ્રકારના વિષયો તરફથી જે પરાડ્મુખ રહે છે તે મહાન વિન્યેતા છે. દુસ્તર નદીને પાર કરવી મુશ્કેલ છે તો પછી વિષય-વાસના રૂપી નદીને પાર કરવી બહુ જ મુશ્કેલ હોય એ સ્વાભાવિક છે કોઈ માણસ જે પૂર આવેલી નદીને તરી જાય અને પાર કરી જાય તો તે કેવો તરવૈયો-તારક કહેવાય

આ વિષે મહાભારતમાં એક પ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ છે એકવાર શ્રીકૃષ્ણ અમરકંકા નગરીના રાજા પદ્મનાભને જીતીને પાછા આવી રહ્યા હતા પાડવો પણ તેમની સાથે જ હતા. શ્રીકૃષ્ણે પાંડવોને કહ્યું કે, તમે લોકો આગળ ચાલો. હું પાછળથી આવું છું. પાડવો આગળ ચાલવા લાગ્યા. રસ્તામાં તેમણે જોયું કે, ગંગા નદીમાં ખૂબ પૂર આવેલ છે એટલે તેઓ નૌકામાં બેસીને ગંગા નદીને પાર કરી, સામે પાર પહોંચ્યા. બાદ તેઓએ વિચાર કર્યો કે, જેમણે પદ્મનાભ રાજાને હરાવ્યો છે તે શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ કેવા પરાક્રમી છે અને તેઓ ગંગા નદીને કેવી રીતે પાર કરે છે તેની આજે આપણે પરીક્ષા કરીએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેઓએ નૌકાને ધૂપાવી દીધી વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિ. એ કહેવત પ્રમાણે પાંડવોને અવળી બુદ્ધિ સૂઝી.

શ્રીકૃષ્ણ પાછળથી ગંગા નદીના કિનારે આવ્યા તેમણે જોયું કે, ગંગા નદીમાં ખૂબ પૂર આવેલ છે. ગંગા નદીને પાર કરવા માટે ખીન્ને કોઈ માર્ગ જોવામાં આવતો નથી. આવી દુસ્તર ગંગા નદીને પાડવો કેવી રીતે પાર કરી શક્યા ? અને જ્યારે તેઓ ગંગા નદીને પાર કરી ગયા છે તો પછી તેઓ પદ્મનાભથી કેવી રીતે હારી ગયા ? આવી દુસ્તર ગંગા નદીને પાર કરનાર વ્યક્તિ પદ્મનાભથી હારી જાય એ સંભવિત નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરી શ્રીકૃષ્ણે નિશ્ચય કર્યો કે જ્યારે પાંડવો ગંગા નદીને તરીને પાર કરી ગયા તો પછી મારે પણ ગંગા નદીને પાર કરવી જોઈએ આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરી શ્રીકૃષ્ણે એક હાથમાં રથ લીધો અને ખીજા હાથથી નદીનું પાણી કાપતાં ગંગા નદી પાર કરવા લાગ્યા નદી પાર કરતા તેમને વચમાં થોડો થાક લાગ્યો, તે વખતે ગંગાદેવી પ્રકટ થઈ, તેમના વિશ્રામ માટે એક સ્થાન બનાવી દીધું અને કૃષ્ણને કહ્યું કે, જો તમે મને આજ્ઞા આપો તો હું તમારા માટે માર્ગ કરી આપું અથવા નૌકા આદિની વ્યવસ્થા કરી દઉં. શ્રીકૃષ્ણે ગંગાદેવીને જવાબમાં કહ્યું કે, મારે કોઈપણ પ્રકારની સહાયતાની આવશ્યકતા નથી. જો હું નૌકા આદિની સહાયતા વડે નદીને પાર કરું તો તેમાં કશી વિશેષતા રહેતી નથી એટલા માટે મારે મારા પોતાના પુરૂષાર્થદ્વારા જ નદીને પાર કરવી જોઈએ.

શ્રીકૃષ્ણ પોતાના પુરૂષાર્થ વડે ગંગા નદીને પાર કરી ગયા પાંડવો શ્રીકૃષ્ણને નમન કરીને કહેવા લાગ્યા કે આપ ધન્યવાદને પાત્ર છો કે તમે તમારા પુરૂષાર્થ વડે ગંગા નદીને પાર કરી ગયા શ્રીકૃષ્ણે જવાબમાં કહ્યું કે, એમાં આશ્ચર્યની વાત શી છે ? જ્યારે તમે લોકો ગંગા નદીને પાર કરી ગયા ત્યારે હું નદીને પાર કરી જઈ તો તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? પાડવોએ કહ્યું કે, અમે લોકોએ તો નૌકાદ્વારા ગંગા નદીને પાર કરી છે. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે, તો પછી મારા માટે નૌકા શા માટે મોકલી નહિ ? પાડવોએ ઉત્તર આપ્યો કે,

અમરકકાના રાજા પદ્મનાભને જીતનારમાં કેટલું પરાક્રમ છે એ જોવા માટે જ અમે નૌકા મોકલી ન હતી. પાંડવોનું આ કથન સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ બહુ જ ક્રુદ્ધ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે, તમારામાં આટલી બધી ધૃષ્ટતા છે ! જ્યારે તમે લોકો પદ્મનાભથી પરાજિત થઈને આવ્યા હતા અને મેં પદ્મનાભને હરાવ્યો હતો, ત્યારે શું તમે મારા પરાક્રમને જોઈ કે જાણી ન શક્યા ? તમે લોકો મારા રાજ્યમાં પણ રહેવાને લાયક નથી એટલા માટે તમે મારા રાજ્યમાંથી નીકળી જાઓ.

આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણને કુપિત થએલા જોઈ પાંડવોને ઘણો જ પશ્ચાત્તાપ થયો. કુન્તી માતા વગેરેના પ્રયત્નથી શ્રીકૃષ્ણનો ક્રોધાગ્નિ શાન્ત થયો. પરંતુ કહેવાનો આશય એ છે કે, જેમણે પૂર આવેલી ગંગા નદીને તરીને પાર કરી તેનામાં કેટલું બધું પરાક્રમ હશે ? આ જ પ્રમાણે વિષયભોગની દુસ્તર નદીને તરી જઈ પાર કરી ગયા છે તે ક્વા વીર હશે ?

આ તો વિષયસુખ ઉપર વિજય મેળવવાની વાત થઈ. પરંતુ વિષયસુખથી પરાડ્મુખ થવાથી શો લાભ થાય છે એ અત્રે જોવાનું છે. વિષયસુખ પ્રત્યે ચિત્ત આકૃષ્ટ ન થાય એ જ વિષયસુખ પ્રત્યેની પરાડ્મુખતા છે. વિષયસુખથી પરાડ્મુખ થવાનો ઢોંગ કરી લોકોને ઠગવામાં આવે તો બીજી વાત છે. પણ જો સારી રીતે વિષયસુખ પ્રત્યે પરાડ્મુખ થવામાં આવે તો વિષયસુખ પ્રત્યે ચિત્ત આકૃષ્ટ ન થાય એ સ્વભાવસિદ્ધ છે વિષયસુખથી પરાડ્મુખ થએલો માણસ પોતાનામાં પાપકર્મોને આવવા દેતો નથી એ પણ દેખીતું છે.

પ્રત્યેક પાપ વિષયલાલસાથી જ પેદા થાય છે. જેનામાં વિષયવાસના હોતી નથી તેની દ્વારા પાપકર્મો પણ થતાં નથી એટલા માટે વિષયવાસનાથી દૂર થવું એ પાપકર્મોથી દૂર થવા સમાન છે. પાપથી દૂર થનાર બે પ્રકારના હોય છે. એક તો સિદ્ધ હોય છે અને બીજા સાધક હોય છે અર્થાત્ એક તો વિષયવાસનાથી પરાડ્મુખ થઈ પાપરહિત થઈ ચૂક્યા હોય છે અને બીજા વિષયવાસનાથી પરાડ્મુખ થઈ પાપરહિત થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અર્થાત્ સાધક છે. જેઓ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યા છે તેમની અત્રે વાત નથી. સિદ્ધને માટે તો કોઈ પ્રકારના ઉપદેશની જરૂર જ રહેતી નથી, પરંતુ સાધકને માટે જ ઉપદેશ આપવામાં આવે છે સાધકો ઉન્માર્ગે ચાલ્યા ન જાય એટલા માટે જ તેમને ઉપદેશ આપવામાં આવે છે સાધકને અત્રે એવો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે જો તમે પાપથી બચવા ચાહો છો તો તમે વિષયવાસનાનો ત્યાગ કરો.

બધા લોકોને પાપ ખરાબ લાગે છે કોઈ પણ માણસ એમ ચાહતો નથી કે મને પાપી કહેવામાં આવે. જો કોઈને પાપી કહેવામાં આવે તો તે નારાજ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે કોઈ પાપી બનવા ચાહતું નથી પરંતુ શાસ્ત્ર કહે છે કે, જો વાસ્તવમાં પાપી બનવું ન મેળવે તો વિષયવાસનાનો ત્યાગ કરો જો વિષયવાસનાનો ત્યાગ ન કરવા છતાં પણ પોતાને નિ પાપ કહેવાય છે તે ચોરી કરે છે. અંદર બીજી કોઈ રાખવું અને બહાર બીજી કોઈ બતાવવું એ ચોરી છે. આ પ્રકારની ચોરી ન કરતાં વિષયવાસનાથી પરાડ્મુખ થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પાપ મુખ્યતઃ અઠાર પ્રકારનાં છે. આ બધા પાપો વિષયવાસનાથી જ પેદા થાય છે જેમકે હિંસાનું પાપ તે જ વ્યક્તિ કરે છે કે જેનામા વિષયલાલસા હોય છે. પ્રાણીઓનાં પ્રાણોને નષ્ટ કરવાં તેનું નામ હિંસા છે પરંતુ આ કાર્યને હિંસાના પાપમાં અંતર્ગત થએલું ક્યારે માની શકાય ? તો એને માટે કહ્યું છે કે—

### પ્રમત્તયોગાત્પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા ।

અર્થાત્—પ્રમાદથી કે વિષયપોષણને માટે કાંઈ પ્રાણીનાં પ્રાણને નષ્ટ કરવાં તે હિંસા-પાપ છે જે કેવળ જીવ મરી જાય એટલા માત્રથી જ હિંસાને પાપ માનવામાં આવે તો તેરમા ગુણસ્થાનમા સ્થિત વ્યક્તિના શરીરથી પણ જીવ મરે છે, એટલા માટે તેમને પણ હિંસાનું પાપ લાગવું જોઈએ કારણ કે યોગની ચપલતાથી જીવોને આઘાત પહોંચવો કે મૃત્યુ પામવું સ્વાભાવિક છે પરંતુ આ પ્રમાણે જીવો મરી જવામા હેતુ શો છે તે જોવું જોઈએ ! જે હિંસા પ્રમાદથી કે વિષય પોષણને માટે કરવામા આવે તે જ હિંસાને પાપમા અન્તર્ગત કહી શકાય

કેટલાક લોકોને એવી શકા થાય છે કે, જ્યારે આખું આકાશ જ જીવોથી વ્યાપ્ત છે અને શરીરદ્વારા જીવોનું મરણ થવું પણ સ્વાભાવિક છે, તો પછી મુનિઓ પૂર્ણ અહિંસક કેવી રીતે રહી શકે ? આ શકાનું સમાધાન એ છે કે, જો કે મુનિ આદિના શરીરથી જીવોનું મરી જવું સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેમનો હેતુ શો છે તે પહેલાં જુઓ ! શું તેમનો હેતુ જીવોને મારવાનો છે ? વાસ્તવમા હિંસા તે છે કે જે પ્રમાદના યોગથી કે વિષયપોષણ માટે કરવામા આવે આ સિવાય જે હિંસા થાય તે હિંસાને પાપમા અન્તર્ગત કરવામા આવી નથી ઉદાહરણ તરીકે, કાંઈ મુનિ જે ધ્યાસમિતિપૂર્વક જતનાથી ચાલતા હોય, છતાં જો તેમના પગથી કાંઈ જીવ મરી જાય તો તેમાં હિંસાનું પાપ લાગેલું માનવામા આવતું નથી પરંતુ જો મુનિ ધ્યાસમિતિપૂર્વક જતનાથી ચાલે નહિ અને એ દશામા કાંઈ જીવ કદાચ ન પણ મરે તો પણ તેમને હિંસાનું પાપ લાગે જ છે, કારણ કે હિંસા પ્રમાદથી થાય છે અર્થાત્ પ્રમાદ જ હિંસા છે

હિંસાનું પાપ વિષય લોલુપતાથી જ થાય છે આજ પ્રમાણે અસત્ય આદિ બીજા પાપો પણ વિષયલોલુપતાને કારણે જ પેદા થાય છે આ પાપોથી બચવા માટે વિનિવર્તન કરવાની અર્થાત્ વિષયસુખથી પરાડ્મુખ થવાની આવશ્યકતા છે જે વિષયવાસનાથી પરાડ્મુખ થયો હશે તે પાપકર્મો કરવામા પ્રવૃત્ત નહિ થાય.

પૂર્ણ સત્ય તો કેવળ આદર્શરૂપ છે જે વસ્તુ જેવી છે તે વસ્તુને તેવીજ કહેવામા આવે, અર્થાત્ બોલવામાં એક અક્ષરનું પણ અંતર ન આવે તે પૂર્ણ સત્ય છે. પૂર્ણ સત્ય તો પૂર્ણજ્ઞાની જ કહી શકે છે આ ઉપરથી અત્રે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, જ્યારે પૂર્ણસત્ય પૂર્ણજ્ઞાની જ કહી શકે છે તો પછી બીજા લોકોએ કેવું સત્ય બોલવું જોઈએ ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, હૃદયમા વિષયલાવના કે વાસ્તવિકતાની વિરુદ્ધ બોલવાનો ભાવ ન હોય તો એ દશામાં જે કાંઈ બોલવામા આવે છે તે પણ સત્ય જ છે શ્રી આચારાગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

સમયન્તી મન્નમાણે સમયા વા અસમયા વા સમયા હોદ્ ઉવેદ્યાપ ।

અર્થાત્—જો મનમાં સમતા હોય અને એ દશામાં મુખમાંથી વિષમ શબ્દ પણ નીકળી જાય તો તે પણ સત્ય છે, કારણ કે, બોલનારનો હેતુ ખરાબ નથી.

શાસ્ત્રના આ કથન ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, કાંઈ ખરાબ હેતુ કે વિષયલાલસા રાખ્યા વિના જે કાંઈ બોલવામાં આવે છે તે પણ સત્ય છે. જે આ પ્રમાણે સત્ય વચન બોલે છે અને અસત્યનો ત્યાગ કરે છે તે ક્રમશઃ કાંઈ દિવસ પૂર્ણ સત્યને પણ પામી શકે છે. જે પ્રમાણે રેખાગણિતમાં મધ્યરેખાની કલ્પના કરવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે આપણા માટે તો પૂર્ણ સત્ય કલ્પના સમાન જણાય છે. પરંતુ જે પ્રમાણે રેખાગણિતમાં મધ્યરેખાની લખાઈ ચોડાઈ ન હોવા છતાં તેને માનવી પડે છે તે જ પ્રમાણે સત્યમાં પણ પૂર્ણ સત્યનો આદર્શ માનવો આવશ્યક છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે અસત્યનું પાપ પણ વિષયલાલસાથી જ પેદા થાય છે ત્રીજું પાપ ચોરીનું છે. આ ચોરીનું પાપ પણ વિષયલોલુપ માણસદ્વારા જ થાય છે. જે માણસે વિષયવાસના ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તે માણસ દ્વારા ચોરી થઈ શકે નહિ અર્થાત્ વિષયવિજયી માણસ ચોરી કરવાનું પાપ કરતો નથી. ચોરીમાં કેવળ બીજાની ચીજોને હક્ક વિના લેવાનો જ સમાવેશ થતો નથી, પરંતુ પોતાનો કે બીજાનો વિકાસ અટકાવવો તે પણ ચોરી જ છે. તમે શ્રાવક છો એટલે તમે ચોરીથી પૂર્ણ રીતે નિવર્તી શકતા નથી, એટલા માટે તમને સ્થૂલ ચોરીથી નિવર્તવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ તમારા માટે એવી ચોરી કરવાની મના કરવામાં આવી છે કે, જેથી રાજ્ય કે સમાજના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતું હોય, કે રાજ્ય અથવા સમાજમાં જેને ચોરી કહેવામાં આવતી હોય ! પૂર્ણ ચોરીમાં તો માર્ગ ઉપર પડેલા એક તુલુને પણ પૂછ્યા વિના લેવાનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ જો તમે રસ્તા પર પડેલી ચીજોને લીધી હોય તો તમને રાજ્ય કે સમાજદ્વારા દડ થતો નથી. તેમ તમારૂં આ કાર્ય ચોરીમાં ગણાતું નથી એટલા માટે શાસ્ત્રકારોએ પણ આવાં કાર્યને સ્થૂલ ચોરીમાં ગણ્યું નથી, કિન્તુ સૂક્ષ્મ ચોરીમાં તેની ગણતરી કરી છે. અને તમને એવી સૂક્ષ્મ ચોરીનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું નથી પરંતુ જો રાજ્યમાં પત્થરની ખાણમાંથી પત્થરો લેવાની મનાઈ કરી હોય છતાં રાજ્યની આજ્ઞા લીધા વિના પત્થરો લઈ આવો તો તે સ્થૂલ ચોરી છે. આ પ્રમાણે જે ચોરી દ્વારા રાજ્યના કે સમાજના લગ થતો નથી તે સ્થૂલ ચોરી નથી અને તમને સ્થૂલ ચોરીનો ત્યાગ કરવાનું જ કહેવામાં આવ્યું છે. એ વાત બીજી છે કે, રાજ્ય દ્વારા બનાવવામાં આવેલા કાયદાઓ યોગ્ય છે કે કેમ, અને તે કાયદાઓનું પાલન કરવું ઉચિત છે કે નહિ; પરંતુ રાજ્યના કાંઈ ખોટા કાયદાનો પણ જો તમે છૂપી રીતે ભંગ કરો તો તમારૂં તે કાર્ય સ્થૂલ ચોરીમાં ગણી શકાય. જો તમને કાંઈ કાયદો ખરાબ તથા હાનિકર્તા જણાતો હોય તો તમે તેને ખરાબ કહીને સવિનય કાયદા-ભંગની માફક તોડી ગંદો છો પરંતુ કાયદાને ખરાબ ન કહો અને છૂપી રીતે તેને તોડવાનો પ્રયત્ન કરો તો તે કાર્ય સ્થૂલ ચોરીમાં ગણી શકાય.

તેમ કાયદા તમે એમ કહો કે શાસ્ત્રાનુસાર રાજ્ય વિરુદ્ધ કામ કરવું નિષિદ્ધ છે, તો પત્થર મનાવના કાયદાનો ભંગ કેવી રીતે કરી શકાય ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, શાસ્ત્રમાં જે મિલ્કતોનો ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે તેનો અર્થ રાજ્ય વિરુદ્ધ કામ ન કરવું એવો નથી

પરંતુ રાજ્ય વિરુદ્ધ કામ ન કરવું એવો અર્થ છે. રાજ્યનો અર્થ સુવ્યવસ્થા થાય છે. સુવ્યવસ્થાનો ભગ કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે પરંતુ રાજના ખરાબ કાયદાનો ભગ કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી નથી માત્ર કે, કોઈ રાજ્યે રાજ્યનો ભડાર ભરવા માટે એવો કાયદો બનાવ્યો કે પ્રત્યેક પ્રજાને એક એક શરણનો પ્યાલો દરરોજ પીવો કે જેથી રાજ્યની આવકમાં વધારો થાય શું રાજના આ કાયદાનું પાલન કરવામાં આવશે ? આવા નિયમનો વિરોધ કરવો એ ધર્મ થઈ પડે છે, પરંતુ છુપી રીતે કોઈ કાયદાનો ભગ કરવો એ ચોરી છે. જો કોઈ કાયદો ખરાબ છે તો તેનો જાહેર રીતે ભગ કરવો જોઈએ, છુપી રીતે નહિ વિરુદ્ધરજ્ઞાક્રમે તો અર્થ સુવ્યવસ્થાની વિરુદ્ધ કોઈ કામ ન કરવું એવો થાય છે. આ શાસ્ત્રકથનનો અર્થ એવો થતો નથી કે, દુર્વ્યવસ્થા વિરુદ્ધ પણ કોઈ કામ ન કરવું સુવ્યવસ્થાનો અર્થ રાજ્ય છે જ્યાં દુર્વ્યવસ્થા હોય ત્યાં રાજ્ય નથી એમ સમજવું જોઈએ. રાજ જો ન્યાયપૂર્વક રાજ્ય ચલાવતો હોય તો તેના ન્યાયને શિરોધાર્ય કરવો જ જોઈએ પરંતુ જો તે અન્યાય કરતો હોય તો તે અન્યાયને દૂર કરવા માટે નૈતિક-બળથી તેનો વિરોધ કરવો જોઈએ.

આજે લોકોમાં નૈતિકબળની ખામી છે અને જેમનામાં નૈતિકબળની ખામી છે તેમનાથી ધર્મનું ખરાબર પાલન થઈ શકતું નથી. જો નૈતિક બળ હોય તો જ ધર્મનું પાલન થઈ શકે છે. આ વાતને ખરાબર સ્પષ્ટ કરવા માટે એક ઐતિહાસિક ઉદાહરણ આપું છું.—

જે સમયની આ વાત કહેવામાં આવે છે તે સમયે ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ્ય ફેલાઈ ગયું હતું. તે સમયે રામચન્દ્ર નામના એક સિદ્ધ ગુરુ સત્યનો ઉપદેશ આપી ધર્મપ્રચાર કરતા હતા સત્યનું પાલન કરો એ જ એમના ઉપદેશનો ધ્વનિમન્ત્ર હતો. મનને ઠગવું નહિ એજ સત્ય છે એમ તેઓ ઉપદેશમાં કહેતા હતા રામચન્દ્ર ગુરુના આ ઉપદેશની જનસમાજ ઉપર સારી અસર પડી અને અનેક લોકોએ સત્યનું પાલન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. સત્યની પ્રતિજ્ઞા લેનારાઓમાં કુકા નામનો એક જાટ પણ હતો તે જાટ પણ રામચન્દ્રનો શિષ્ય બની ગયો અને સત્ય બોલવાનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યો.

તે દિવસોમાં અંબાલામાં મુસલમાનોએ હિન્દુઓને સતાવવા માટે ગાયોની કતલ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. તે મુસલમાનોએ એમ વિચાર્યું કે, અચારે અંગ્રેજોનું સામ્રાજ્ય છે, એટલે ધર્મમાં કોઈ વિક્ષેપ નાખી નહિ શકે પ્રત્યેક માણસ પોતપોતાનો ધર્મ પાળવામાં સ્વતંત્ર છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે મુસલમાનોએ ગાયોનું એક સરઘસ કાઢ્યું અને ગાયોને મારવા માટે મુકરર સ્થાને લઈ ગયા. હિન્દુઓએ તેમને આ દુષ્કૃત્ય ન કરવા માટે બહુ સમજાવ્યા પણ તેઓએ તેમનું કથન માન્યું નહિ એટલે કેટલાક હિન્દુઓએ એવો વિચાર કર્યો કે, ગાયોની કતલ કરનાર આ કસાઈઓ સમજાવવા છતાં માનતા નથી એટલા માટે તેમને જ રાતના સમયે મારી નાખવા આ પ્રમાણે વિચાર કરી કૂકા નામના જાટે તથા કેટલાક લોકોએ રાતના સમયે તે કસાઈઓ ઉપર હુલો કર્યો અને તેમને નિદ્રાવસ્થામાં જ મારી નાખ્યા આ સમાચાર રામચન્દ્ર ગુરુને સાંભળવામાં આવતાં જ તેમણે આવું કૃત્ય કરનારાઓની નિંદા કરી અને આમ કરવું એ કાયરતા છે એમ જાહેર કર્યું. રાતના સમયે નિદ્રાવસ્થામાં કોઈને મારી નાખવા એમાં વીરતા નહિ પણ કાયરતા જ છે.



હિન્દુ-મુસલમાન વચ્ચે થએલો કલેશ કોર્ટે ચડ્યો પોલીસે કેટલાક માણસોને પકડ્યા. પણ જે લોકોને પકડવામાં આવ્યા હતા તેમાં ઘણાખરા નિરપરાધી હતા. હિન્દુઓ વિશે સરકારને એવો વિશ્વાસ પેદા થઈ ગયો કે, આ લોકોએ જ કસાઈઓને મારી નાંખ્યા છે. આ વિશ્વાસ પેદા થવાને કારણે સરકારે તે બધા લોકોને ફાંસીની સજા સંભળાવી દીધી. ત્યારે રામચન્દ્ર ગુરુના કાને આ વાત સાંભળવામાં આવી ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, આ તો બહુ જ ખરાબ થયું, બિચારા નિર્દોષ લોકો માર્યા જશે એટલા માટે જેમણે આ કાર્ય કર્યું હોય તે લોકોને પોતાનો અપરાધ સ્વીકારી લે તો આ નિર્દોષ લોકોના પ્રાણ બચી જાય. પોતાના અપરાધનો સ્વીકાર કરવો એ પણ વીરતા જ છે. રામચન્દ્રનું આ કથન ફૂકા બંદે પણ સાંભળ્યું ફૂકાએ ગુરુને કહ્યું કે, તમે મને સત્ય બોલવાની શિક્ષા અને પ્રતિજ્ઞા આપી છે, પરંતુ કોઈ મને પૂછે તો મારે સત્ય બોલવું એ મને ઠીક લાગે છે, એટલાજ માટે હું અપરાધી હોવા છતાં કાંઈ કહેતો કે કાંઈ બોલતો નથી હવે તમે કહો છો કે, પોતાના અપરાધનો સ્વીકાર કરવો એ પણ સત્ય અને વીરતા છે, તો હું તમારી સમક્ષ એ વાતનો સ્વીકાર કરૂં છું કે, કસાઈઓને મારી નાખવાનું કૃત્ય તે લોકોએ કર્યું નથી કે જેમને પકડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે કૃત્ય મે તથા મારા સાથીઓએ કર્યું છે. જે લોકોને અત્યારે પકડવામાં આવ્યા છે તે લોકો તો નિરપરાધી છે.

ફૂકાનું આ કથન સાંભળી રામચન્દ્ર ગુરુએ તેને કહ્યું કે, જે ખરેખર આમ જ બન્યું છે, અને તમે સત્યની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, તો તમે સરકાર પાસે જઈને તમારા અપરાધનો સ્વીકાર કરી લો અને તે નિરપરાધી લોકોને બચાવી લો.

રામચન્દ્ર ગુરુનું આ કથન સાંભળી ફૂકાએ કહ્યું કે હું મારા પોતાનો અપરાધ તો કબૂલ કરી લઈશ, પણ મારા સાથીઓના નામ આપવાનું કબૂલ કરી શકીશ નહિ. કારણ કે હું પકડાઈ જાઉં તોપણ કોઈ સાથીનું નામ સરકારને ન આપવાનું મે તેમને વચન આપ્યું છે રામચન્દ્રે કહ્યું કે, તમે સરકારને એવો જ જવાબ આપશો કે, મે તથા મારા સાથીઓએ આ દુષ્કૃત્ય કરેલ છે, પરંતુ હું મારા સાથીઓનું નામ આપી શકું એવી સ્થિતિમાં નથી અત્યારે જે લોકોને અપરાધી સમજી ફાંસીએ ચડાવવામાં આવે છે તે લોકો તો નિર્દોષ છે.

ફૂકાએ ગુરુને પૂછ્યું કે, શું હું પોતે જ સરકાર પાસે ચાલ્યો જાઉં? રામચન્દ્રે કહ્યું કે, જે તમારામાં સત્ય વાતનો સ્વીકાર કરવાનું સાહસ છે, તો પછી સરકાર સામે પોતાનો અપરાધ કબૂલ કરવામાં શું વાધો છે?

ફૂકા પોલીસ-પ્રધાન પાસે ગયો અને પોતાનો અપરાધ તેમની સામે કબૂલ કર્યો. પોલીસે ફૂકાને પકડી લીધો પોલીસોએ ફૂકાને અનેક પ્રલોભનો આપ્યા, પણ ફૂકાએ પોતાના સાથીઓના નામ આપ્યા નહિ પોલીસે કહ્યું કે, જે તુ તારા સાથીઓનાં નામ આપ તો તુ ફાંસીની સજામાંથી પણ બચી જઈશ ફૂકાએ જવાબ આપ્યો કે, ભલે મને તને ફાંસીએ ચડાવી દે પણ હું મારા સાથીઓના નામ આપી શકીશ નહિ.

ફૂકાનો આગમ્ય એ છે કે, ફૂકાએ સત્યની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે પ્રાણ આપ્યો. આ તે અનિર્વાચ્ય વસ્તુ છે અદર્શનમાં તો સત્યને જ પ્રધાનપદ આપવામાં આવેલ છે.

પરતુ તમે અર્હદર્શનના શ્રદ્ધાળુ હોવા છતાં નૈતિક બળના અભાવે બીજને ખોટું ન લાગે એટલા ખાતર પણ ખોટું બોલો છો. વાસ્તવમાં સત્ય વાત તેજ બોલી શકે છે કે જેનામાં સાહસ હોય છે જેનામાં સાહસ હોતુ નથી તે સત્ય પણ બોલી શકતો નથી સત્ય બોલવામાં હમેશાં લાભજ છે

કહેવાનો સારાશ એ છે કે, જે વ્યક્તિમાં વિષયલાલસા હોય છે તે વ્યક્તિદ્વારા જ હિંસા, અસત્ય, ચોરી આદિ પાપકર્મો થાય છે જે વિષયલાલસા પ્રત્યે પરાડ્મુખ થવામાં આવે તો પાપકર્મો થાય નહિ જે વ્યક્તિ વિષયલાલસાનો જ ત્યાગ કરી દે, તે વ્યક્તિ પછી પાપ શા માટે કરે ? એટલા માટે પાપકર્મોને દૂર કરવા માટે સર્વ પ્રથમ વિષયલાલસાને જીતો. વિષયલાલસાને જીતીને મનને જેટલું તમે પવિત્ર બનાવશો એટલાજ તમે પરમાત્માની સમીપ પહોંચી શકશો, અને કદાચિત્ પૂર્વના કાષ્ટ કર્મો બાકી રહ્યા હશે તે કર્મોની પણ નિર્જરા થઈ જશે. પાપ કર્મોને દૂર કરવા માટે પાપકર્મોની જડરૂપ જે વિષયલાલસા છે તેને જ ઉચ્છેદવાનો પ્રયત્ન કરો જે તમે વિષયવાસના ઉપર વિજય મેળવતા જશો અને વ્રતપાલનમાં દૃઢ રહેશો તો પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે અને તમારા આત્માનુ કલ્યાણ થશે પાપને છુપાવવાથી પાપ દૂર થતુ નથી માટે કદાચ પાપકર્મ થઈ જાય તો તે પાપકર્મને ન છુપાવતાં તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો સસારની જળમાથી મુક્ત થવાનો આ જ માર્ગ છે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત ૧૯૯૪ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧ શુક્રવાર



### પ્રાર્થના

સુમતિ જિનેશ્વર સાહિબાજી, ' મેઘરથ ' નૃપનો નંદ;

' સુમંગલા ' માતા તણે, તનય સદા સુખકંદ.

બ્રહ્મ ત્રિલુપ્ત તિલોજી ॥ ૧ ॥

— વિનયદ્રજ કુલટ ચાવિશી

**શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

— પરમાત્મા પ્રત્યે આત્માની પ્રીતિ-ભક્તિ કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ, એ આ પ્રાર્થનામાં બતાવવામાં આવ્યું છે સસારમાં શિક્ષા આપનાર તો અનેક છે, પરતુ જેવી શિક્ષા પ્રકૃતિ દ્વારા મળે છે તેવી શિક્ષા પુસ્તક કે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા મળતી નથી જે કે, વ્યક્તિ મુખેથી શિક્ષા આપે છે અને પ્રકૃતિ મૂળી શિક્ષા આપે છે, છતાં કુદરત જેવી શિક્ષા આપે છે તેવી શિક્ષા બીજી કોઈ આપતુ નથી ભકતોએ પ્રકૃતિ દ્વારા મળતી શિક્ષાનુ થોડુંક વર્ણન કરતાં આ પ્રાર્થનામાં કહ્યું છે કે —

મધુકરનું મન મોહિયો જો, માલતી કુસુમ—સુવાસ;

તું મુજ મન મોહ્યો સહી, જિન મહિમા સુવિવાસ.

અર્થાત્—હે પ્રભો ! જે પ્રમાણે ભ્રમરની માલતી-પુષ્પ પ્રત્યે એકનિષ્ઠા પ્રીતિ હોય છે તેજ પ્રમાણે અમને પણ તારા ચરણકમલ પ્રત્યે એકનિષ્ઠા પ્રીતિ પ્રગટ થાઓ. જો કે, આ પ્રાર્થનામાં કેવળ માલતી-પુષ્પનો જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ માલતી-પુષ્પને ઉપલક્ષણ કરી અત્રે યદ્યાં સુગંધી પુષ્પોનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે; કારણ કે ભ્રમરને સુગંધી પુષ્પોની સુગંધ પ્રત્યેજ પ્રીતિ હોય છે. ભ્રમરને દુર્ગંધ પ્રત્યે પ્રીતિ હોતી નથી.

જે પ્રમાણે ભ્રમર માલતી-પુષ્પ સાથે પ્રીતિ બાંધ્યા પછી બીજે ક્યાંય જતો નથી અને પુષ્પની સુગંધ લેવામાં જ મશગૂલ રહે છે, દુર્ગંધ તરફ જતો પણ નથી, તેજ પ્રમાણે તમે પણ તમારા વિષે જુઓ કે, પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રીતિ બાંધ્યા બાદ તમારું મન દુર્ગુણ આદિમાં તો પ્રવૃત્ત થતું નથી ને ? જો તમારું મન દુર્ગુણ-પાપ આદિમાં પ્રવૃત્ત થતું હોય તો સમજવું કે, હજી તમને પરમાત્મા પ્રત્યે એકનિષ્ઠા પ્રીતિ પ્રગટ થઈ નથી એટલા માટે ભ્રમરનું ઉદાહરણ દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી તમે પણ પરમાત્મા પ્રત્યે એકનિષ્ઠા પ્રીતિ બાંધવાનો પ્રયત્ન કરો, અને સાંસારિક પ્રલોભનોમાં પડી જઈ પરમાત્મા સાથે પ્રીતિ બાંધવાનું ભૂલી ન જાઓ એમાં જ તમારું કલ્યાણ રહેલું છે પરમાત્મા પ્રત્યે એકનિષ્ઠા પ્રીતિ કેવી રીતે બાંધી શકાય એ વાત હવે શાસ્ત્ર દ્વારા સમજવું છું.—

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-બોલ તેત્રીસમો.

વિષયસુખ પ્રત્યે પરાડ્સુખ થવું અર્થાત્ વિનિવર્તન કરવું એ પણ પરમાત્મા પ્રત્યે એકનિષ્ઠા પ્રીતિ પેદા કરવાનું એક સાધન છે. જે લોકો વિષયસુખ પ્રત્યે પરાડ્સુખ થાય છે તે લોકોના હાલો ઉચ્ચ બને છે, તેમની પરમાત્મ-પ્રીતિ દૃઢ થાય છે અને તેઓ સંભોગનો ત્યાગ કરી સ્વાવલંબી બને છે. એટલા માટે હવે ગૌતમસ્વામી ભગવાનને સંભોગનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? એ વિષે પ્રશ્ન પૂછે છે કે:—

### બોલ તેત્રીસમો.

(૩૩) સંમોગપચ્ચક્ષાણેણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! સંભોગનાં પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે:—

સંમોગપચ્ચક્ષાણેણં આલંબણાઈં સ્વેદ, નિરાલંબણસ્સ ય આયયઢ્ઠિયા જોગા મંવંતિ, સણં લામેણં સંતુસ્સઈ પરસ્સ લામં નો આસાણઈ નો તકેઈ નો પીહેઈ નો પત્યેઈ નો અમિલસઈ, પરસ્સ લામં અણાસાણમાણે અતકેમાણે અપીહેમાણે અપત્યેમાણે અણમિલસેમાણે દુચ્ચં સુહસેજ્જં ઉવસંપજ્જિત્તા ણં વિહરઈ ॥ ૩૩ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! સંભોગના પ્રત્યાખ્યાનથી જીવ પરાવલંબનનો ક્ષય કરે છે અને તે સ્વાવલંબી જીવાત્માના યોગો ઉત્તમ અર્થવાળા થાય છે. તે પોતાના જ લાભથી સંતોષ

પામે છે, બીજાના લાલની આશા કરતો નથી, તેમ કલ્પના, સ્પૃહા, પ્રાર્થના કે અભિલાષા પણ કરતો નથી આ પ્રમાણે જીવાત્મા અસ્પૃહી-અનભિલાષી બની ઉત્તમ પ્રકારની બીજ સુખશાંતિ (શાન્તિ) પામીને વિચરે છે.

સંભોગના પ્રત્યાખ્યાનથી જીવને શો લાભ થાય છે તે વિષે વિચાર કરતાં પહેલાં સર્વપ્રથમ સંભોગ એટલે શું? તે વિષે વિચાર કરવો આવશ્યક જણાય છે

જે સમાન મિલનથી પોતાનું તથા બીજાનું કલ્યાણ થતું હોય તે સમાન મિલનનું નામ સંભોગ છે. આથી વિપરીત જે મિલનથી સ્વ-પરનું અકલ્યાણ થતું હોય તે વિસંભોગ કહેવાય છે. મિલન ચાર પ્રકારનું થાય છે શ્રી સ્થાનાગ સૂત્રમાં મિલનની ચતુર્ભેગી પાડીને કહેવામાં આવ્યું છે કે.—(૧) કાઈ પુરુષનું મિલન થોડા વખતને માટે સારું હોય છે પણ લાંબા વખતને માટે હાનિપ્રદ હોય છે (૨) કાઈ પુરુષનું મિલન લાંબા વખતને માટે લાભપ્રદ હોય છે અને થોડા સમયને માટે હાનિપ્રદ હોય છે (૩) કાઈ પુરુષનું મિલન લાંબા વખતને માટે લાભપ્રદ હોય છે અને થોડા વખતને માટે પણ લાભપ્રદ હોય છે. (૪) કાઈ પુરુષનું મિલન લાંબા વખતને માટે પણ હાનિપ્રદ હોય છે અને થોડા વખતને માટે પણ હાનિપ્રદ હોય છે

અત્રે જે વાત કહેવામાં આવી છે તે સાધુઓને લગતી છે. સાધુઓમાં એક તો સંભોગી હોય છે અને બીજા વિસંભોગી હોય છે. શાસ્ત્રમાં સાધુઓને માટે સંભોગી અને વિસંભોગી બન્ને પ્રકારના કહેવામાં આવેલ છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે, સાધુ થયા બાદ સાધુ-સાધુમાં એક શા માટે રાખવામાં આવે છે? સાધુઓએ તો એકરૂપ થઈ જવું જોઈએ, તેઓએ તો એકજ જગ્યાએ રહેવું અને ખાવું જોઈએ! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જો આ કથન ઠીકજ હોત તો પછી શાસ્ત્રમાં સાધુઓ માટે સંભોગી અને વિસંભોગી એવા બેદ પાડવામાં આવ્યા ન હોત! શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, જો કાઈના સંભોગથી ગુણની વૃદ્ધિ થતી હોય તો તે સંભોગ રાખવો, નહિ તો વિસંભોગી થઈને રહેવું એ જ સારું છે જો કાઈના સંભોગથી પોતાનાં ગુણોની હાનિ થતી હોય તો તે સંભોગીને પણ વિસંભોગી બનાવી લેવો જોઈએ અમારા-સાધુઓમાં જો કાંઈ સાધુ, સાધુતાના માર્ગથી પૃથક્ થઈ ગયો હોય તો તેને એમજ કહેવામાં આવે કે કાંતો તું સાધુતાના માર્ગે ચડી જ, નહિ તો અમે તારાથી વિસંભોગી થઈ જશું. ત્યારે શાસ્ત્રમાં પણ આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે ત્યારે બધા સાધુઓએ એકરૂપ જ રહેવું જોઈએ એમ શી રીતે કહી શકાય?

માનો કે, કાંઈ માણસ પોતાની થાળીમાં કદમૂળ લઈને ભોજન કરવા બેઠો છે અને તમે કદમૂળના ત્યાગી હોવાથી જુદી થાળીમાં ભોજન કરવા બેઠો છો હવે તે માણસ તમને કહે છે કે, તમે મારી સાથે જમવા બેસો તમે પેલા માણસને જવાબમાં કહ્યું કે, હું કદમૂળનો ત્યાગી છું એટલે તમારી સાથે જમવા ક્ષમી રીતે બેસી શકું! જો તમે થાળીમાંથી કદમૂળ કાઢી નાખો તો હું તમારી સાથે જમવા બેસી શકું. પેલા માણસ કહેવા લાગ્યો કે, હું થાળીમાંથી કદમૂળ તો બહાર કાઢી શકું નહિ. આવી અવસ્થામાં તમે તે માણસને શું કહેશો? એ જ કહેશો કે, જો એમ જ કરવું હોય તો આપણે જુદા જ જમવા બેસીએ એ જ ઠીક છે. આ પ્રમાણે જો તમે જુદા જમવા બેસો છો તો પેલા માણસ કહે છે કે તમે જુદા જમવા

ખેમીને ભિન્નતા—કુટકાટ ઊભી કરે છે ? આના જવાબમાં તમે એમ જ કહેશો કે, ગમે તે થાય પરંતુ કેવળ તમને મનાવવા ખાતર હું મારા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી શકું નહિ

આ પ્રમાણે જ્યારે તમે પણ નિયમ-પાલનની ખાતર અસમાન આહાર-વિહાર કરનારની સાથે ભોજન કરવા ખેસી શકતા નથી, તો પછી જેઓ સાધુતાનાં નિયમોનું બરાબર પાલન કરી શકતા નથી તેવા સાધુઓ સાથે અમે સભોગ કેવી રીતે ચાલુ રાખી શકીએ ? કાંઈ મોતી સાચા હોય છે અને કાંઈ મોતી નકલી હોય છે. તો શું સાચા અને ખોટા મોતીને સમાન માની શકાય ? શું સાચા અને ખોટા મોતીને એક જ હારમા પરોવી શકાય ? નહિ. તો પછી તે પ્રમાણે સાધુઓ વિષે પણ સમજો. નિશ્ચયમાં તો કાણુ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરશે એ કહી શકાય નહિ, પરંતુ વ્યવહારથી તો એ જોવું જ પડે છે કે અમુક સાધુમાં સાધુતાના ગુણો છે કે નહિ અથવા તે સાધુ સાધુતાનાં નિયમોનું બરાબર પાલન કરે છે કે નહિ ? જે સાધુ સમાન રૂપે સાધુતાનાં નિયમોનું પાલન કરે છે તેની સાથે તો મંભોગનો વ્યવહાર ચાલુ રહી શકે છે, પરંતુ જે સાધુઓ સાધુતાના નિયમોની અવહેલના કરે છે તેમની સાથે મંભોગનો વ્યવહાર કેવી રીતે ચાલુ રહી શકે ?

મંભોગ કાને કહેવાય એને માટે ટીકાકાર કહે છે કે, એક મહળમા ખેસીને સાથે આદાર કરવાં તેનું નામ મંભોગ છે જે આમ કરવાથી પોતાનાં ગુણોનો લાભ થતો હોય તો તો મંભોગ ચાલુ રાખવો ઉચિત છે, પરંતુ જે પોતાનાં ગુણોની હાનિ થતી હોય તો વિમંભોગી થઈને ગળેનું એજ સાકુ છે. વિમંભોગનો તો ત્યાગ થતો નથી પરંતુ મંભોગનો જ ત્યાગ થાય છે એટલા માટે અત્રે મંભોગનો ત્યાગ કરવાનું શું ફળ મળે છે તે વિષે પૂછવામાં આવે છે પરંતુ અત્રે ખાસ જોવાનું એ છે કે, મંભોગનો ત્યાગ ક્યારે કરી શકાય છે ? આ પ્રશ્ન ઉત્તરમાં નાન્યમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે સાધુ બરાબર ભણીગણીને ગીતાર્થ સંવિગ્નતા મેળવે તો જિનકરણી, પ્રતિમાધારી કે કાંઈ ઉચ્ચ વૃત્તિના ધારક બનીને મંભોગનો ત્યાગ કરી શકે છે, અન્યથા નહિ.

### નિગ્ગન્થે પાવયણે પુરથો કાથો વિહરન્તિ

અર્થાત્—સાધુ કે શ્રાવક નિર્ગન્થ-પ્રવચનને આધારભૂત માનીને વિચરે છે એટલા માટે તમે પણ શાસ્ત્રનુ અધ્યયન કરો અને કેવી અવસ્થામાં સાધુ એકલા રહી શકે તેની માહિતી મેળવો. જો તમે શાસ્ત્રનુ જ્ઞાન મેળવો તો પછી કાઈ એકલવિહારી સાધુ તમને શાસ્ત્રને નામે ઠગી શકે નહિ.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે સાધુ ગીતાર્થી થયો હોય તે જ સાધુ જિનકલ્પી, પ્રતિમાધારી કે કાંઈ ઉચ્ચ વૃત્તિનો ધારક બનવા માટે સંભોગનો ત્યાગ કરી શકે છે અને ઉગ્ર વિહાર કરી શકે છે સાધુ જિનકલ્પી હોય, પ્રતિમાધારી હોય કે કાંઈ ઉચ્ચવૃત્તિને ધારણ કરવાની ઈચ્છા હોય એ અવસ્થામાં જ સંભોગનો ત્યાગ કરી શકે છે આવા ઉચ્ચ સાધુને આવા સમયે સંભોગનો ત્યાગ શા માટે કરવો પડે છે તે વાત એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું.—

માનો કે, કાંઈ માણસ વ્યાજવટાવનો ધંધો કરે છે હવે વિશેષ લાભ મેળવવાની ઈચ્છાએ તેણે વ્યાજવટાવનો ધંધો બંધ કરી ઝવેરાતનો વ્યાપાર કરવાનો વિચાર કર્યો વ્યાજવટાવના ધંધામાં તેને લાભ તો થતો હતો, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ લાભ મેળવવા માટે તેણે વ્યાજવટાવનો ધંધો બંધ કરવો આવશ્યક હતો આ જ પ્રમાણે ન્યારે કાંઈ ઉચ્ચ લાભની પ્રાપ્તિ થતી હોય ત્યારે જ સંભોગનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે સંભોગનો ત્યાગ કરવાનો અર્થ એવો નથી કે સંભોગમાં રહેવું ખરાબ છે સાધારણ રીતે તો સાધુએ સંભોગમાં જ રહેવું જોઈએ, પરંતુ પોતાનામાં જો વિશેષ શક્તિ હોય અને ઉત્કૃષ્ટ લાભ મેળવવો હોય તો એ દશામાં સંભોગનો ત્યાગ કરવો લાભપ્રદ છે.

સંભોગનો ત્યાગ કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે એવો ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે કે, સંભોગનો ત્યાગ કરવાથી જીવ આલંબનરહિત બને છે ન્યારે સાધુ સંભોગમાં રહે છે ત્યારે ‘હું જો ખીમાર થઈશ તો જે સાધુઓ સાથે હું સંભોગ કરું છું તે સાધુઓ દ્વારા મારી સેવા થશે’ એવું તેને આલંબન રહે છે પરંતુ સંભોગનો ત્યાગ કરી દેવાથી પછી તે આલંબન રહેવા પામતું નથી.

મૃગાપુત્રની માતાએ મૃગાપુત્રને કહ્યું હતું કે, હે પુત્ર! તું દીક્ષા તો ધારણ કરે છે, પરંતુ દીક્ષા લીધા બાદ દુક્ષ નિષ્પણ્ડિકમ્મયા અર્થાત્ જિનકલ્પી આદિ દશાને પ્રાપ્ત થયા બાદ ન્યારે ખીમારી પેદા થાય છે ત્યારે ઘણી જ મુશ્કેલી ઊભી થાય છે કારણકે જિનકલ્પી થયા બાદ ખીમારીને દૂર કરવા માટે દવા પણ લઈ શકાતી નથી મૃગામાતાના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મૃગાપુત્રે કહ્યું કે, હે માતા! આવું દુષ્કર્મ આલંબન લેનારને જ પેદા થાય છે. જે આલંબનનો ત્યાગ કરી ચૂક્યો હોય છે તેને દુષ્કર્મ પેદા થતું નથી. હું તો રાજપુત્ર છું એટલે મારી તો દવા કરી શકાય છે, પરંતુ સસારમાં એવા અનેક પ્રાણીઓ છે કે જેમની ખીમારીને દૂર કરવા માટે દવા કરવામાં આવતી નથી ઉદાહરણ તરીકે, વનમાં રહેતાં મૃગોને ન્યારે કાંઈ વ્યાધિ પેદા થાય છે ત્યારે તેઓ વનમાં શું કરે છે? તે મૃગો એકાન્તમાં કાંઈ વૃક્ષ નીચે બેસી બેસી છે અને ન્યાંસુધી રોગ શાન્ત થતો નથી ત્યાંસુધી તેઓ ત્યાં જ બેસી રહે છે રોગ શાન્ત થતા તેઓ મૃત્યુ બિંદુને ચરવા બેસી છે તે મૃગોને

એવી આશા જ રહેતી નથી કે અમારી કોઈ સેવા કરશે અને આવી આશા ન રાખવાને કારણે તેમને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ પણ થતું નથી. આ જ પ્રમાણે હું પણ તે મૃગોની માફક નિગવડાળી રહીશ અને નિરાવલણી રહેવાને કારણે વ્યાધિ પેદા થયે મને પણ દુઃખ થશે નહિ.

આ પ્રમાણે સંભોગનો ત્યાગ કરવાથી સાધુ નિરાવલણી બને છે. નિરાવલણી થવાનું નામ જ સંભોગનો ત્યાગ કરવો. પરંતુ એમ થવું ન જોઈએ કે સંભોગનો ત્યાગ કરનાર, સાધુઓનું તો આલયન લે નહિ પણ તેને બદલે, ગૃહસ્થોનું આલયન લે અને તેમની પાસે એવા કરાવવા લાગે આ ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે, ગૃહસ્થોનું આલયન લીધા વિના અમારું કામ ચલાવી શકતું નથી, કારણ કે અમે કોઈનું આલયન લીધા વિના અમારું કામ ચલાવી શકીએ એવી અમારામાં શક્તિ નથી. આ પ્રમાણે કહેનારને એમ જ કહેવું જોઈએ કે, જો તમારામાં આલયન લીધા વિના તમારું કામ ચલાવી લેવાની શક્તિ નથી તો પછી તમે સંભોગનો શા માટે ત્યાગ કર્યો ? અને જ્યારે તમે સંભોગનો ત્યાગ કર્યો છે તો સંભોગનો ત્યાગ તો નિગવડાળી થવા માટે જ કરવામાં આવે છે.

ભગવાન કહે છે કે, સંભોગનો ત્યાગ કરવાથી નિરાવલણી બની શકાય છે. અવલંબન લેવાથી તિરસ્કારવૃત્તિ પેદા થાય છે. એટલા માટે સંભોગનો ત્યાગ કરનાર સ્વાવલંબી બને છે, અર્થાત્ તે કોઈની સહાયતાની અપેક્ષા રાખતો નથી. જેમકે કવિ કાલિદાસે રઘુવંશી ગાનનું વર્ણન કરતા કહ્યું છે કે—સ્વર્ચ્ચ ગુપ્તા હી મનુ પ્રસૂતિ. । અર્થાત્—પોતાની રક્ષા માટે પોતે સમર્થ હોવાને કારણે રઘુવંશી રાજા એકલો વનમાં ગયો. જેકે તે રાજા અવદારદૃષ્ટિએ પોતાની સાથે રક્ષકોને રાખતો હતો, પરંતુ તેને પોતાને એવો વિશ્વાસ હતો કે, ગદાથી મારી ગદા કરી ગયા નથી, પરંતુ હું રક્ષકોની રક્ષા કરી શકું એમ હું. આ પ્રમાણે તે રઘુવંશી ગાન પોતાની તથા બીજાઓની રક્ષા કરવામાં સમર્થ હતો અને એ પ્રમાણે જ તે વનમાં એકલો—કોઈને સાથે લીધા વિના—ગયો હતો.

નગરીમાં આવી હતી. વિવાહોત્સવ સાનદ ઊજવ્યા બાદ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણની રાણીઓ દ્વારકા પાછી જવા લાગી ત્યારે દ્રૌપદી તેમને વળાવવા માટે ગર્ભ શ્રી કૃષ્ણની પટરાણી સત્યભામા બહુ જ ભોળી હતી, અને એટલાજ કારણે ભોળી ભામાની કહેવત પ્રસિદ્ધ થવા પામી છે. તે ભોળી સત્યભામાએ માર્ગમાં દ્રૌપદીને કહ્યું કે હું તમને એક વાત પૂછવા ચાહું છું. દ્રૌપદીએ જવાબમાં કહ્યું કે, તમે મારાથી મોટા હોવાને કારણે તમને પ્રત્યેક વાત પૂછવાનો અધિકાર છે સત્યભામાએ દ્રૌપદીને પૂછ્યું કે, અમારે એક જ પતિ છે છતાં તેઓ અમારા વશમાં રહેતા નથી અને તમને પાંચ પતિ હોવા છતાં પાંચેય પતિ તમારા વશમાં રહે છે. એટલા માટે હું તમને એ વાત પૂછવા ચાહું છું કે, તમે કોઈ એવો વશીકરણ મન્ત્ર જાણો છો કે જેના પ્રભાવે તમારા પાંચેય પતિ તમારા અધીન રહે છે ? જો કોઈ એવો વશીકરણ મન્ત્ર તમે જાણતા હો તો તે મન્ત્ર મને પણ બતાવો ને ? સત્યભામાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં દ્રૌપદીએ કહ્યું કે, હું એવો વશીકરણ મન્ત્ર જાણું છું પણ મને લાગે છે કે તમે કામળાગી હોવાને કારણે તે મન્ત્ર સાધી શકશો નહિ સત્યભામાએ કહ્યું કે, હું એ મન્ત્રને અવશ્ય સાધી શકીશ તમે મને એ વશીકરણ મન્ત્ર બતાવો. મને તે મન્ત્રની ખાસ જરૂર છે

આવા વશીકરણ મન્ત્રની આવશ્યકતા કેને નહિ હોય ? આવા વશીકરણ મન્ત્રને તો બધા લોકો ચાહે છે. પિતા પુત્રને, પુત્ર પિતાને, પતિ પત્નીને, પત્ની પતિને અને આ પ્રમાણે લોકો એકબીજાને પોતાના વશમાં કરવા ચાહે છે, પરંતુ આ મન્ત્રને સાધવામાં આવે ત્યારે જ બધાને વશમાં કરી શકાય છે.

સત્યભામાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં દ્રૌપદીએ કહ્યું કે, હું જે વશીકરણ મન્ત્રદ્વારા બધાંને વશમાં રાખું છું તે મન્ત્ર એ છે કે, બીજાના વશમાં પોતે રહેવું. આ મન્ત્રદ્વારા જેને ચાહો તેને વશમાં કરી શકાય છે આ મન્ત્રને કેવી રીતે સાધવો એનો ઉપાય મારી માતાએ મને બતાવ્યો છે. મારી માતાએ મન્ત્ર સાધવાનો ઉપાય બતાવતાં કહ્યું છે કે, પતિ ઊઠે તે પહેલાં ઊઠી જવું. પછી પતિની આવશ્યકતાની પોતાના હાથે પૂર્તિ કરવી દાસ-દાસીના આધારે ખેસી ન રહેતા પોતાના હાથે બધું કામ કરવું અને પોતાને દાસ-દાસી કરતા મોટી દાસી માનવી. આ પ્રમાણે પોતાને નમ્ર માનીને બધું કામ કરવું વડિલોની મર્યાદા સાચવવી. બધાની સેવા-સુશ્રૂષા કરવી અને બધાને ભોજન કરાવ્યા બાદ પોતે ભોજન કરવું અને બધાંને સુવાહ્યા બાદ પોતે શયન કરવું કામ કરતા અવકાશ મળે તો બધાંને કર્તવ્ય અને ધર્મનું ભાન કરાવવું આ પ્રમાણે કર્તવ્ય-પરાયણતાનો પરિચય આપી પોતાની ચારિત્રશીલતાનો પ્રભાવ પાડવો વશીકરણ મન્ત્રને સાધવાના આ ઉપાયો છે આ ઉપાયો દ્વારા વશીકરણ મન્ત્રને બરાબર સાધવામાં આવે તો પોતાના પતિને તથા અન્ય કુટુંબી-જનોને પોતાના વશમાં કરી શકાય છે તમે પણ જો આ ઉપાયોદ્વારા મન્ત્રને સાધો તો શ્રીકૃષ્ણ પણ તમારા વશમાં અવશ્ય આવી જશે

તમે લોકો પણ આ વશીકરણ મન્ત્રને સાધવાનો પ્રયત્ન કરો. સાહસ અને શક્તિ-દ્વારા મન્ત્રને સાધવાનો પ્રયત્ન કરો તો તમે પણ આ મન્ત્રને અવશ્ય સાધી શકો પણ જો તમે સાહસપૂર્વક મન્ત્ર સાધવાનો પ્રયત્ન જ ન કરો અને બીજાના આધારે જ રહો. તો એ



તમારી પરતન્ત્રતા છે શાસ્ત્ર તમને જે ઉપદેશ આપે છે તે તમારી પરતન્ત્રતા દૂર માટે જ છે શાસ્ત્ર તો તમને આધ્યાત્મિક અને વ્યાવહારિક-ગુણને રીતિએ સ્વતંત્ર ચાહે છે આ જ કારણે શાસ્ત્ર આધ્યાત્મિક ઉપદેશની સાથે ૭૨ કલાતુ શિક્ષણ સં કરવાનો ઉપદેશ આપે છે, પરંતુ તમે લોકો તો પરતન્ત્રતામાં રહેવામાં અને ખીજના હાથે કરાવવામાં સુખ માનો છો પરતન્ત્ર રહેવામાં અને ખીજના હાથે કામ કરાવવામાં ઓછું થાય છે અને સુખ મળે છે એ માન્યતા ભૂલભરેલી છે પોતાના હાથે કામ કરી ઓછું પાપ લાગે છે કે પારકા હાથે કામ કરાવવામાં ઓછું પાપ લાગે છે તેનો જે પૂર્વક વિચાર કરો તો તમને ખાતરી થશે કે, સ્વતંત્રતામાં સુખ છે અને પરતન્ત્ર દુઃખ છે. પાપ પણ પરતન્ત્ર દશામાં વધારે થાય છે અને સ્વતંત્ર દશામાં ઓછું થાય છે.

દ્રૌપદીએ સત્યભામાને વશીકરણ મંત્ર અને મંત્રને સાધવાનાં ઉપાયો બતાવતાં કે, ખીજની વશમાં પોતે રહેવું એ સાચો વશીકરણ મંત્ર છે અને પતિસેવામાં સુખ મળે પતિની આજ્ઞા માનવી તથા કર્તવ્યશીલ તેમજ ધર્મપરાયણ રહેવું એ મંત્ર સાચો ઉપાયો છે તમે પણ આ વશીકરણ મંત્રને સાધશો તો તમે પણ બધાને વશ કરી શકો છો આ મંત્ર તો વિશ્વને વશ કરવાનો વશીકરણ મંત્ર છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે સ્વાવલંબી બને છે અને પોતાનું કામ પોતે ખીજનું પણ કામ કરે છે તે જ પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે ખીજને ગુલામ રાખે પોતે પણ ગુલામ રહે છે

કહેવાય છે કે, ભારતનો પહેલો લૌડ કલાઈવિ ઢાકાના નવાબને મળવા ગયો ત્યારે નવાબે પોતાના દરબારમાં ગુલામોને સુદર વસ્ત્રો પહેરાવી પકિતબક્ક ઉભા રાખ્યા અને ગુલામોને નીચા નમાવીને છડી પોકરાવી સલામી આપી હતી નવાબ લૌડ કલાઈવિને મળ્યો ત્યારે નવાબે તેને પૂછ્યું કે, તમે તમારા બાદશાહને બહુ મોટા ઇન્કાર તો તેમની પાસે કેટલા ગુલામો છે ? લૌડે ઉત્તર આપ્યો કે, અમારા બાદશાહ એક પણ ગુલામ નથી નવાબે કહ્યું કે, તો પછી તમારો બાદશાહ મોટો શાથી કે ? લૌડે ઉત્તર આપ્યો કે, અમારા બાદશાહ પાસે ગુલામો તો ઘણા છે પણ તે ગુલામોની નહિ પણ મનથી ગુલામો છે જે શરીરથી જ ગુલામ છે અને મનથી નથી અર્થાત્ મનથી સ્વતંત્ર છે તે ગુલામ નથી ગુલામ તો તે જ છે ? મનથી ગુલામ છે.

કહેવાનો સારાગ એ છે કે, દ્રૌપદીના કથનાનુસાર જે સ્વાવલંબી બને છે અને તેના ત્યાગ કરી નકે છે સભોગનો ત્યાગ કરવા માટે પોતાના બલાબલનો ત્યાગ આપવું જ નાસ્ત્ર કહે છે કે, જે આજે તમારામાં સભોગનો ત્યાગ કરવાની નથી તો સભોગનો ત્યાગ કરનાર જિનકંઠી મહાત્માઓનો આદર્શ દષ્ટિ સમક્ષ રાખીને મોટું મનવાનો પ્રયત્ન કરો તો તેમાં કંઈપણ જ છે

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૪ શ્રાવણ શુદ્ધ ૪ શનિવાર

### પ્રાર્થના

‘પ્રતિષ્ઠસેન’ નરેશ્વર કો સુત, ‘પૃથ્વી’ તુમ મહતારી,  
સુગણુ સ્નેહી સાહણ સાચો, સેવકને સુખકારી.

શ્રી જિનરાજ સુપાર્શ્વ, પૂરો આશ હમારી ॥ ૧ ॥

—વિનયદ્રજ કુલટ ચોવીશી.

**શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામા પરમાત્માને એવી વિનંતિ કરવામાં આવી છે કે, હે પ્રભો ! અમારી આશા પૂરી કર આ પ્રમાણે ભક્તજનો પરમાત્માની પાસે સકળ આશા પૂરી કરવાનો વિશ્વાસ રાખે છે જેમને જેમની ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે તે તેમની પાસેથી સકળ આશા પૂર્ણ કરવા આહે જ છે આ જગતનો વ્યવહાર છે પરંતુ અત્રે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે, પરમાત્મા તો કામનાતીત છે, તો પછી તેમની પાસે કઈ વાતની આશા પૂરી કરવાની તેમને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભક્તજનો કહે છે કે, અમારી આશા પરમાત્મા સિવાય બીજી કોઈ પૂરી કરી શકે એમ નથી એટલા જ માટે અમે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, હે પ્રભો ! અમારી આશા પૂરી કર

જે લોકોને એવો વિશ્વાસ છે કે, પરમાત્મા જ અમારી આશા પૂરી કરી શકે એમ છે, બીજી કોઈ અમારી આશા પૂરી કરી શકે એમ નથી તે લોકોને મારે તો કોઈ કહેવાનું જ નથી પરંતુ જે લોકો બુદ્ધિવાદના પ્રપચમાં સપડાઈ ગયા છે તે લોકોને આ વાત ઉપરથી વિશ્વાસ ખેંચી શકતો નથી એટલા માટે તે લોકોને અત્રે એટલું જ કહેવાનું છે કે, તમે બુદ્ધિવાદના દ્વારમાથી નીકળી આત્મવાદ તરફ દૃષ્ટિપાત કરો તો તમને પણ જણાશે કે, પરમાત્મા વિષે ભક્તજનોનું કથન બરાબર છે સારમાં જે વૃક્ષો છે તે મીઠું—ખાદ્ય ફળ તો આપે જ છે પરંતુ જેવું ફળ કલ્પવૃક્ષથી મળી શકે છે તેવું ફળ શુ બીજા વૃક્ષોમાથી મળી શકે છે ? નહિ આ જ પ્રમાણે બીજા લોકો પણ આશાની પૂર્તિ કરી શકે છે, પરંતુ પરમાત્મા કલ્પવૃક્ષ સમાન છે એટલા માટે તેમનાથી આશાની જે પૂર્તિ થાય છે તેવી આશાની પૂર્તિ બીજી કોઈ કરી શકતું નથી જે પ્રમાણે કલ્પવૃક્ષ પામેથી ઈષ્ટ ફળ મળી શકે છે તે પ્રમાણે પરમાત્મા પાસેથી પણ ઈષ્ટ આશાની પૂર્તિ થઈ શકે છે બીજા લોકો પાસે આશાની પૂર્તિ કરાવવાથી તૃષ્ણા વધવા પામે છે, પરંતુ પરમાત્મા પાસે આશાની પૂર્તિ કરાવવાથી તૃષ્ણાનો નાશ જ થઈ જાય છે એટલા માટે તૃષ્ણા—આશાનો નાશ કરવા માટે જ ભક્તજન પરમાત્માને પ્રાર્થના કરે છે કે, હે પ્રભો ! અમારી આશા પૂરી કરો તૃષ્ણાનો નાશ થાય એજ હું આહુ છું

વાસ્તવમાં તૃષ્ણાનો નાશ થાય એવી આશાની પૂર્તિ જ પરમાત્મા પાસે કરાવવી

જોઈએ જો તમે તૃણાનો નાશ કરાવવા ચાહો છો તો તમારે તૃણાનો નાશ થાય એવી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. જો તમે અત્યારે તૃણાનો નાશ કરી શકો એવી સ્થિતિમાં ન હો તો, તૃણાત્યાગી મહાપુરુષનો આદર્શ સ્વીકારી તૃણાનો નાશ થાય એવો પ્રયત્ન કરો તો તમે તૃણાનો ત્યાગ પણ કરી શકશો અને આત્માનું કલ્યાણ પણ સાધી શકશો.

તૃણાનો નાશ કેવી રીતે થાય અને આત્માનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું.—

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-બોલ તેત્રીસમો (ચાલુ)

જો સહવાસથી પારસ્પરિક લાભ થતો હોય તે સહવાસને સંભોગ કહેવામાં આવે છે. સંભોગ વિષે કાલે વિસ્તૃત વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. આજે સંભોગના ત્યાગથી શો લાભ થાય છે તે વિષે વિચાર કરવામાં આવે છે.

સંભોગનો ત્યાગ કરવાથી નિરાવલખી બની શકાય છે. જો કે, સંભોગ પારસ્પરિક લાભને માટે કરવામાં આવે છે, પરંતુ સંભોગમાં પરત્રતા તો હોયજ છે. એટલા માટે શક્તિ અને સાહસ હોય તો આ પરત્રતાને દૂર કરવા માટે સંભોગનો પણ ત્યાગ કરવામાં આવે છે ન્યા લાભ હોય છે ત્યા પરત્રતા પણ હોયજ છે, એટલા માટે સ્વતંત્ર બનવા માટે તે લાભથી વ્યથિત રહેવું અને સંભોગનો પણ ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે.

સંભોગમાં રહેવાથી બીજાનું આલબ્ધન લેવું પડે છે. પરંતુ જો સંભોગનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો નિરાવલખી બની શકાય છે. સંભોગનો ત્યાગ કરવો તે પોતાની શક્તિ અને સાહસ ઉપર આધાર રાખે છે. શક્તિ અને સાહસ ન હોય તો સંભોગનો ત્યાગ કરવાનું કોઈ કહેતું નથી ઉદાહરણ તરીકે, આજે જો તમને રેલ્વેમાં બેસવાનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવે તો શું તમે લોકો તેનો ત્યાગ કરી શકશો ? તમે જવાબમાં એમજ કહેશો કે, રેલ્વેમાં બેસવાનો ત્યાગ કરવાથી અમારું કામ ચાલી શકે નહિ પરંતુ તમારા પૂર્વજોનું કામ રેલ્વેની સહાયતા વિના ચાલી શકતું હતું કે નહિ ? જો ચાલી શકતું હતું તો પછી તમારું કામ શા માટે ચાલી શકે નહિ ? આ ઉપરથી અત્રે એ જ કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે, સાધનના આધિક્યથી શક્તિનો નાશ થાય છે. એટલા માટે સાધનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

સંભોગના ત્યાગથી આલબ્ધનનો ત્યાગ થાય છે. આલબ્ધનનો ત્યાગ કરવાથી આયત્ન અર્થની સિદ્ધિ થાય છે અર્થાત્ સંભોગ અને આલબ્ધનનો ત્યાગ કરવાથી સયમ અને મોક્ષના આધાર સિવાય બીજા આધાર રહેતો નથી સંભોગના ત્યાગનો પ્રત્યક્ષ લાભ એ થાય છે કે, પોતાના જ લાભથી સતુષ્ટિ થાય છે અને બીજાના લાભની આશા રહેતી નથી પાનિ નામે હન્યમા એવા મહત્ત્વવિહન પેદા થતા નથી કે ‘કોઈ મને અમુક વસ્તુ આપે’ અથવા ‘અમુકે અમુક વસ્તુ શા માટે આપી નહિ ?’ અથવા ‘મને બીજા પાસેથી અમુક વસ્તુ મળે’ એવી તેને સ્પૃહા પણ રહેતી નથી, અને તે કારણે ‘મારું અમુક કામ કરી આપો’ એવી પ્રાર્થના પણ કરવી પડતી નથી. જેને કોઈ પ્રકારની અલિપ્તતા તેને બીજાની પાસે પ્રાર્થના કરવાની હોય છે. પરંતુ જેને બીજાની સહાયતા સ્વર્ગની દેવતા જ નથી, અને જે બીજાના લાભની આશા રાખતો નથી તેને બીજા પાસે

કોઈ પ્રકારની પ્રાર્થના કરવાની હોય જ શાની ? આ પ્રમાણે જે સાધુ સભોગનો ત્યાગ કરી નિરાવલખી, નિર્વિકલ્પી, અપ્રાર્થી, અસ્પૃહી અને અનલિલાધી બને છે તે સાધુ શ્રી સ્થાનાંગ સૂત્રમા કહેલી ઉત્તમ પ્રકારની બીજી સુખશય્યા (શાન્તિ) પામીને વિચરે છે.

જેની ઉપર શયન કરવામા આવે તે શય્યા કહેવાય છે. શય્યા બે પ્રકારની હોય છે. એક તો સુખશય્યા અને બીજી દુઃખશય્યા જે બીજાના આધારે રહે છે તે દુઃખશય્યા ઉપર શયન કરનારો છે. અને જે પોતાના આધારે જ રહે છે, બીજાનો આધાર લેતો નથી તે સુખશય્યા ઉપર શયન કરનારો છે. બીજાના આધારે રહેવું એ પરાધીનતા છે અને પોતાને આધારે રહેવું એ સ્વાધીનતા છે. પરાધીનતા સમાન કોઈ દુઃખ નથી અને સ્વાધીનતા સમાન કોઈ સુખ નથી. પરતન્ત્રતાપૂર્વક ખાવા માટે મિષ્ટાન્ન મળતુ હોય તે સાફ નહિ. તેના કરતાં સ્વતન્ત્રતાપૂર્વક લૂખો, સૂકા રોટલો ખાવા મળતો હોય તે સાફ જે આનંદ સ્વતન્ત્રતામાં છે, તે આનંદ પરતન્ત્રતામાં સ્વપ્ને પણ આવતો નથી.

આજે લોકો સ્વતન્ત્રતાને ભૂલી રહ્યા છે અને ગતાનુગતિક રીતિ પ્રમાણે બહુજન જે કાર્યને અપનાવે છે તે કાર્યને કરવા માંડે છે પરંતુ આ તેમની ભૂલ છે. વધારે માણસો જે કામ કરે તે કામ કરવું જ જોઈએ એ ઠીક કેવી રીતે કહી શકાય ? શું વધારે પ્રમાણમાં લોકો અપ્રામાણિક અને વિશ્વાસઘાતી હોતા નથી ? જે હોય છે તો શું એ દશામાં તે લોકોનું અનુકરણ કરવું ઉચિત કહેવાય ? એટલા માટે બહુજનસમાજ જે કાર્ય કરે છે તે કાર્ય કરવું જ જોઈએ એવું ધોરણ ન રાખો. પરંતુ બહુજનસમાજના કાર્યની નકલ ન કરતા આત્માનુ કલ્યાણ થાય એવું કાર્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

શાસ્ત્રાનુસાર સુખ સ્વાધીનતામાં જ છે એ વાત બીજી છે કે આજે તમે લોકો પરવશ થઈ જવાને કારણે તાત્કાલિક પરાધીનતાનો ત્યાગ કરી શકતા નથી, પરંતુ એવી દશામાં તમારે સ્વતન્ત્રતાને ભૂલી જવી ન જોઈએ સ્વાધીનતાના સિદ્ધાન્તનો આદર્શ તો દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખવો જ જોઈએ. જે તમે પરાધીનતાને જ સર્વસ્વ માની બેસો અને સ્વાધીનતાને તદ્દન ભૂલી જ જાઓ તો એ દશામાં પરતન્ત્રતાના દુઃખમાંથી મુક્ત થવું પણ મુશ્કેલ થઈ જશે. સ્વાધીનતાના સિદ્ધાન્તનો આદર્શ જે દૃષ્ટિસમક્ષ રાખવામાં આવે અને તે આદર્શને પહોંચવાનો યશાશક્ય પ્રયત્ન કરવામા આવે તો કોઈ દિવસ પરાધીનતાના દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ શકાશે; પરંતુ જે તમે સ્વાધીનતાના સિદ્ધાન્તને તદ્દન ભૂલી જ જાઓ તો એ દશામાં પરાધીનતાના દુઃખથી મુક્ત થવું મુશ્કેલ છે.

માનો કે, એક કેદીને કેદખાનામા પૂરવામા આવ્યો છે અને એક પાગલને પાગલખાનામાં પૂરવામા આવ્યો છે. હવે આ બંને જણા પોતાના બંધનમાંથી ક્યારે છૂટી શકે ? કેદીને તો જેલમાંથી છૂટવાની અવધિ બાંધેલી છે પરંતુ પાગલનું મગજ ન્યારે શાન્ત અને સ્થિર થાય ત્યારે જ તે પાગલખાનામાંથી છૂટી શકે છે મગજ સ્થિર અને શાન્ત થયા વિના પાગલ પાગલખાનામાંથી છૂટી શકતો નથી જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમા આવું અન્તર છે. અપરાધ તો જ્ઞાનીઓથી પણ થાય છે પરંતુ જ્ઞાનીના અપરાધના દડની અવધિ હોય છે, અને અજ્ઞાનીના અપરાધના દડની કોઈ અવધિ હોતી નથી અને તેથી ન્યારે અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન શીટ છે ત્યારે જ તે દુઃખમાંથી છૂટે છે આ પ્રમાણે અજ્ઞાનપણ્ય એ એક પ્રકારનું ગાડપણ્ય છે એટલા માટે સ્વતન્ત્રતા શું ચીજ છે તેનું જ્ઞાન કરો.

એક લેખમાં મારા જોવામાં આવ્યું હતું કે, કોઈ જગ્યાએ પાગલખાનામાં આગ લાગી હતી. કેટલાક દયાળુ લોકો પાગલોને બહાર કાઢવા માટે દોડી આવ્યા, પણ તે પાગલો તો બિલટા આગને જોઈને આનંદ માનવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે અહીં રાજ તો એક બે દીપક જ બાળવામાં આવે છે પણ આજે તો હજારો દીપકોનો પ્રકાશ કરવામાં આવ્યો છે આવા પ્રકાશવાળા સ્થાનમાંથી અમને બહાર નીકળવાનું શા માટે કહેવામાં આવે છે? તમે લોકો ત્યાં હોત તો તમે તે વખતે એમ જ કહેત કે, આ પાગલો કેવા મૂર્ખ છે કે તેઓ વિનાશને પણ પ્રકાશ માની રહ્યા છે! અહા! લોકોની કેવી દયનીય દશા છે!

પાગલો ભ્રમમાં હોવાને કારણે જ વિનાશમાં પણ આનંદ માની રહ્યા છે. આજ પ્રમાણે આજના લોકો પણ બહારના ભપકાના ભ્રમમાં પડ્યા છે અને તે કારણે જ તેઓ બહારનો ભપકો વધારવામાં જ આનંદ માની રહ્યા છે આ પ્રમાણે બહારના ભપકાના ભ્રમમાં પડેલા લોકોને જ્ઞાનીજનો કહી રહ્યા છે કે, આ બહારના ભપકામાંથી બહાર નીકળો, નહિ તો તમે એ ભપકાના ભડકામાં જ ભસ્મીભૂત થઈ જશો. જ્ઞાનીજનો તો આ પ્રમાણે બહારની ફેશનમાંથી નીકળી જવાની ચેતવણી આપે છે, પરંતુ ફેશનના શોખીન લોકો જ્ઞાનીજનોની આ ચેતવણીને અવગણે છે અને આ અવગણના કરવાથી તે લોકોને આખરે દુઃખ જ સહેલું પડે છે. કારણ કે બહારની ફેશન વધારવાથી પરાધીનતા વધે છે અને પરાધીનતામાં દુઃખ રહેલું છે.

સ્વામી વિવેકાનંદ કે જેઓ યુરોપ-અમેરિકા આદિ દેશોમાં ધર્મપ્રચાર કરી ન્યારે ભારતમાં પાછા ફર્યા હતા ત્યારે કોઈ જગ્યાએ પોતાના અનુભવો વર્ણવતાં પોતાનાં ભાષણમાં કહ્યું હતું કે, અત્યારે આખો યુરોપ દેશ જ્વાલામુખીના શિખરે ખેસેલો છે. આ જ્વાલામુખી ક્યારે ફાટશે અને ક્યારે યુરોપનો વિનાશ થશે તે કહી શકાય નહિ આજ પ્રમાણે આજની ફેશન પણ એક જ્વાલામુખીના શિખરે પહોંચેલી છે. આ ફેશનદ્વારા ક્યારે વિનાશના પગરણ થશે એ કહી શકાય નહિ આજે કેટલાક લોકો પેરિસ આદિ પાશ્ચાત્ય નગરોમાં જઈને અને ત્યાંનો બાહ્ય ભપકો જોઈને એમ કહે છે કે, ‘બધો આનંદ તો આ દેશમાં જ છે અમે તો હજી જગલી દશામાં જ છીએ.’ આ પ્રમાણે માનનાર લોકોને એ વાતનું ભાન નથી કે, આ બાહ્ય ભપકો પાછળ કેવી અને કેટલી પરતન્ત્રતા ભરેલી છે? જે લોકોએ આ બાહ્ય ભપકાનો ત્યાગ કર્યો છે તે લોકોને તમે મૂર્ખ માનો છો. પરંતુ જો તમે આ બાહ્ય ભપકાથી સ્વતન્ત્રતા મળે છે કે પરતન્ત્રતા વધે છે તેનો જોડો વિચાર કરો તો તમે લોકો તમારા પૂર્વજોને મૂર્ખ કહી શકો નહિ ખરી રીતે તો તમે, બાહ્ય ભપકાનો ત્યાગ કરનાર તમારા પૂર્વજોને મૂર્ખ કહીને, તમારી મૂર્ખાઈનું જ પ્રદર્શન કરો છો.

આજે સ્વતન્ત્રતાની ભાવના ઓછી થઈ રહી છે અને એ જ કારણે ત્યાગી પૂર્વજોને મૂર્ખ માનવામાં આવે છે જેમકે રાજા હરિશ્ચન્દ્ર વિષે એમ કહેવામાં આવે છે કે, હરિશ્ચન્દ્રે પોતાનું ગન્ત્ય એક અયોગ્ય વ્યક્તિને આપી દીધું એ મૂર્ખતા નહિ તો બીજું શું છે? પરંતુ જેમણે આટલો બધો ત્યાગ કર્યો હતો તેમને મૂર્ખ કહેવા એ શું ઉચિત છે? હરિશ્ચન્દ્રે કન્યાવ્રત વચનબદ્ધ થઈ જવાને કારણે પોતાના રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો હતો પરંતુ રાજ્યનો ત્યાગ સુધી કહે છે કે —

ચદ્વત્તા મારહં વાસં, ચક્કવટ્ટી મહઙ્ગિઓ ।

સન્તી સન્તિકરે લોપ, પત્તો ગદ્દમણુત્તરં ॥ ૩૦ ૧૮-૩૮

इक्खागरायवसमो, कुन्थू नाम नरीसरो ।

विक्खायकिन्ती भगवं, पत्तो गदमणुत्तरं ॥ ૩૦ ૧૮-૪૦

અર્થાત્—જેમને આખા ભરતખડ ઉપર અધિકાર હતો તે ભગવાન શાન્તિનાથે તથા ભગવાન કુન્થુનાથે પોતાની બધી ઋદ્ધિનો ત્યાગ કર્યો હતો તેમણે ત્યાગ શા માટે કર્યો હતો ? એટલા જ માટે કે તેમને તે ઋદ્ધિમા પરતન્ત્રતા જણાઈ હતી તે ઋદ્ધિમાં તેમને સ્વતન્ત્રતા જણાઈ નહિ તેઓએ સ્વતન્ત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જ રાજ્યની ઋદ્ધિનો ત્યાગ કર્યો હતો

ભગવાન શાન્તિનાથ ચક્રવર્તી રાજા હતા, છતાં તેમણે રાજપાટનો શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ ત્યાગ કર્યો હતો ત્યાગથી જ શાન્તિ મળે છે કોઈ દિવસ ભોગથી શાન્તિ મળી શકે નહિ. કોઈને ભોગથી શાન્તિ મળી નથી, મળે નહિ અને મળશે પણ નહિ એટલા માટે ભગવાન શાન્તિનાથે બતાવેલો શાન્તિનો માર્ગ પકડવા માટે ત્યાગને જીવનમા સ્થાન આપેો તો તેમા કલ્યાણ છે

આ ઉપરથી કદાચ કોઈ એમ કહે કે, અમે લોકો જે કેવળ શાન્તિ રાખીએ તો બદમાશ લોકો અમને શાન્ત જ રહેવા દે નહિ । આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જે તમારામા શાન્તિ હશે તો પછી તમને કોઈ અશાન્તિ પેદા કરી શકે જ નહિ । અશાન્તિ તો પોતામા રહેલી અશાન્તિને કારણે જ પેદા થાય છે, એટલા માટે શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવા ત્યાગ-ભાવનાને કેળવવાનો પ્રયત્ન કરો તમે લોકો ત્યાગ તો કરો છો, પરંતુ ત્યાગ કરવાની રીતિ બરાબર ન હોવાને કારણે તમને શાન્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી ઉદાહરણ તરીકે એક ખેડુત બીની જમીનમા ખીજ વાવે છે અને ખીજને ખેડુત સૂકી જમીનમા ખીજ વાવે છે જે ખીજ બીની જમીનમા વાવવામા આવે છે તે ખીજ તો અંકુરિત થાય છે પરંતુ સૂકી જમીનમા જે ખીજ વાવવામા આવે છે તે જલના અભાવે કંપી રીતે ઊગી શકે ? આજ પ્રમાણે તમે જે ત્યાગ કરો છો તે ત્યાગ સૂકી જમીનમાં ખીજ વાવવા સમાન નિષ્ફળ જાય છે, અને ત્યાગ નિષ્ફળ થવાને કારણે તમને શાન્તિ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી કોઈ વસ્તુને જે અહ કારપૂર્વક તજવામા આવે તો તે ત્યાગ શાન્તિ પ્રાપ્ત કરાવનાર અને પરમાત્માના શરણે લઈ જનારો સિદ્ધ થતો નથી શાન્તિને પ્રાપ્ત કરાવનાર સાચો ત્યાગ તો તે જ છે કે જે ત્યાગ પરમાત્માને અભિમાન રાખ્યા વિના સમર્પવામાં આવે પરમાત્માને સમર્પણ કરવાની દૃષ્ટિએ કરવામા આવેલો ત્યાગ હમેશા ફળદાયી નીવડે છે, કારણ કે આવો ત્યાગ કરનારને કોઈ દિવસ પશ્ચાત્તાપ કરવાનું કારણ રહેતું જ નથી.

માનો કે, તમે કોઈ માણસને હજાર રૂપિયા ઉધાર આપ્યા છે તે ઉધાર લેનારે દીવાળું કાઢ્યું આવા સમયમા ઉધાર રૂપિયા આપવાને કાગણે તમને પશ્ચાત્તાપ થાય એ સ્વાભાવિક છે પરંતુ જે તમે તે જ રૂપિયા દાનમા, બક્ષીસમા કે મદદમા આપ્યા હોય તો શું પશ્ચાત્તાપ થાય ખરો ? નહિ આ પ્રમાણે પરમાત્માને સમર્પણ કરવાની દૃષ્ટિએ જે ત્યાગ કરવામા આવે છે તે ત્યાગને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવાનું કારણ રહેતું નથી

પ્રત્યેક વસ્તુ, દાન, ભોગ અને નાશ એ ત્રણ અવસ્થાને પામે છે તમે લોકો વસ્તુનો

ભોગ તો કરે છે અને તેનો નાશ પણ થતો જુઓ છે, પરંતુ તે વસ્તુઓનો દાનમાં બહુ થોડો ઉપયોગ કરે છે. અત્યારે વસ્તુઓનો ભોગ અને નાશ તો થતો જોવામાં આવે છે પરંતુ વસ્તુઓનો દાનમાં ઉપયોગ થતો બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. આ જમાનામાં બહુ બેકારી છે એમ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ વસ્તુઓનો ભોગ અને નાશ કરવામાં કાંઈ ઊણપ આવી છે ? ઊણપ તો વસ્તુઓના દાનમાં જ આવી છે. અત્રે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, વસ્તુઓનો ભોગ અને નાશ કરવા માટે તો આખરે પશ્ચાત્તાપ થશે, પરંતુ વસ્તુઓનો દાનમાં ઉપયોગ કરવાથી પશ્ચાત્તાપ કરવાનો વખત નહિ આવે. એટલા માટે પ્રાપ્ત થયેલી સપત્તિનો ભોગ અને નાશમાં જ દુરુપયોગ ન કરો, પરંતુ તે સપત્તિનો દાનમાં સદુપયોગ કરવાનું શીખો.

કેટલાક લોકો તો દાન કરવામાં પણ પાપ માને છે. તે લોકોની એવી માન્યતા છે કે, આપણે લોકોને દાન આપીએ અને દાન લેનાર કાંઈ પાપકર્મ કરે તો તે બધાં કામોનું પાપ અમને લાગે વગેરે મારવાડમાં પણ આવી માન્યતાવાળા લોકો છે આ લોકોની વચ્ચે મે બ્રમણ કરી તે લોકોની આ દુર્ભાવનાને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો હતો અને આ માન્યતા ઠીક નથી એમ તે લોકોને સમજાવ્યું હતું દાનમાં વિવેક રાખવાની આવશ્યકતા તો અવશ્ય છે પરંતુ દાનમાં પાપ જ છે એમ માનવું અનુચિત છે લોકોને દાનમાં પાપ માનવાની વાત જલ્દી પસંદ પડે છે, કારણ કે, આમાં કાંઈ દેવું પણ પડતું નથી અને ધર્મ પણ થઈ જાય છે. આવી વાત લોકોને જલ્દી પસંદ આવે એ સ્વાભાવિક છે દાનમાં વિવેક રાખવો એ તો સારું છે પરંતુ દાનમાં પાપ જ માનવું એ ખરાબ છે. આ તો એના જેવી વાત થઈ કે, બીજા નષ્ટ થઈ જશે એ ભયથી બીજા જ વાવવું નહિ એક ખેડુત તો ખેતી કરે છે અને બીજાનું આરોપણ કરે છે, ત્યારે બીજાને ખેડુત ખેતી કરે છે પરંતુ બીજા નષ્ટ થઈ જશે એ ભયથી બીજા જ વાવતો નથી આ બંને ખેડુતોમાં તમે કોને સારો કહોશો ? આજ પ્રમાણે એક માણસ એવો છે કે, જે દાનમાં વિવેક તો રાખે છે પરંતુ દાન આપે છે, અને બીજાને માણસ એવો છે કે જે દાન લેનારનું પાપ પોતાને લાગશે એ ભયથી દાન જ આપતો નથી આ બંનેમાં એ જ માણસ સારો કહેવાય કે જે દાન આપે છે દાન જ ન આપવું એ તો બીજા જ ન વાવવા સમાન છે. એટલા માટે દાનમાં વિવેક રાખી દાન તો અવશ્ય આપવું જોઈએ. પાપના ભયથી દાન જ ન આપવું તે હિચકિત નથી જ.

સાલગવામાં આવ્યું છે કે, અમેરિકામાં એકવાર બે મિત્રો જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં એક લગડો માણસ બેઠેલો જોવામાં આવ્યો તે મિત્રોમાંથી એક મિત્રે તે લગડા માણસ ઉપર દયા લાવી પોતાના ખીસ્સામાંથી થોડા રૂપિયા આપ્યા. આ જોઈ બીજા મિત્રે પેલા મિત્રને કહ્યું કે, તમે આ અપગ માણસને રૂપિયા તો આપ્યા, પરંતુ તેથી કાંઈ તેનું લિખારીપણ દૂર થયું નહિ તે તો આખરે લિખારી જ રહ્યો તમારું આ દાન કડુણદાન તો અવશ્ય છે, પરંતુ તેને એવું દાન આપવું જોઈએ કે જેથી તેનું લિખારીપણ જ મટી જાય અને વાસ્તવમાં આવું દાન કરવું એ જ સાચું દાન છે આ પ્રમાણે કહીને તે બીજા મિત્રે તે અપગ માણસને પોતાના ઘેર લઈ ગયો ત્યાં તેણે તે અપગને હુન્નર-ઉદ્યોગ શીખડાવ્યો અને લાકડા તથા રખતર આદિનો કૃત્રિમ પગ બનાવીને બધેએ વેચી દીધો, કે જેથી તે હુન્નર-ઉદ્યોગ દ્વારા પોતાનું નથા બીજાઓનું પણ પોષણ કરવા માટે સમર્થ બની શક્યો. દાન તો

બન્ને મિત્રોએ આપ્યું પરંતુ ક્યા મિત્રનું દાન સાચું અને ઊંચું દાન કહેવાય તેનો વિચાર કરો. જે મિત્રે રૂપિયાનું દાન આપ્યું તે દાન પણ કરુણાદાન હતું, પરંતુ બીજા મિત્રે લિખારીપણું દૂર કરવાનું જે દાન આપ્યું તે દાન કરુણાદાન કરતાં તો વિશેષ જ છે આ પ્રમાણે દાનમાં વિવેક રાખવો એ સારું છે, પરંતુ દાન કરવામાં પાપ જ છે એમ માની દાન જ ન કરવું તે ઉચિત નથી.

ન્યાયમૂર્તિ રાનડે વિષે એવું સાલળવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે તેઓ હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ હતા ત્યારે તેઓ એકવાર દુષ્કાળના સમયે ઘોડાગાડીમાં બેસીને બહાર ફરવા જઈ રહ્યા હતા. માર્ગમાં જતાં તેમણે જોયું કે—એક માણસ છાણુમાથી દાણા વીણી રહ્યો હતો આ દયાજનક દૃશ્ય જોઈ તેમનું હૃદય દયાથી પીગળી ગયું તેઓ મનમાં કહેવા લાગ્યા કે, બીચારા ગરીબોની કેવી દીનદશા છે અને હું ઘોડાગાડીમાં બેસીને ફરી રહ્યો છું ! આ પ્રમાણે દયાલાવથી પ્રેરાઈને તેઓ તે માણસને પોતાના ઘેર તેડી ગયા અને તેની આજીવિકાની ઉચિત વ્યવસ્થા કરી આપી આ ઘટના બન્યા બાદ તેમણે નોકરીનો ત્યાગ કર્યો અને પછી તેઓ ગરીબોની સેવા કરવામાં જ પ્રવૃત્ત થયા.

કેટલાક લોકો કહે છે કે, આ પ્રકારના અશક્તને સશક્ત બનાવવો એ તો શસ્ત્રને તીક્ષ્ણ કરવા સમાન છે પરંતુ આમ માનવું એ એક પ્રકારની ભૂલ છે અમે લોકો શિષ્ય બનાવીએ છીએ આ સમયમાં કોઈ મોક્ષે તો જતું નથી એટલા માટે તેઓ દેવલોકમાં જ જશે અને ત્યાં સુખોપભોગ ભોગવશે આ પાપ શું અમને લાગે ? જો નહિ, તો પછી આ જ વાતને બધે ઠેકાણે કેમ લાગુ પાડતા નથી ? તમે લોકો સશક્ત માણસ દ્વારા થનારા પાપો તો જુઓ છો, પરંતુ જેઓ કરુણા કરે છે તેમના ઉચ્ચ ભાવોને જોતા નથી કરુણા કરનારની ભાવના પાપકર્મો કરાવવાની નથી, પરંતુ હું બી લોકોના હું ખો દૂર કરવાની છે આવી દશામાં કરુણા કરનારને પાપ કેવી રીતે લાગી શકે ? એટલા માટે કરુણા કરવામાં ભાવને જુઓ અનુકંપા કરવામાં પાપ છે એ માન્યતા જ ભૂલભરેલી છે અનુકંપા કરનાર અને દાન આપનાર કોઈ દિવસ સુબાહુકુમાર જેની ઋદ્ધિ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, નહિ તો પુણ્ય સચય તો કરે છે એમાં સંદેહ નથી એટલા માટે અનુકંપા કરવાનો પ્રયત્ન કરો અનુકંપા કરવામાં કલ્યાણ જ છે અનુકંપાનો પ્રારભ સર્વ પ્રથમ પોતાના ઘરમાંથી જ કરો જેમ જેમ પ્રાણીઓ પ્રત્યે અનુકંપા વધતી જશે તેમ તેમ વિશ્વમૈત્રી પણ વધતી જશે. એટલા માટે બધા જીવો પ્રત્યે અનુકંપા અને દાનવૃત્તિ રાખવાનું ધ્યાન રાખો તો તેમાં કલ્યાણ જ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે આનન્દ સ્વતન્ત્રતામાં છે તે આનન્દ પગતન્ત્રતામાં નથી એટલા માટે સ્વતન્ત્રતાને ભૂલી ન જાઓ આજના લોકો પગવલખી થઈ ગયા છે અને તેમની આવશ્યકતાઓ એટલી બધી વધી જવા પામી છે કે તેમને સ્વતન્ત્રતા વિષે વિચાર કરવાનો વખત જ મળતો નથી આવી પગધીન દશામાં બીજાની અનુકંપા કેવી રીતે થઈ શકે ? જીવો પ્રત્યે અનુકંપા કરવા માટે પોતાની આવશ્યકતાઓને ઓછી કરવી આવશ્યક છે પોતાની આવશ્યકતાઓને ઓછી કરવી તે પોતાના સાસારિક બધોને ગિથિલ કરવા સમાન છે એટલા માટે સ્વતન્ત્રતાની ભાવનાને હૃદયમાં ધ્યાન આપી સાસારિક બધોને તોડવાનો પ્રયત્ન કરો તો તેમાં સ્વ-પરનું કલ્યાણ જ છે.



વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૪ શ્રાવણ શુદ્ધ ૫ રવિવાર

### પ્રાર્થના

જય જય જગત શિરોમણિ, હું સેવકને તું ધણી  
અખ તૌ સું ગાઢી બણી, પ્રભુ આશા પૂરો હમ તણી.  
મુઝ મહેર કરો, ચંદ્રપ્રભુ ! જગજીવન અંતર જમી;  
ભવદુઃખ હરો, સુનિયે અરજ હમારી ત્રિભુવન સ્વામી. ॥૧૧॥

-વિનયચંદ્રજી કુભટ ચોવીશી

**શ્રી ચન્દ્રપ્રભુ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામા ચન્દ્રપ્રભુનું ધ્યાન કરી આત્મ-સ્વરૂપનું અવલોકન કરવું જોઈએ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. ચન્દ્રપ્રભુને કેવા માનીને તેમનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. તો એને માટે આ પ્રાર્થનામા જ કહેવામાં આવ્યું છે કે, પરમાત્માને જગતશિરોમણિ માનીને તેમની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. કોઈ વસ્તુ જે સંપૂર્ણરૂપે જેવામાં આવતી ન હોય પણ તેનું એક અંગ જેવામાં આવતું હોય તો તે એક અગ ઉપરથી વસ્તુને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકાય છે. આ જ પ્રમાણે પરમાત્મા જેવામાં આવતા ન હોય તોપણ તેમના ચરણરૂપ આ જગત તો જેવામાં આવે જ છે. પરમાત્મા આ જગતના મુકુટમણિ છે અને જગત એ પરમાત્માનાં ચરણ છે એટલા માટે ચરણરૂપ જગત ઉપરથી જગતશિરોમણિ પરમાત્માને પણ જાણી શકાય છે એટલા માટે પરમાત્માને જગતશિરોમણિ માની તેમની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.

જે આત્મા કર્મબંધનોથી મુક્ત બની નિષ્પાપ થાય તો તે પણ પરમાત્મામય બની શકે છે એટલા માટે આત્મા કેવી રીતે નિષ્પાપ બની શકે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવવા છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ચોત્રીસમે

કાલે મલોગનો પ્રત્યાખ્યાન વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે સંભોગનો ત્યાગ કરવાથી આલબનનો પણ ત્યાગ કરવો પડે છે. આલબનનો ત્યાગ કરવો એ સાધારણ માણસને માટે સરલ નથી આલબનનો ત્યાગ શક્તિશાળી મહાત્મા જ કરી શકે છે. જે મહાત્મા નિત્યરૂપી, પ્રતિમાધારી કે ક્રિયાવિશેષ કરનાર હોય છે તેઓ જ આ ત્યાગ કરી શકે છે જેનામાં મલોગનો ત્યાગ કરવાની શક્તિ હોય છે તેઓ મલોગનો ત્યાગ કરી દે છે અને સાથે સાથે ઉપદ્ધિ-ઉપધિ (ઉપકરણો)નો પણ ત્યાગ કરી દે છે એટલા માટે જોતમન્યામાં હવે ઉપધિના ત્યાગ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

ચોત્રીસમે બોલ.

(૨૪) ઉવદિપચ્ચક્ષાણેનં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—જે બાવાન' ઉપધિ (ઉપકરણ)નો ત્યાગ કરવાથી જીવને શો લાભ મળે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે —

उवहिपच्चक्खाणेणं अपलिमंथं जणयइ, निरुवहिणं जीवे निक्कंखे  
उवहिमन्तरेण य न संकिलिस्सइ ॥ ૩૪ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! ઉપધિનો ત્યાગ કરવાથી ઉપકરણો લેવા-મૂકવાની ચિંતાથી મુક્ત થાય છે, અને ઉપધિરહિત જીવ નિરુપહી (સ્વાધ્યાય, ધ્યાનચિંતનમા નિશ્ચિત રહેનાર) થઈ ઉપધિ ન મળે તો તેને મનમગ્ધી કે શરીરસગ્ધી કાઈ પ્રકારનો કલેશ થતો નથી.

ઉપધિના પ્રત્યાખ્યાનથી જીવને શો લાભ થાય છે એ વિષે વિચાર કર્યા પહેલા ઉપધિ એટલે શું ? એ વિષે સર્વ પ્રથમ વિચાર કરવો આવશ્યક જણાય છે ઉપધિનો અર્થ ઉપકરણ અથવા સાધન થાય છે આ ઉપકરણ અથવા સાધન બે પ્રકારના છે એક સાધન તો સદ્ગતિમા લઈ જનારુ હોય છે અને બીજુ અધોગતિએ લઈ જનારુ હોય છે ઉપધિની વ્યાખ્યા કરતા કહેવામા આવ્યું છે કે—उपधीयते इति उपधि । અર્થાત્—જેનાથી ઉપધિ થાય તે ઉપધિ કહેવાય છે આ પ્રમાણે એક ઉપધિ તો દુર્ગતિમા લઈ જનારી હોય છે અને બીજી ઉપધિ સદ્ગતિમા લઈ જનારી હોય છે દુર્ગતિમા લઈ જનારી ઉપધિમાં ધન્ય-ધાન્ય આદિ પરિગ્રહનો સમાવેશ થાય છે અને સદ્ગતિને પ્રાપ્ત કરાવનાર ઉપધિમા જે સયમમાં સ્થિત કરે તે વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે ઉપધિ તો બન્નેય છે, પરંતુ સર્વપ્રથમ અશુભનો જ ત્યાગ કરવામા આવે છે, શુભનો ત્યાગ કરવામા આવતો નથી જેમણે સયમ લીધો છે તે દુર્ગતિમા લઈ જનાર ઉપધિ-ધન-ધાન્ય આદિ-નો ત્યાગ તો પહેલેથી કરી નાખે છે, હવે તો તેને સયમમાં સ્થિત કરે એવી જ ચીજોનો ત્યાગ કરવાનો બાકી છે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, જે પોતાનામા શક્તિ હોય તો મયમમા સ્થિત કરે એવી ઉપધિ-ઉપકરણનો પણ ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ

કેટલાક લોકો કહે છે કે, પરિગ્રહ તો અમારી પામે પણ છે અને સાધુઓ પામે પણ છે અમને જેમ અન્ન-વસ્ત્ર જોઈએ તેમ મહારાજને પણ અન્ન-વસ્ત્ર જોઈએ છે આ પ્રમાણે તે લોકો, સાધુ અને પોતાની ગતિ એક જ પ્રકારની છે એમ કહેતા જણાય છે બીજી બાજુ કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે, સાધુઓને ઉપધિ-ઉપકરણની શી આવશ્યકતા છે ? સાધુઓ તો દિગમ્બર રહેવું જોઈએ, અને જે સાધુ દિગમ્બર રહેતો હોય તે જ સાધુ છે. આ પ્રમાણે બે ભુદા ભુદા મતો પ્રવર્તે છે આ બે મતોને કારણે જ પરસ્પર વાદ-વિવાદ અને કલહ ઉત્પન્ન થયા કરે છે પરંતુ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, આવા વાદવિવાદમા ન પડતા ઉપધિ-ઉપકરણનો વિવેકપૂર્વક ત્યાગ કરો કાંઈ પણ ત્યાગ કરો પણ તે ત્યાગ વિવેકપૂર્વક કરો તેમા જ ત્યાગની શોભા છે જેમકે કાંઈ માણસે ધોતીયુ પણ પહેર્યું છે અને માથા ઉપર પાઘડી પણ પહેરી છે હવે જો તે માણસમા ત્યાગ-લાવના આવે તો સર્વપ્રથમ તે કઈ ચીજનો ત્યાગ કરશે ? ધોતીયાનો ત્યાગ કરશે કે પાંચડીનો ? તેને માટે ઉચિત તો એ જ છે કે તે સર્વપ્રથમ પાંચડીનો જ ત્યાગ કરે પરંતુ જો તે એમ કહે કે, હું પાંચડી તો પહેરી રાખીશ અને ધોતીયાનો ત્યાગ કરીશ, તો શું તેનો આ ત્યાગ વિવેકપૂર્ણ કહેવાશે ? એટલા માટે જે કાંઈ ત્યાગ કરવામા આવે તે વિવેકપૂર્વક કરવામા

આવે. એમ થવું ન જોઈએ કે, જે વસ્તુનો ત્યાગ કરવાની શક્તિ ન હોય તે વસ્તુનો ત્યાગ કરી બીજી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરવામાં આવે !

શાસ્ત્ર કહે છે કે, સાધુ જિનકલ્પી હોય તો પણ તેણે રજોહરણ, મુખવસ્ત્રિકા, પાત્રો અને વસ્ત્રો (સાધુલિંગો) રાખવા આવશ્યક જ છે બાકીની ઉપધિ-ઉપકરણ-સામગ્રી રાખવી કે નહિ તે પોતાની આવશ્યકતા ઉપર આધાર રાખે છે.

પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ એ જૈનશાસ્ત્રનો સાર છે. સમિતિ અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ અને ગુપ્તિ અર્થાત્ નિવૃત્તિ ઉપદેશ તો ગુપ્તિ અર્થાત્ મન, વચન અને કાયાની નિવૃત્તિ માટે જ છે પરંતુ જો નિવૃત્તિની સાથે પ્રવૃત્તિ ન હોય તો ધર્મમાં ગતિ ન થાય, એટલા માટે ભગવાને પાંચ સમિતિ દ્વારા પ્રવૃત્તિ બતાવી છે અને મન, વચન અને કાયા દ્વારા અશુભ પ્રવૃત્તિ ન કરવાનું કહ્યું છે. પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ વિવેકપૂર્વક કરવી તે સમિતિ છે. ચાલતી વખતે ધર્મી સમિતિનું ધ્યાન રાખવું આવશ્યક છે. જો ધર્મીસમિતિ ઉપર ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો ગુપ્તિનો ભગ થાય છે. એટલા માટે ચાલવામાં, બોલવામાં, લિક્ષા લેવામાં વગેરે પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે સાધુએ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિનું ધ્યાન રાખવું આવશ્યક છે સમિતિ અને ગુપ્તિ એ પ્રવચનમાતા કહેવાય છે. વીરપુત્ર સાધુએ પ્રવચન-માતાની પ્રાણના ભોગે પણ રક્ષા કરવી જોઈએ

શરીર ટકાવવા માટે જ્યારે લિક્ષાએ લિક્ષા કરવી પડે છે ત્યારે લિક્ષા લેવા માટે પાત્રોની પણ આવશ્યકતા રહે છે. જો સાધુઓ પાત્રો ન રાખે અને ગૃહસ્થોને ત્યાં તેમનાં પાત્રોમાં ભોજન કરે, અથવા ગૃહસ્થોના પાત્રોનો ઉપયોગ કર્યા કરે તો તેમ કરવાથી અનેક અનર્થો પેદા થવાનો સંભવ રહે છે આ વાતને દૃષ્ટિમાં રાખીને જ સાધુઓને કાષ્ઠ, તુબડી કે માટીના પાત્રો રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી છે જ્યારે પાત્રો લઈને લિક્ષાએ જવું પડે છે તો પાત્ર રાખવા માટે ઝોળી પણ જોઈએ, અને લજ્જાની રક્ષા માટે વસ્ત્રો પણ જોઈએ. ભગવાને કહ્યું છે કે, જો પાત્ર રાખશો તો તમે તમારા સંયમની પણ રક્ષા કરી શકશો અને જો બીજાનું વૃદ્ધ કે રોગી આદિ સાધુઓ છે તેમની પણ સેવા કરી શકશો. જો તમે પોતે જ ગૃહસ્થોને ત્યાં ખાતા હશો અથવા ગૃહસ્થના પાત્રોમાં જમતા હશો તો એ અવસ્થામાં વૃદ્ધ-રોગી આદિ સન્તોને માટે લિક્ષા કેવી રીતે અને ક્યાંથી લાવશો ? અને જો તમે એમ કહો કે, અમે તો ગૃહસ્થોને ત્યાં જમશું અને વૃદ્ધ કે રોગી સન્તોની સેવા તો ગૃહસ્થો કરશે તો એમ કરવામાં અચૂતના ધર્મે અને પરિણામે સંયમમાં ખલેલ પહોંચશે એટલા માટે સંયમ-પાલન માટે પાત્રો પણ ઉપકારી છે

જો ભોજન કરવામાં આવે છે તે શરીરમાં રસભાગ અને ખલભાગમાં પરિણમે છે ખલભાગ જો મત્તમત્રય હોય છે તેનો ત્યાગ કરવો જ પડે છે આ મલમૂત્રનું વિસર્જન દશ પ્રાણનું બચાવ રાખીને કરવું જોઈએ

કેટલાક લોકો કે જેઓ સાધુક્રિયાથી અનભિજ્ઞ છે, તેમનું કહેવું છે કે, સાધુઓ તો અને સૂચે છે, પરંતુ આ કથન બ્રામક અને ખોટું છે. આમ કરવાથી તો સાધુને ઊલટું પ્રતિજ્ઞા લાગે કે મત્તમૂત્રને વિસર્જન કરવામાં સાધુઓએ વિવેક તો રાખવો જ પડે છે પરંતુ મત્તમૂત્રને વિસર્જન કરતી વખતે સ્પર્શ કરવો પડે એવું કોઈ કાર્ય સાધુઓએ કરવું નહીં.

અત્રે કોઈ એમ પૂછી શકે કે, આ તો સાધુઓના આચારવિચારની વાત થઈ, પણ શાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થોને માટે પણ કોઈ ધર્મ બતાવ્યો છે કે નહિ અને તેમને માટે કોઈ પ્રકારનું વિધિ-વિધાન કરવામાં આવ્યું છે કે નહિ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, શાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થનો ધર્મ બતાવવામાં ન આવે એ કેમ બની શકે? કારણ કે સાધુઓનો ધર્મ ગૃહસ્થોના ધર્મને જ આશ્રિત છે. એટલા જ માટે ઉવવાઈ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે -

**દુવિદ્ધે ધમ્મે પન્નત્તે તંજહા આગારધમ્મે અણગારધમ્મે ચ ।**

અર્થાત્-ધર્મ બે પ્રકારનો છે એક તો સાધુધર્મ અને બીજો ગૃહસ્થધર્મ સાધુધર્મનો આધાર ગૃહસ્થનો ધર્મ જ છે શ્રી જબ્બૂદ્દીપ પ્રજ્ઞપિત સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, જ્યારે ધર્મનો નાશ થશે ત્યારે સર્વપ્રથમ સાધુધર્મનો નાશ થશે અને પછી ગૃહસ્થ-ધર્મનો નાશ થશે સાધુધર્મ જીવતો રહે અને ગૃહસ્થધર્મ નાશ પામે એ કોઈ દિવસ બની શકે નહિ, કારણ કે, સાધુધર્મનો આધાર તો ગૃહસ્થધર્મ જ છે ગૃહસ્થ ધર્મ નષ્ટ થાય તો સાધુધર્મ ટકી જ શકે નહિ બે ગૃહસ્થો પોતાનો ધર્મ બરાબર પાળે તો સાધુધર્મનું પણ બરાબર પાલન થઈ શકે. બે ગૃહસ્થો પોતાના ધર્મનું બરાબર પાલન કરે નહિ, તો એ દશામાં સાધુધર્મનું પણ બરાબર પાલન થઈ શકે નહિ એટલા માટે ગૃહસ્થોએ પોતાના ધર્મનું યથોચિત પાલન કરવું જોઈએ ધર્મ, કોઈ વ્યક્તિને-પછી તે સાધુ હોય કે ગૃહસ્થ હોય-કોઈ પ્રકારના બધનમાં બદ્ધ કરતો નથી પરંતુ તે અવિવેકને દૂર કરે છે. ધર્મ કહે છે કે, જે કોઈ કામ કરે તે વિવેકપૂર્વક કરે. તમને વિવેક સમજાવવા માટે જ શાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થોને માટે પાત્ર અણુવ્રત, ત્રણ ગુણવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત બતાવવામાં આવ્યા છે. આ બાર વ્રતોનું નામ જ આગાર ધર્મ છે. પહેલા સ્થૂલ અહિંસાવ્રતમાં શ્રાવકે હિંસાનો ત્યાગ કરવો પડે છે ગૃહસ્થશ્રાવક હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ કરી શકતો નથી એટલા માટે તેને સ્થૂલ હિંસાનો ત્યાગ કરવાનું જ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે સ્થૂલ હિંસા કોને કહેવી અને સૂક્ષ્મ હિંસા કોને કહેવી એ વિષે શાસ્ત્રમાં ઘણો જ સૂક્ષ્મતાપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ શાસ્ત્રકારોએ જગજીવોની સુવિધા માટે સ્થૂલ હિંસાની વ્યાખ્યા કરતા કહ્યું છે કે, જે જીવો હાલતા-ચાલતા જોવામાં આવે તે જીવોને મારવાં તે સ્થૂલ હિંસા છે ગૃહસ્થ શ્રાવકે આ પ્રકારની સ્થૂલ હિંસા કરવી ન જોઈએ જીવ તો પૃથ્વી-પાણી આદિમાં પણ છે, પરંતુ તે જીવો પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી અને ગૃહસ્થ શ્રાવક તે જીવોની હિંસાથી બચી પણ શકતા નથી, એટલા માટે જે જીવો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે તે જીવોની સ્થૂલ હિંસા શ્રાવકે કરવી ન જોઈએ

આ ઉપરથી કોઈ ગૃહસ્થ એમ કહી શકે કે, બે અમે આ પ્રકારની સ્થૂલ હિંસાથી બચતા જ રહીએ અને અહિંસક થઈને ગંદીએ તો અમારું વ્યાવહારિક કામ જ ચાલી ન શકે! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, આ માન્યતા જ ભૂલભરેલી છે એકવાર એક ડોક્ટરે પણ મને આ જ પ્રકારનું કહ્યું હતું કે, “ બે અમે કેવળ અહિંસક જ બની જઈએ તો એ દશામાં અનેક મનુષ્યો જ મરી જાય મનુષ્યોની રક્ષા માટે અમારે હિંસા કરવી જ પડે છે કાગળે રોગના કીટાણુઓ જે રોગીના શરીરમાં હોય છે તેમનો અમારે વિનાશ કરવો પડે છે. બે તે કીટાણુઓને નષ્ટ કરવામાં ન આવે તો રોગી મનુષ્ય મૃત્યુને પામે છે અને કીટાણુઓનો નાશ કરીએ છીએ તો હિંસા થાય છે આવી દશામાં અમારે શું કરવું જોઈએ અને અમે

અહિંસાનું પાલન કેવી રીતે કરી શકીએ? ડૉક્ટરની કરજ તરીકે અમારે તે કીટાણુઓને દવાથી, ઇન્જંક્શનથી કે ઓપરેશનથી નાશ કરવો જ પડે છે”

દાકતરની માફક આજના લોકો પણ કહેવા લાગે છે કે, “વાસ્તવમાં કીડાંઓને બચાવવા જોઈએ કે મનુષ્યોને બચાવવા જોઈએ?” આ બધાં પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં મેં ડૉક્ટરને કહ્યું કે, કીડાંઓ બે પ્રકારનાં હોય છે. એક તો આરોગ્યરક્ષક કીડાંઓ હોય છે અને બીજા આરોગ્યલક્ષક કીડાંઓ હોય છે આરોગ્યનાશક કીડાંઓને કારણે જ રોગ પેદા થાય છે તમે લોકો એમ સમજો છો કે અમે દવાદ્વારા આરોગ્યનાશક કીડાંઓને મારીએ છીએ, પરંતુ અત્રે એમ માનવામાં જ ભૂલ થાય છે. તમે આરોગ્યરક્ષક કીડાંઓને દવાદ્વારા સશક્ત બનાવો છો આમ કરવાથી તે આરોગ્યલક્ષક કીડાંઓ અશક્ત થવાને કારણે સ્વતઃ મરી જાય છે. તમે લોકો આરોગ્યલક્ષક કીડાંઓને મારી નાંખો છો એમ માનો છો એ જ તમારી ભૂલ છે તમે એમ શામાટે માનતા નથી કે તમે દવાદ્વારા આરોગ્યરક્ષક કીડાંઓને સશક્ત બનાવો છો? આ દૃષ્ટિએ જોતાં તમારું લક્ષ્ય કીડાંઓને મારવાનું નહિ પણ રક્ષા કરવાનું રહેલું. આ જ દૃષ્ટિને લક્ષ્યમાં રાખીને તમે વિચાર કરશો તો હિસા કરવાને બદલે રક્ષા કરવાનું તમારું લક્ષ્ય રહેશે ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે દીપકને પ્રગટાવવામાં આવે છે ત્યારે અંધકાર સ્વતઃ નષ્ટ થઈ જાય છે, પરંતુ અંધકાર નષ્ટ થયો એમ કહેવામાં આવતું નથી પણ દીવો પ્રગટ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. આજ પ્રમાણે દાકતરો દવાદ્વારા આરોગ્યનાશક કીડાંઓને નષ્ટ કર્યાનું કહે છે, પણ તે જ દવાદ્વારા આરોગ્યરક્ષક કીડાંઓની રક્ષા કરવામાં આવે છે એમ કહેવાથી તથા માનવાથી હિંસાનું સમર્થન નહિ પણ અહિંસાનું સમર્થન થાય છે

સંસારમાં કેટલાક લોકો અંધકારનું સમર્થન કરનારા નીકળી આવશે અને કેટલાક પ્રકાશનું સમર્થન કરનારા પણ નીકળશે, પરંતુ પ્રકાશનું સમર્થન કરનારા શુક્લપક્ષીય કહેવાશે અને અંધકારનું સમર્થન કરનારા કૃષ્ણપક્ષીય કહેવાશે. પ્રકાશ તો કૃષ્ણપક્ષમાં પણ રહે છે અને શુક્લપક્ષમાં પણ રહે છે, છતાં શુક્લપક્ષને શુક્લપક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષને કૃષ્ણપક્ષ શા માટે કહેવામાં આવે છે? એટલા જ માટે કે એક પક્ષ પ્રકાશનો સમર્થક છે અને બીજો પક્ષ અંધકારનો સમર્થક છે આ જ કારણે બંને પક્ષનાં નામ ભિન્નભિન્ન છે સાધારણરીતે જોવામાં આવે તો પૂર્ણિમા બાદ આવનાર પ્રતિપદાના દિવસે અંધકાર ઓછો હોય છે અને પ્રકાશ વિશેષ હોય છે પરંતુ તે પક્ષ અંધકારનો પક્ષપાતી હોવાથી જ તેની ગણના કૃષ્ણપક્ષમાં કરવામાં આવી છે આજ પ્રમાણે શુક્લપક્ષની બીજને દિવસે નામ માત્રનો જ પ્રકાશ હોય છે પરંતુ તે પક્ષ પ્રકાશનો પક્ષપાતી હોવાથી તેની ગણના શુક્લપક્ષમાં કરવામાં આવી છે સંસારમાં તો શુક્લપક્ષીય અને કૃષ્ણપક્ષીય એવા બંને પ્રકારના લોકો રહેવાના જ પરંતુ આ બંને પક્ષમાંથી તમારે કયા પક્ષમાં રહેવું છે તેનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરો તમે હિંસાના પક્ષમાં રહેવા ચાહો છો કે અહિંસાના પક્ષમાં રહેવા ચાહો છો તેનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી નિર્ણય કરો

શાસ્ત્રમાં શુભાશુભ ભાવોની શુક્લતા અને કૃષ્ણતા બતાવીને છ લેક્ષ્યા વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે છ લેક્ષ્યાઓમાં ત્રણ લેક્ષ્યા તો શુભ અર્થાત્ ધર્મની દ્યોતક છે અને ત્રણ લેક્ષ્યા અશુભ અર્થાત્ પાપની દ્યોતક છે. આ શુભાશુભ લેક્ષ્યાને ઉદાહરણદ્વારા સમજાવું છું:-

માનો કે, બુદ્ધિ બુદ્ધિ પ્રકૃતિવાળા છ માણસો ઘરમાંથી કુહાડી લઈ બહાર ફરવા નીકળ્યા. રસ્તામાં તેઓએ ફેરીઓથી લગ્યેલુ એક આમ્રવૃક્ષ જોયું. પાકેલી ફેરીઓ જોઈને બધાને ખાવાનો વિચાર થયો. પરંતુ આમ્રવૃક્ષ ઊંચું હોવાને કારણે કેવી રીતે ફેરીઓ ખાવી એ પ્રશ્ન ઉપરિચિત થયો.

તે છ માણસોમાંથી એક માણસે કહ્યું કે, આપણી પાસે કુહાડી છે આ કુહાડી દ્વારા વૃક્ષને મૂળમાંથી જ કાપી નાખીએ તો વૃક્ષ નીચે પડી જશે અને આપણે સહેલાઈથી ફેરીઓ લઈ શકશું. આ પ્રમાણે પહેલા માણસે કેવળ ફેરી માટે આખા આમ્રવૃક્ષને જ કાપી નાંખવાનો વિચાર કર્યો. શાસ્ત્ર કહે છે કે, આ પ્રમાણે વિચાર કરનાર માણસ કૃષ્ણલેશી છે. કારણ કે તે થોડા જ લાલ માટે મોટો અનર્થ કરવા તૈયાર થયો છે. વૃક્ષ કાપી નાંખવાથી કેવળ તે માણસને જ થોડા ફળ મળી જશે પરંતુ જો વૃક્ષ કાયમ રહે તો ન જાણે કેટલા બધા લોકોને ફેરીઓ મળી શકે. આમ છતાં તે માણસ સ્વાર્થાધ બની મહાન્ અનર્થ કરવા તૈયાર થયો છે એટલા માટે તે કૃષ્ણલેશી છે.

બીજા માણસે પહેલા માણસને કહ્યું કે, ભાઈ! આખા વૃક્ષને શા માટે કાપી નાખવું! જો વૃક્ષનું થડ કાપી નાખવામાં આવે તો ફળ પણ મળી શકશે અને વૃક્ષ પણ કાયમ રહી શકશે. આ બીજા માણસની લેશ્યા તો થોડા લાલ માટે વિશેષ હાનિ કરનારી છે, છતાં તેની ભાવના પહેલા માણસ કરતાં સારી છે, એટલા માટે બીજા માણસને નીલ લેશ્યાવાળો કહેવામાં આવે છે.

ત્રીજા માણસે કહ્યું કે, ભાઈ! ફેરીઓ કાઢ થડમાં તો લાગતી નથી ફેરીઓ તો નાની નાની ડાળીઓમાં લાગે છે એટલા માટે વૃક્ષનું થડ કાપવાથી શો લાલ ? એના કુર્તાં નાની નાની ડાળીઓ કાપવામાં આવે તો સારું, કે જેથી ફેરીઓ પણ આપણને મળી શકે અને વૃક્ષ પણ નષ્ટ ન થાય. આ ત્રીજા માણસના વિચારાનુસાર કાર્ય થવામાં હિસા તો વિશેષ અને લાલ ઓછો છે એટલા માટે આ ત્રીજા માણસની લેશ્યા કાપોતી હોવાથી પાપકારિણી તો છે જ, પરંતુ પહેલા અને બીજા માણસની લેશ્યાની અપેક્ષા આ લેશ્યા સારી છે. આ ત્રણેય પ્રકારની લેશ્યા પાપકારિણી અને ખરાબ માનવામાં આવી છે.

ચોથા માણસે કહ્યું કે, ભાઈ! ડાળીઓ કાપી નાખવાથી પાંદડાઓ પણ કપાઈ જશે અને તેથી આ વૃક્ષ છાયા આપવાને પણ યોગ્ય રહેશે નહિ. આપણને તો ફેરીઓથી મતલબ છે એટલા માટે આ આખામાંથી કાચી-પાકી બધી ફેરીઓ તોડી લેવામાં આવે તો સારું. આ ચોથા માણસની ભાવના પહેલા ત્રણેય માણસોની ભાવના કરતા સારી છે અને એટલા માટે તેની લેશ્યા તેજો લેશ્યા છે. આ તેજો લેશ્યા પદ્મલેશ્યાથી તો નીચી છે પરંતુ પહેલી ત્રણ લેશ્યાઓથી સારી છે. આ ચોથી લેશ્યાથી ધર્મનો પ્રાગલ થાય છે.

પાંચમા માણસે કહ્યું કે, ભાઈ! બધી કાચી-પાકી ફેરીઓ પાડવાથી શો લાલ ? જો પાકી જ ફેરીઓ તોડી લેવામાં આવે તો કાચી ફેરીઓ ન્યાયે પાકી થાય ત્યારે કાઠના ઉપયોગમાં આવી શકે. આ માણસની લેશ્યા પદ્મલેશ્યા છે. જો કે પદ્મલેશ્યા શુદ્ધલેશ્યાથી નીચી છે પરંતુ પહેલાની ચાર લેશ્યાવી સારી છે. આ લેશ્યા પણ ધર્મરૂપ છે.

છઠ્ઠો શુદ્ધલેશ્યાવાળો માણસ છે. આ માણસે કહ્યું કે, ભાઈઓ! નમે પાકી ફેરી ખાવા ચાહો છો. તો તે માટે આટલો અનર્થ શા માટે કરો છો ? વૃક્ષ ઉદાર હોય છે અને

એટલા જ માટે તે પાકલાં ફળોને પોતાની પાસે સંધરી રાખતું નથી પણ લોકોના હિતાર્થે નીચે પાડી દે છે. જો હમણાં પવન કુંકારે તો વૃક્ષ ઉપર પાકેલી ફેરીઓ સ્વતઃ નીચે પડી જશે, માટે તમે થોડી રાહ જુઓ. આ માણસની ભાવના અતિ ઉચ્ચ છે. આ લેશ્યાનુ નામ શુદ્ધલેશ્યા છે. આ શુદ્ધ લેશ્યાને સર્વશ્રેષ્ઠ લેશ્યા કહેવામાં આવી છે. જો કે ફેરી તો બધાને ખાવી છે પરંતુ ફેરી મેળવવાના પ્રયત્નોમાં અન્તર છે.

આ પ્રમાણે ૭ લેશ્યાઓમાં ત્રણ લેશ્યા તો પાપકારિણી છે અને ત્રણ લેશ્યા ધર્મ-કારિણી છે આનું કારણ એ જ છે કે ત્રણ લેશ્યા પાપનો પક્ષ લેનારી છે અને ત્રણ લેશ્યા ધર્મનો પક્ષ લેનારી છે જે વ્યક્તિમાં ધર્મ હશે અને જે ધર્મનો પક્ષ લેતો હશે તે તો હિસાથી બચવાનો જ પ્રયત્ન કરશે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, સંસારમાં હિસા અને અહિસા બન્નેના સ્વતંત્ર પક્ષો છે. પરંતુ તમારે તો અહિસાનો જ પક્ષ લેવો જોઈએ અને હિસાથી બચવું જોઈએ. તમારા માટે સ્થૂલ હિસા ત્યાજ્ય છે સ્થૂલ હિસાના પણ બે પ્રકાર પાડવામાં આવ્યાં છે. એક તો સંકલ્પની હિસા અને બીજી આરભની હિસા. આરભની હિસા તમારા માટે ખુલ્લી છે. ખેતી કરતાં જો કીડાં આદિ મરી જાય તો તેથી તમને કોઈ પાપી કહી શકે નહિ, પરંતુ જાણી જોઈને જો કીડાંઓને મારવામાં આવે તો તમે પાપી કહેવાઓ, કારણ કે તે સંકલ્પની હિસા થઈ કહેવાય. સંકલ્પની હિસાના બે ભેદ છે. અપરાધી અને નિરપરાધી એવા બે ભેદો. માથી નિરપરાધી જીવને મારવો એ તમારા માટે વર્જ્ય છે. અપરાધીને મારવા વિષે શ્રાવકને ત્યાગ હોતો નથી, પરંતુ નિરપરાધીને મારવાનો ત્યાગ શ્રાવકે કરવો જ જોઈએ નિરપરાધી જીવને સંકલ્પપૂર્વક મારવાથી વ્યવહારમાં પણ તમે પાપી કહેવાશો આ પ્રમાણે તમારા માટે હાલતા-ચાલતા જીવને (વ્યવહારમાં પણ જે જીવ માનવામાં આવે છે તેને પણ) સંકલ્પ-પૂર્વક મારવાનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે સ્થૂલ હિસાથી બચવું એ શ્રાવકનું પહેલું અહિસાવ્રત છે

શ્રાવકને માટે અપરાધીને મારવાનો ત્યાગ હોતો નથી લોકો કહે છે કે, અહિસાનું પાલન કરવાથી તો કાયરતા આવે છે પરંતુ આ એક ભૂલ છે આ ખોટી માન્યતા કેટલાક જૈન નામધારી લોકોના કાયરતાપૂર્ણ વ્યવહારથી જ પ્રચલિત થઈ હોય એમ જણાય છે. જૈનધર્મ ગૃહસ્થને માટે એમ કહેતો નથી કે, ગૃહસ્થ અપરાધીને મારવાનો પણ ત્યાગ કરે. અપરાધીને મારવાનો જૈનધર્મે ગૃહસ્થને માટે નિષેધ કર્યો નથી અને અપરાધીને દડા આપનારને પાપી પણ કહ્યો નથી આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે અત્રે એક શાસ્ત્રીય ઉદાહરણ આપું છું —

જે સમયે ભારતદેશમાં ચારેઆળુ એક પ્રકારની અરાજકતા ફેલાતી જતી હતી અને સનાતન લોકો અશક્ત લોકોને સતાવતા હતા તે સમયે નવલિચ્છવી અને નવમલ્લી નામના અદ્યાર ગણત્ર્યોએ એક ગણુમંથની સ્થાપના કરી હતી. આ ગણુમંથનો ઉદ્દેશ સબલોદ્ધાર પાંડિત નિર્મલોની રક્ષા કરવાનો હતો ગણુમંથના અઠારે ગણુરાજાઓ જૈન હતા અને તેઓ ભગવાનની પાસે પોષધ આદિ ધર્મક્રિયા પણ કરતા હતા આ ગણુમંથનો ગણુનાયક President ચંદ્ર ગાન હતા ચંદ્ર રાજ ભગવાન મહાવીરના પૂર્ણ ભક્ત હતા આજે તમે લોકો ઠીક થી ત્રણ પંડેનાર વાળીયા બની ગયા છો, પરંતુ આ જૈનધર્મ ક્ષત્રિયોનો છે. તમને લોકોને

ધર્મે વાણીયા બનાવ્યા નથી, પરંતુ મહાજન બનાવવામા આવ્યા છે તમે લોકો આજે વ્યાપારમા સ્લગ્ન થઈ જવાને કારણે તમારામા ગુલામી આવી ગઈ છે અને આજે વાણીયા બની રહ્યા છે તમારામા આજે સ્વાર્થ વિશેષ આવી જવાને કારણે કાયરતા અને ગુલામી ધુસી ગઈ છે. ખરી રીતે તમે વાણીયા નહિ પણ મહાજન છે

સશક્ત લોકોથી નિર્બળ લોકોની રક્ષા કરવા માટે જ ગણમંથની સ્થાપના કરવામા આવી હતી. જે સમયની આ વાત કહેવામા આવે છે તે સમયે અપાનગરીમા કોણિક રાજ્ય રાજ્ય કરતો હતો. કોણિક રાજ્ય શ્રેણિકનો પુત્ર હતો કોણિક રાજ્યને બાર ભાષ્યો હતા, તેમાં સૌથી નાનો ભાઈ અહિલકુમાર હતો અહિલકુમારની પાસે મૂલ્યવાન એક હાર અને એક હાથી હતા આ હાર અને હાથી તેના પિતાએ પુરસ્કારરૂપે આપ્યા હતા અહિલકુમારને રાજ્યમાં કશો ભાગ મળ્યો ન હતો છતાં તે હાર તથા હાથીથી સતોષ માનતો હતો

અહિલકુમાર હાથી ઉપર આરૂઢ થઈને આનંદપૂર્વક ક્રીડા કરતો હતો લોકો તેની પ્રશંસા કરતાં કહેતા હતા કે, રાજ્યના રત્નોનો ઉપભોગ કરનાર તો અહિલકુમાર જ છે, બાકી કોણિકને માટે તો કેવળ રાજ્યનો ભાર જ છે લોકોદ્ધાર થતી આ પ્રશંસા કોણિકની રાણી પદ્માના કાને પણ સાલળવામા આવી રાણીએ વિચાર કર્યો કે, કોઈપણ ભોગે તે હાર તથા હાથી રાજ્યમા મગાવવા નોંધે એ ગણીએ કોણિકને કહ્યું કે, નાથ ! ગજન તો તમે છો પરંતુ રાજ્યના રત્નરૂપ હાર તથા હાથીનો ઉપભોગ તો અહિલકુમાર કરે છે તમારી પાસે તો કેવળ નિ સાર રાજ્ય જ રહ્યું છે પદ્મા રાણીની આ વાત સાલળી કોણિકે જવાબમાં કહ્યું કે, સ્ત્રીઓની યુદ્ધિ બહુ દૂકી હોય છે અને તેથી જ તુ આ પ્રમાણે કહે છે અહિલકુમારની પાસે તો હાર તથા હાથી જ છે, પરંતુ હું તો આખા રાજ્યનો માલિક છું વળી, અહિલકુમારની પાસે જે હાર તથા હાથી છે તે ક્યા બીજાની પાસે છે ? માગ ભાઈ પાસે જ છે ને ?

કોણિકની વાત સાંભળી પદ્મા રાણીએ વિચાર્યું કે, મારી યુક્તિ તો ચાલી નહિ, માટે હવે બીજો ઉપાય યોજવો નોંધે એ આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાણીએ કોણિકને કહ્યું કે, તમને તમારા ભાઈ પ્રત્યે આટલો બધો વિશ્વાસ છે તેની મને ખબર ન હતી તમને તેમના પ્રત્યે વિશ્વાસ છે એ સારી વાત છે પરંતુ તમે એકવાર તમાગ ભાઈની પરીક્ષા તો કરી જુઓ કે તેઓ તમારી ઉપર કેવો વિશ્વાસ ગણે છે અને તમાગ વિશ્વાસે હાર તથા હાથી મોકલે છે કે નહિ ?

કોણિકને આ વાત પસંદ પડી એટલે તેણે અહિલકુમારની પાસે મહેનો મોકલાવ્યો કે, આટલા દિવસ સુધી તમે હાર તથા હાથીનો ઉપયોગ કર્યો છે, તો હવે થોડા દિવસ મને પણ હાર તથા હાથીનો ઉપયોગ કરવા આપો આ મહેન મળતા અહિલકુમારે વિચાર્યું કે, હવે કોણિકની નજર આ હાર તથા હાથી ઉપર પડી છે એટલા માટે હવે ને ગમે તે રીતે આ હાર-હાથીને પ્રાપ્ત કરવાની એજા કરો મને ગન્યમા કાઠિ ભાગ તો મળ્યો નથી છતાં હું હાર તથા હાથીમા મનોષ માનીને એકો છું, પણ હવે તો આ હાર-હાથી પણ જવા ખેડા છે



આ પ્રમાણે પૂર્વાપર વિચાર કરી હાર-હાથીને બચાવવા માટે બહિલકુમાર રાતના સમયે નીકળી પડ્યો અને પોતાના નાના ચેડા રાજનની શરણે જઈ પડ્યો. બહિલકુમારે ચેડા રાજને બંધી હકીકત કહી મલળાળી ચેડા રાજને બંધી હકીકત સાંભળીને બહિલકુમારને કહ્યું કે, તમારું કહેવું બરાબર છે આ પ્રમાણે કહીને ચેડા રાજને બહિલકુમારને પોતાને ત્યાં આશ્રય આપ્યો.

બહિલકુમાર હાર તથા હાથી લઈને બહાર આવ્યો ગયો છે એ સમાચાર મળતાં પદ્મા રાણીને કોણિક રાજનાં કાન લલેરવા માટે પૂરતી સામગ્રી મળી ગઈ પદ્મા કોણિક રાજ પાસે જઈને કહેવા લાગી કે, તમે જેને ભાઈ-ભાઈ કહીને ઊંચે ચડાવતા હતા તેને ભેઈ લીધો ને ! તમારા ભાઈને તમારા ઉપર એટલો પણ વિશ્વાસ ન આવ્યો કે તેણે તમને હાર-હાથી તો મોકલ્યા નહિ, એટલું જ નહિ પણ તમે કદાચ એ હાર-હાથી લૂટી લેશો એ ભયથી તે તમારા નાના ચેડા રાજના શરણે આવ્યો ગયો ! તમને ત્યાં જવા વિષે કાંઈ બબ્બર પણ આપ્યા નહિ. હવે હું બેઉ છું કે તમે શું કરો છો અને હાર તથા હાથીને પ્રાપ્ત કરવામા કેવી વીરતા બતાવો છો ! આ પ્રકારની ઉત્તેજનાપૂર્ણ વાતોથી પદ્માએ કોણિકને ખૂબ ઉત્તેજિત કર્યો પદ્માની ઉત્તેજક વાણી સાંભળી કોણિકને પણ ક્રોધ પેદા થયો. તે કહેવા લાગ્યો કે, હું ચેડા રાજની પાસે હમણા જ દૂત મોકલું છું જે ચેડા રાજ બુદ્ધિમાન હશે તો તો બહિલકુમારને હાર-હાથી સહિત મારી પાસે મોકલી આપશે.

કોણિકે ચેડા રાજની પાસે દૂત મોકલ્યો દૂતનું કથન સાંભળી ચેડા રાજને જવાબમાં કહેવરાવ્યું કે, મારા માટે તો કોણિક અને બહિલકુમાર બન્નેય સમાન જ છે, પરંતુ જે પ્રમાણે કોણિકે પોતાના બીજા દશ ભાઈઓને રાજ્યમા ભાગ આપ્યો છે તે જ પ્રમાણે બહિલકુમારને પણ રાજ્યનો ભાગ આપવામાં આવે, અથવા તેની પાસે જે હાર-હાથી છે તે રાખવાનો અધિકાર આપવામાં આવે.

ચેડા રાજનું આ કથન ન્યાયદષ્ટિએ ઠીક હતું પરંતુ સત્તાની સામે ન્યાયને કોણ બુદ્ધિ છે ! જેમની પાસે સત્તા છે તે તો એમ જ કહે છે કે, અમે કહીએ તે જ ન્યાય છે અને અમે જે દિશા તરફ અગુલિનિર્દેશ કરીએ તે જ પૂર્વદિશા છે. આ કથનાનુસાર કોણિકે ચેડા રાજને પુનઃ કહેવરાવ્યું કે, અમે રાજ છીએ અને રત્નો ઉપર રાજનો જ અધિકાર હોઈ શકે, એટલા માટે અમારી પાયાતમાં તમારે વચ્ચમા પડવાની કશી જરૂર નથી તમે બહિલકુમારને મારી પાસે પાછો મોકલી આપો અમે ભાઈ-ભાઈ અરસપરસ સમજી લઈશું.

દૂતે ચેડા રાજ પાસે જઈને કોણિકનો સંદેશ કહ્યો કોણિકે સંદેશમાં રાજ્યનો ભાગ આપવા વિષે કાંઈ પણ કહાવ્યું ન હતું, એટલા માટે ચેડા રાજને પ્રત્યુત્તર એ જ આપ્યો કે, કોણિક જે બહિલકુમારને રાજ્યનો ભાગ આપતો હોય તો તો ઠીક છે, પરંતુ કોણિકે ભાગ આપવા વિષે તો કાંઈ કહાવેલ નથી, એવી દશામા અમે તેને કેવી રીતે મોકલી રાખીએ ! અમારી તો એવી પ્રતિજ્ઞા જ છે કે, સમગ્ર લોકોથી નિર્બંધ લોકોની રક્ષા કરવી દૂત પાછો ચંપાપુરીમા ગયો અને ચેડા રાજનો ઉત્તર કોણિકને કહી સંભળાવ્યો. કોણિકને અભિમાન હતું એટલા માટે તેણે ચેડા રાજને કહેવું મોકલાવ્યું કે, કા તો બહિલકુમારને હાર-હાથી સહિત મારી પાસે મોકલી દો, નહિ તો યુદ્ધને માટે તૈયાર થઈ જાઓ.

એડા રાજ્યએ પોતાના ગણમુખના બધા સદસ્યોને એકત્રિત કરીને તેમને બંધી હકીકત કહી અને આવી પરિસ્થિતિમા આપણે શુ કરવું જોઈએ તે વિષે સલાહ પૂછી પૂર્વાપર વિચાર વિનિમય કરી બધા ગણરાજ્યો એ જ નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે આપણે ક્ષત્રિય છીએ અને ક્ષત્રિય તરીકે સખજો દ્વારા સતાતા નિર્બંજ લોકોની રક્ષા કરવી એ આપણો ધર્મ છે આપણા ગણમુખનો ઉદ્દેશ પણ નિર્બંજોની રક્ષા કરવાનો છે બહિલકુમાર ન્યાયના માર્ગે છે એટલા માટે ન્યાયની દૃષ્ટિએ તેને કોણિકની પાસે મોકલવો એ ઠીક નથી, પરંતુ યુદ્ધ કરી શરણાગતની રક્ષા કરવી એ જ આપણા માટે યોગ્ય છે

આ પ્રમાણે ગણરાજ્યો પોતાના ધર્મનું પાલન કરવા માટે પોતાના પ્રાણ મુદ્દા આપવાને તૈયાર થઈ ગયા પરંતુ તમે લોકો ધર્મની રક્ષા માટે કાઈ કરો છો ? શુ ધર્મની રક્ષા માટે થોડો પણ સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી શકો છો ? ન્યારે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવામા આવે ત્યારે જ ધર્મની રક્ષા થઈ શકે છે. તમારા લોકોની સામે જે ગણરાજ્યોની જેની સ્થિતિ જીભી થાય તો તમે શુ કરો ? કદાચ તમે એવો જ વિચાર કરો કે કોનો હાર અને કોનો હાથી ? અમારે તેની સાથે શુ લાગે વળગે ? શુ તે રાજ્યઓ આ પ્રમાણે વિચારી શક્તા ન હતા ? પરંતુ આ હલકા વિચાર કરવો એ કાયરતાનું કામ છે. જે વ્યક્તિમા વીરતા હોય છે તે આવો હલકા વિચાર કરી શકે નહિ તે તો ખીજની રક્ષા કરવા માટે હમેશા તૈયાર રહે આજે તો લોકોમા કાયરતા આવી રહી છે આ કાયરતા વ્યાપારને કારણે આવી છે, પરંતુ લોકો કાયરતા ધર્મને કારણે આવી છે એમ કહે છે એ તેમની ગભીર ભૂલ છે ધર્મને કારણે કોઈ દિવસ કાયરતા આવી શકે નહિ વીરપુરુષો જ ધર્મનું પાલન કરી શકે છે

બધા ગણરાજ્યઓ સહિત એડારાજ્ય યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થયા, અને આ બાબુ કોણિક રાજ્ય પણ પોતાના દશ લાખઓને સાથે લઈને યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થયો જે કે, કોણિકના દશ લાખઓનું એ કર્તવ્ય હતું કે, તેઓ કોણિકને એમ કહી શક્તા હતા કે વાસ્તવમા ન્યારે બધા લાખઓને રાજ્યનો ભાગ આપવામા આવ્યો છે, તો બહિલકુમારને પણ રાજ્યનો ભાગ આપવો જોઈએ, પરંતુ તેઓએ પણ સત્તા આગળ માથું નમાવી દીધું એતિહાસિકોનું કથન છે કે, ગણરાજ્ય તો પ્રગતન્ત્ર ગત્ય સમાન હતું, પરંતુ ખીજ રાજ્યઓ તો સ્વચ્છદ થઈ રહ્યા હતા અને ગરીબો ઉપર અન્યાય કરતા હતા

ગણરાજ્યઓના સૈન્યની આગેવાની એડારાજ્યએ લીધી વાસ્તવમા ધાર્મિક વ્યક્તિ ધર્મની રક્ષા કરવા માટે હમેશા આગળ જ રહે છે આજના પ્રમુખ તો કાર્ય કરવાના સમય નોકરોને આગળ કરી દે છે પરંતુ એડારાજ્યએ તો પોતે આગેવાની લીધી અને યુદ્ધમા પોતાની યુદ્ધક્ષમતા પરિચય આપ્યો એડારાજ્યએ પોતાના અચૂક બાણવેધ દ્વારા કોણિકના લાખઓનો શિરોચ્છેદ કરી નાખ્યો

પોતાના લાખઓ માર્યા જવાથી કોણિક રાજ્ય ભયભીન થયો કોણિકે તપ આદિદ્વારા ધન્ત્રોની આગમના કરી તેની આરાધનાના રૂળ સ્વરૂપ મન્ત્ર અને યમન્ત્ર આગળ રાકેન્દ્રે તો કોણિકને કહ્યું કે તમારો પક્ષ ન્યાયપૂર્ણ નથી અને એડારાજ્યનો પક્ષ ન્યાયપૂર્ણ છે કોણિકે કહ્યું કે, ગમે તે થાય પરંતુ આ વખતે તો મારી રક્ષા કરો નેન્દ્રે ઉત્તર આપ્યો કે, હું વધારે તો કાઈ કરી શકીશ નહિ પરંતુ એડારાજ્યના બાણથી નમારી રક્ષા કરીશ.

હું તેમનો બાળવેધ ચૂકવી નાંખીશ ચમરેન્દ્રે ક્રાંતિકર્તા કહ્યું કે, તમે માગ મિત્ર છો, એટલા માટે હું સેનાવૈક્રિય કરીશ અને મગાકંટક અને રથમગ્ધના મગ્ધાનવૈક્રિય કરી તમને વિજય અપાવીશ ચમરેન્દ્ર પાસેથી આવું આશ્વાસન મળવાને કારણે ક્રાંતિક પ્રસન્ન થયો. હવે ક્રાંતિક પાછો સંજ્ઞ થઈને એકાગ્રાગ્રની સામે યુદ્ધ કરવા આવ્યો. ભગવાને કહ્યું છે કે, તે સગ્રામમાં એક કરોડ અને એસી લાખ માણસો માર્યા ગયા

ભગવતી સૂત્રમાં પણ એક એવું ઉદાહરણ આવ્યું છે કે, વસુ નાગનતુઆ નામનો એક શ્રાવક હતો આ શ્રાવક ખેલે ખેલે પારાય કરતો હતો. તે એકાગ્રાગ્રનો સામન્ત હતો એટલા માટે તેને યુદ્ધમાં જવા માટે કહેવામાં આવ્યું તે વખતે તેને ખીન્ને ઉપવાસ હતો. શુ તેવા ઉપવાસીને માટે યુદ્ધમાં જવું ઉચિત હતું ? શુ તે એવો ઉત્તર આપી શકતો ન હતો કે, હું ઉપવાસી યુદ્ધમાં કેવી રીતે જઈ શકું ? પરંતુ તેણે આવો કાર્ષ્ણ્ય ન આપતા એમ જ કહ્યું કે, સમય ઉપસ્થિત થયે સેવકે સ્વામીની સેવા કરવી જ નેષ્ટએ સ્વામીની સેવા કરવાનો ખરેખરો સમય ઉપસ્થિત થયો હોય તે સમયે બહાનુ કાઢીને ન જવું એ અનુચિત છે. ખરે સમયે નીમકહરામી બનવું તે શુ હરામખોરી નથી ?

આજે ભારતદેશમાં બહુ હરામખોરી જોવામાં આવે છે. તમે લોકો ભારતનું અન્ન ખાઓ છો પરંતુ જે કામોથી ભારતનું નાક કપાતુ હોય તે કામોમાં સામેલ થઈને જે કપડાં ગુલામી આપનાર છે તે કપડાને અપનાવો છો, અને ભારતની રહેણી કરણી તથા સભ્યતાને ભૂલી જાઓ છો આ નીમકહરામી નથી તો ખીન્ન શું છે ? વૈયસરાય, ગવર્નર વગેરે ભારતમાં આવે છે અને અહીંનું શાસન ચલાવે છે, પરંતુ જે તેમને ભારતીય વેશભૂષા પહેરવા માટે કહેવામાં આવે તો શુ તેઓ એ વાતનો સ્વીકાર કરી શકશે ? તેઓ તો એ જ ઉત્તર આપશે કે, અમે તો અમારી માતૃભૂમિની સેવા કરવા માટે આવ્યા છીએ, દ્રોહ કરવા માટે આવ્યા નથી, એટલા માટે અમે અમારો વેશ કેમ તજી શકીએ ? આ પ્રમાણે અંગ્રેજ લોકો ભારત દેશમાં રહેવા છતાં અંગ્રેજી પહેરવેશ તજતા નથી પરંતુ કેટલાક ભારતીયો ભારતમાં રહેવા છતાં અંગ્રેજી પહેરવેશ પહેરવામાં આનંદ માને છે આ નીમકહરામખોરી નથી તો ખીન્ન શું છે ? પહેરવેશ તથા રહેણી કરણીથી માતૃભૂમિની સભ્યતાની ખબર પડે છે આજે તો ભારતની રહેણી કરણી તદ્દન બદલાઈ ગઈ છે સભ્યતા બદલી નાખવામાં માતૃભૂમિ પ્રત્યે દ્રોહ થાય છે દેશહિતની દૃષ્ટિએ પણ ભારત-સંસ્કૃતિને અપનાવવી નેષ્ટએ

વસુ નાગનતુઓ વીર હોવાને કારણે જ ઉપવાસી હોવા છતાં દેશરક્ષાને કાળે યુદ્ધમાં ગયો આજે લોકોમાં કાયરતા આવી ગઈ છે અને તે કારણે જ દેશ, સમાજ અને ધર્મનું પતન થઈ રહ્યું છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, એકા રાજ્ય અને વસુનાગ નતુઆ શ્રાવક કે સમકિતી હોવા છતાં સગ્રામમાં યુદ્ધ કર્યું તો પણ તેનું સ્થૂલ અહિંસાપ્રત ખડિત ન થયું, કારણ કે તેઓને નિરપરાધીને મારવાનો જ ત્યાગ હતો અપરાધીને મારવાનો ત્યાગ ન હતો આવી અવસ્થામાં તેમનું સ્થૂલ અહિંસાપ્રત કેવી રીતે તૂટી શકે ? અપરાધીને મારવાનો સમાવેશ સ્થૂલ હિંસામાં થતો નથી રાજ્ય પણ આવાં કાર્યોને અપરાધમાં ગણતું નથી તમે લોકો અપરાધીને દડ આપવાના સમયે તો દૂર દૂર ભાગો છો અને નિરપરાધીના ગળા ઉપર કલમ ચલાવવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ છો આ તમારી કાયરતા સૂચવે છે.

કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, ગૃહસ્થ ધર્મ મર્યાદાવાળો છે ગૃહસ્થ-ધર્મનું પાલન કરવાથી આત્માનો વિકાસ પણ થાય છે અને સાસારિક કામ પણ અટકતું નથી જૈનધર્મ એ વીરનો ધર્મ છે. આ વીરધર્મમાં કાયરતાને જગપણુ સ્થાન નથી જેનામા વીરતા હોય તે જ જૈનધર્મનું ખરાબર પાલન કરી શકે છે આજે જૈનધર્મ કાયરતાને પોષે છે એવું જો કહેવામાં આવે છે તેનું પ્રધાન કારણ કહેવાતા જૈનોનો કાયગતા પૂર્ણ વ્યવહાર જ છે જો જૈનધર્મનું ખરાબર પાલન કરવામાં આવે તો દેશ, સમાજ અને ધર્મનું ઉત્થાન થયા વગર રહે નહિ. ધર્મ-પાલનમાં વીરતા અને ધીરતાની આવશ્યકતા રહે છે જો માણસ પોતાની રક્ષા કરી શકે નહિ તે માણસ ખીજની રક્ષા કેવી રીતે કરી શકે ? દેશ, સમાજ કે ધર્મનું ઉત્થાન કરવું હોય તો સર્વ પ્રથમ નૈતિક બળ કેળવવાની આવશ્યકતા છે

તમે શ્રાવકધર્મનો ઊંડો વિચાર કરો અને તેનું ખરાબર પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરો જો તમે બધી વસ્તુઓના ત્યાગી હોત અથવા સાધુ હોત તો તમને આ વિષે આટલું બધું કહેવાની જરૂર ન રહેત પરંતુ તમે તો ગૃહસ્થ શ્રાવક છો અને એટલા જ માટે તમારે સમષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખી નિયમો બનાવવા જોઈએ વ્યક્તિગત પ્રશ્નને બાજુએ રાખી સમષ્ટિના હિત માટે શ્રાવકાએ ખાસ ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ તમે જો તમારા ગૃહસ્થ-ધર્મનું પણ ખરાબર પાલન કરો તો તેમાં કલ્યાણ જ છે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત ૧૯૯૪ શ્રાવણ શુદ્ધ ૬ સોમવાર



### પ્રાર્થના

કાકુંદી નગરી ભલી હો, શ્રી સુગ્રીવ નૃપાલ;

રામા તસુ પટરાની હો, તસ સુત પરમ કૃપાલ

શ્રી મુવિધિ જિનેશ્વર વદિયે હો. ॥ ૧ ॥

— વિનયચંદ્ર જુસટ ચોવીશી.

**શ્રી સુબુદ્ધિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે શું અંતર છે એ વાત આ પ્રાર્થનામાં બતાવવામાં આવી છે જો આ વિષે ઊંડો વિચાર કરવામાં આવે તો આત્માને એ વાતનો ખ્યાલ આવી શકે કે, આત્મા પોતાની ભૂલને કારણે જ પરમાત્માથી દૂર વધે ગયો છે, અન્યથા આત્મા અને પરમાત્મામાં કોઈ પ્રકારની ભિન્નતા નથી

જૈનશાસ્ત્ર કહે છે કે, ઉપાધિગ્રહિત વિચારની દૃષ્ટિએ આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે, કોઈ પ્રકારની ભિન્નતા નથી જે કોઈ ભિન્નતા છે તે ઉપાધિને કારણે જ છે અને આ ઉપાધિ કર્મને કારણે છે જો આત્મા કર્મથી મુક્ત થઈ ગયો તો પછી આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે.

વાસ્તવમાં આત્મામાં દ્રાઈ પ્રકારનો દોષ નથી દોષ તો કર્મનો જ છે એટલા માટે કર્મને જ દૂર કરી આત્માને ઉપાધિરહિત બનાવવામાં આવે તો આત્મા પણ પરમાત્મામય બની શકે. જૈનદષ્ટિ આત્માને પરમાત્મામય બનાવવાનો જ ઉપદેશ આપે છે. સદ્ભાગ્યે આપણને જૈનદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એટલા જ માટે આપણે જૈનદષ્ટિ પ્રમાણે આત્માને પરમાત્મામય બનાવવાનો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમાં જ આત્માનું કલ્યાણ રહેલું છે હવે આત્માનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ચોત્રીસમો ( ચાલુ )

સમ્યક્ત્વમાં પરાક્રમ કરી કેવી રીતે ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિ સાધી શકાય છે તેને લગતાં ૩૩ પ્રશ્નોત્તર વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ૩૪ મો પ્રશ્નોત્તર ઉપધિના લાગ વિષે છે. અત્યારે ઉપધિનો ત્યાગ કરવાથી જીવને શો લાભ થાય તે વિષે વિચાર ચાલી રહ્યો છે.

ઉપધિની વ્યુત્પત્તિ કરતા શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, જેના પ્રતાપથી આત્મા દુર્ગતિને પ્રાપ્ત થાય તે ઉપધિ કહેવાય છે શ્રી સ્થાનાગ સૂત્રમાં ઉપધિના ત્રણ પ્રકાર કહેવામાં આવ્યાં છે. એક કર્મ ઉપધિ, બીજી શરીર ઉપધિ અને ત્રીજી બાહ્ય ભંડોપકરણ ઉપધિ. કર્મ પણ ઉપધિ છે અને આ ઉપાધિને કારણે જ આત્મા પરમાત્માથી જૂદો પડી રહ્યો છે. કર્મ ઉપધિને કારણે જ આત્માને સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે પરંતુ સુખ-દુઃખ બહારથી આવ્યાં છે એમ આત્મા માની બેઠો છે એજ તેની ભૂલ છે કર્મ ઉપધિને કારણે જ આત્માને શરીર ધારણ કરવું પડે છે, અને જ્યારે આત્મા સશરીર બન્યો છે ત્યારે તેને બાહ્ય અનેક ચીજોની આવશ્યકતા પણ રહે છે. આત્મા આ બાહ્ય ચીજોને પોતાની જ માની બેઠો છે ત્યાં જ તેની ભૂલ થાય છે જેમકે ઘર માટી, લાકડાં, પથ્થર આદિ સામાનથી બને છે. પરંતુ આત્મા એ ધરને મારુ છે એમ માની બેઠો છે જ્યાંસુધી ધર માટી, ધટ, પથ્થર આદિના સયોગથી બન્યું નહતું ત્યાંસુધી આત્માને તેના પ્રત્યે મમત્વભાવ ન હતો. પરંતુ જ્યારે ધર તૈયાર થયું ત્યારે આત્મા મમત્વભાવને કારણે આ ધર મારુ છે એમ કહેવા લાગે છે આ જ પ્રમાણે કર્મ-ઉપધિ તથા શરીર-ઉપધિ હોવાને કારણે જ બાહ્ય ઉપકરણોની આવશ્યકતા ઊભી થાય છે, અને પછી તે વસ્તુઓ પ્રત્યે મમત્વ બધાય છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે આ ઉપધિ જ ઉપાધિરૂપ છે આ ઉપધિ આત્માને સંસારની જાળમાં ફસાવનાર છે એટલા માટે ઉપધિનો ત્યાગ કરવાનો યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરો અને પદાર્થો પ્રત્યે જે મમત્વભાવ બધાયો છે તેને શક્ય પ્રયત્ન કરી દૂર કરો.

આ ઉપરથી કદાચ તમે કહેશો કે, અમે ઉપધિનો ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકીએ અને પદાર્થો પ્રત્યે મમત્વભાવ છે તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે ધર્મની આરાધનાથી ઉપધિનો પણ ત્યાગ થઈ શકે છે અને મમત્વભાવ પણ દૂર થઈ શકે છે. ધર્મ બે પ્રકારનો છે એક આગાર ધર્મ અર્થાત્ ગૃહસ્થધર્મ અને બીજો અનાગાર ધર્મ અર્થાત્ સાધુધર્મ આ બન્ને પ્રકારના ધર્મની શ્રદ્ધા તો સરખી જ છે, કેવળ તેની સ્પર્શના આરાધના કરવામાં અંતર છે. એટલા માટે જો તમે આજે શાસ્ત્રના આ કથનને જીવનમાં સક્રિયરૂપે આપી શકતા ન હો તો, શ્રદ્ધામાં ઉપાધિ એ ઉપાધિ છે અને આત્મા તથા પદાર્થો

લિન્નલિન્ન છે એમ તો અવશ્ય માનો સાસારિક પદાર્થો પ્રત્યે મમત્વ જેટલો ગ્રાહ્ય રાખશે તેટલું સુખ થશે અને જેટલો મમત્વ વધારશે તેટલું વધારે દુઃખ થશે ન્યાંસુધી તમે આ પદાર્થોના મમત્વમા ફસાઈ રહેશો ત્યાસુધી આત્માની ઉન્નતિ થઈ શકશે નહિ આજનું વિજ્ઞાન પણ એ જ કહે છે કે, જે માણસ ખીજના ફદામા ફસાગેલો રહે છે તે માણસ પોતાનો વિકાસ કરી શકતો નથી જે મમત્વનો ત્યાગ કરે છે તે જ પોતાનો વિકાસ કરી શકે છે. કમળ જે જળમા જ લિપ્ત થઈને રહે તો તેનો વિકાસ થઈ શકે નહિ કમળ જ્યારે જળમાથી નિર્લેપ થઈને બહાર નીકળે છે ત્યારે જ તેનો વિકાસ થાય છે આજ વાત આત્માના વિકાસને પણ લાગુ પડે છે આત્મા પણ ન્યાંસુધી બાહ્ય પદાર્થોમા લિપ્ત રહે છે ત્યાંસુધી તે પોતાનો વિકાસ સાધી શકતો નથી, પરંતુ જ્યારે તે પદાર્થોના મમત્વ-લેપથી નિર્લેપ બની જાય છે ત્યારે જ પોતાનો વિકાસ સાધી શકે છે આજ કારણે શાસ્ત્ર-કારોએ ઉપધિનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. ભગવાને કહ્યું છે કે, ઉપધિનો ત્યાગ કરવાથી આત્મા કર્મરહિત બની સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત બની શકે છે આ પ્રમાણે એક પ્રકારની ઉપધિનો ત્યાગ કરવાથી શુદ્ધ મળે છે તે કહેવામા આવ્યું છે

હવે એક ઉપાધ બીજા પ્રકારની પણ છે, કે જેની દ્વારા મયમમાર્ગની પુષ્ટિ થાય છે આ ઉપરથી અત્રે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થવો સ્વાભાવિક છે કે, એક બાબત તો ઉપધિનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામા આવે છે અને બીજી બાબત ઉપધિદ્વારા મયમમાર્ગની પુષ્ટિ થાય છે એમ કહેવામા આવે છે, તો એનું શું કારણ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, એક ઉપધિ તો બધનરૂપ હોવાથી ત્યાગ્ય છે અને બીજી ઉપધિ સયમ માર્ગમા સાધનબૂત હોવાથી વિવશ થઈને રાખવી પડે છે, અને એટલા જ માટે તે ગ્રાહ્ય છે આ વાત એક સાધારણ ઉદાહરણ દ્વારા વિશેષ સ્પષ્ટ કરું છું

માનો કે, કાઈ માણસને પગે ગૂમડું થયું છે તેણે ડોક્ટરને બતાવ્યું ડોક્ટરે મલમ ચોપડી પાટો બાંધવાનું કહ્યું ડોક્ટરના કહેવા પ્રમાણે તે માણસે પગના ગૂમડા ઉપર મલમ ચોપડી પાટો બાંધ્યો હવે અત્રે વિચારવાનું એ છે કે, તે માણસે કપડાંનો પાટો મમતાથી બાંધ્યો કે દુઃખને દૂર કરવા માટે બાંધ્યો? તે માણસ આખર તે પાટાને છોડી જ દેવાનો છે પરંતુ ન્યાંસુધી પગે ગૂમડું છે ત્યાંસુધી તેણે પગે પાટો બાંધવો જ પડશે જે પગે ગૂમડું ન હોય તો કાઈ શા માટે પગે પાટો બાંધી ગયો? તે માણસને પણ પગે પાટો બાંધી રાખવાની ઈચ્છા તો નથી, પરંતુ ન્યાંસુધી પગે ગૂમડાની પીડા છે ત્યાંસુધી વિવશ થઈને પગે પાટો બાંધી ગયો પડે છે

આજ વાત સાધુઓની ઉપધિ વિષે પણ સમન્ને સાધુઓ સયમનું પાલન કરવા માટે જ ઉપધિ રાખે છે જે ઉપધિ રાખીને અર્થાત્ વસ્ત્ર-પાત્ર આદિ સયમના સાધનો ગખીને સાધુ અભિમાન કરે તો જેમ પગે ગૂમડું ન હોય છતાં પાટો બાંધવાની માફક અનુચિત છે પરંતુ જે પ્રમાણે ગૂમડાને કાચે પાટો બાંધવો અનુચિત નથી, તેજ પ્રમાણે નિરભિ-માની થઈને અને પોતાની અશક્તિનો સ્વીકાર કરીને ઉપધિ ગખવી એ જાનું સાધુઓ માટે અનુચિત નથી જે પ્રમાણે કાંઈકેકા કટલાક બિખારીઓ બીજા માગવા માટે પગે કપડાં બાંધી ટોંગ કરે છે તેવો ટોંગ કરવો એ વાત ભુદી છે એવો ટોંગ કરી ઉપધિ ગખનારની બધા લોકોએ નિંદા કરી છે પરંતુ જે પ્રમાણે પગે ગૂમડું કરવાથી પાટો બાંધવો

અનુચિત નથી, તેજ પ્રમાણે જે ઉપધિ સયમને પુષ્ટ કરે છે તે ઉપધિને કર્મો નષ્ટ થાય ત્યાં સુધી, અથવા ઉપધિ તજવાની શક્તિ આવે ત્યાંસુધી, રાખવી અનુચિત નથી. પરંતુ ઉપધિ રાખીને અભિમાન કરવું કે આનંદ માનવો તે ગૂમકુ ન હોય છતાં પણ પાટા બાંધવા જેવી મૂર્ખતા છે ભગવાન કહે છે કે, જે વસ્તુની જેટલી અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે તેટલી ઉપધિ રાખવી, પરંતુ જે વસ્તુની આવશ્યકતા નથી અને જેનો ત્યાગ કરવાની શક્તિ છે તેનો ત્યાગ ન કરવો એ મૂર્ખતા છે. છતાં જ્યાંસુધી ઉપધિ રાખવી પડે ત્યાંસુધી ઉપધિને કારણે કાંઈ પ્રકારનું અભિમાન કરવું ન જોઈએ એમ થવું ન જોઈએ કે, સુદર કપડાં રાખે અથવા સુદર ચીજ રાખે અને પછી તેને કારણે અભિમાન કરે. ગૂમડાં ઉપર જે પાટા બાંધવામાં આવે છે તે આઘાત આદિથી બચવા માટેજ બાંધવામાં આવે છે, સુદરતા વધારવા માટે પાટા બાંધવામાં આવતો નથી. તેજ પ્રમાણે સાધુઓ જે કપડા રાખે છે તે લજ્જાની રક્ષા માટે તથા શરીરને શીત કે તાપનો જે આઘાત લાગે છે અને જે આઘાતને સહેવાની હજી શક્તિ નથી તે આઘાતથી બચવા માટે જ રાખે છે એટલા માટે સાધુઓએ વસ્ત્રાદિ રાખવામાં શૃંગારની ભાવના રાખવી ન જ જોઈએ. જો એવી શૃંગાર ભાવના રાખવામાં આવે તો તે વસ્ત્રાદિની ઉપધિ સયમમાં બાધક નીવડે છે.

શક્તિ ન હોવા છતાં ઉપધિનો ત્યાગ કરવો અનુચિત છે, એટલું જ નહિ પણ તેમ કરવાથી અનેક અનર્થો પણ પેદા થવાની સભાવના રહે છે. જે પ્રમાણે ગૂમકું મટયું નથી તે પહેલા જ તે ઉપર બાધવામાં આવેલો પાટો ખોલી નાંખવાથી ગૂમકું વધી જવાનો, પાકી જવાનો કે તેના ધાવમા કીડા આદિ પડી જવાનો સભવ રહે છે, તેજ પ્રમાણે શક્તિ ન હોવા છતાં ઉપધિનો ત્યાગ કરવાથી પણ અનેક પ્રકારની હાનિ થવાનો સભવ રહે છે. એટલા માટે ઉપધિનો ત્યાગ કરવામાં વિવેક રાખવાની આવશ્યકતા રહે છે જો પોતાનામાં શક્તિ-સામર્થ્ય હોય તો તો ઉપધિનો ત્યાગ કરવો એ સારું જ છે, પરંતુ શક્તિસામર્થ્ય ન હોય અને એવી અવસ્થામાં સયમનિર્વાહાર્થે ઉપધિ રાખવી પડે તો તે ખરાબ નથી. પરંતુ ઉપધિને કારણે અભિમાન કરવું એ ખરાબ જ છે. એટલા માટે સાધુઓએ ઉપધિ રાખીને જરા પણ અભિમાન કરવું ન જોઈએ. શાસ્ત્ર તો કહે છે કે, સાધુઓએ તો એવી ઉચ્ચ ભાવના ભાવવી જોઈએ કે એવો મને શુભ અવસર ક્યારે મળે કે જ્યારે હું જિનકલ્પી થઈ બધાં સાધનોનો ત્યાગ કરી વિચરું. જ્યારે સાધુઓને આવી ઉચ્ચ ભાવના ભાવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે ત્યારે ઉપધિ રાખવાને કારણે સાધુઓએ અભિમાન શા માટે કરવું જોઈએ ? જો ઉપધિ રાખીને અભિમાન કરવામાં આવે તો જે ઉપધિ સયમમાં સાધનભૂત બને છે તે જ ઉપધિ દુર્ગતિને માર્ગે લઈ જનારી નીવડે છે.

ઉપધિનો ત્યાગ કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને દેશ-માન્યું છે કે, ઉપધિનો ત્યાગ કરનાર ભય આદિ કલેશથી રહિત થાય છે અર્થાત્ તેને કાંઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી ઉપધિનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્મા કેવી રીતે નિર્ભય બને છે એ વાન એક ઉદાહરણરૂપી સમગ્રનું છે —

માનો કે, એક માણસ મોનાનો દાર પહેરી જગલમાં ગયો છે અને બીજો માણસ એવો છે કે જેમ મોનાનું કાંઈ ધરણું પહેર્યું નથી હવે જો તે જગલમાં કાંઈ એક મનુષ્ય નો કાંઈ ભય લાગે ? જો જે માણસે મોનાનો દાર પહેર્યો છે તે માણસને

મમત્વ ન હોય અને નિર્મામ થઈને એમ વિચારે કે સોનું શું ચીજ છે ! ચોર લઈ જાય તો ભલે લઈ જાય, તો તો તેને લય પેદા થવાનું કાઈ કારણ નથી, પરંતુ જે સોનાના હાર પ્રત્યે મમત્વ હોય તો એ અવસ્થામાં તેને ચોરનો લય લાગ્યા વિના રહેતો જ નથી. સોનાના મમત્વને કારણે કાઈવાર સોનું જવાનો અને ગ્રાણ પણું જવાનો લય રહે છે

જે પ્રમાણે સોનાનું મમત્વ ન રાખવાથી નિર્ભય બની જાય છે તેજ પ્રમાણે ઉપધિનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્મા નિઃકલેશ અર્થાત્ કલેશરહિત બની જાય છે. બાહ્ય ઉપધિનો ત્યાગ કર્યા બાદ જે કર્મની ઉપધિ તથા શરીરની ઉપધિ રહે છે તેને માટે ભગવાને કહ્યું છે કે, બાહ્ય ઉપધિની માફક કર્મ તથા શરીરની ઉપધિનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઉપધિનો ત્યાગ કરવાથી જ્ઞાન-ધ્યાન તથા સ્વાધ્યાય પણ સારી રીતે થઈ શકશે. ન્યા મુધી ઉપધિ હોય છે ત્યાં મુધી ઉપકરણોની સારમંભાળ પણ રાખવી પડે છે અને તેને લેવા-મૂકવાની ચિંતા પણ કરવી પડે છે આજ પ્રમાણે ન્યા મુધી શરીરની ઉપધિ હોય છે ત્યાં મુધી ભોજન-પાણી લેવા જવામાં પણ સમયનો ભોગ આપવોજ પડે છે. ન્યારે વસ્ત્ર-પાત્રાદિની ઉપધિ રહેવા નહિ પામે ત્યારે જ્ઞાન-ધ્યાન તથા સ્વાધ્યાયમાં પણ અધિક સમય આપી શકાય છે, એટલા માટે ઉપધિનો જેટલો ત્યાગ થાય તેટલું સારું જ છે પરંતુ પોતાની શક્તિ જોઈને ઉપધિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઉપધિનો ત્યાગ કરવાનું શક્તિસામર્થ્ય ન હોય તો ઉપધિને કારણે અભિમાન કરવું ન જોઈએ, પરંતુ ઉપધિનો ત્યાગ કરવા હું ક્યારે સમર્થ થાઉં એવી ઉચ્ચ ભાવના ભાવવી જોઈએ.

ઉપધિ બે પ્રકારની હોય છે, એક તો ઔદિક ઉપધિ અને બીજી ઔપગ્રાહિક ઉપધિ. જેના વિના કામ ચાલી જ શકતું નથી અર્થાત્ જે વસ્તુની અનિવાર્ય આવશ્યકતા રહે છે તે ઔદિક ઉપધિ છે, અને જે વસ્તુ કાઈ કાળવશાત્ લેવી પડે છે અને કારણ મધ્યાબાદ તે વસ્તુનો ત્યાગ કરી દેવામાં આવે છે તે ઔપગ્રાહિક ઉપધિ છે. આ વાત ગૃહસ્થોની ઉપધિને પણ લાગુ પડે છે અને સાધુઓની ઉપધિને પણ લાગુ પડે છે. ભગવાને સાધુઓને માટે કહ્યું છે કે, સાધુ જન્ય બાર, મધ્યમ ઔદ અને ઉત્કૃષ્ટ પચ્ચીસ ઉપધિ-ઉપકરણો રાખી શકે. તેથી વધારે રાખી શકે નહિ. અત્રે નિર્ઋંથ-ધર્મનું જ વર્ણન કરવામાં આવે છે, એટલા માટે આ મર્યાદા નિર્ઋંથ સાધુને માટે બતાવવામાં આવી છે. ગૃહસ્થ-ધર્મનું અત્રે વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી પરંતુ આ ઉપગ્રાહી ગૃહસ્થોએ પણ વિચાર કરવો જોઈએ અને જેટલા પ્રમાણમાં ઉપધિ-ઉપકરણોનો ત્યાગ થઈ શકે તેટલો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

તમે લોકો-શ્રાવકો જે સામાયિક કંઠે છો તે ઉપધિનો ત્યાગ કરવાનો અભ્યાસ કરવા માટે જ કરવામાં આવે છે. જે તમે આજે ઉપધિનો ત્યાગ કરવામાં સમર્થ ન હો તો તે ઉપધિરૂપ ઉપાધિમાં રહેવા છતાં અભિમાન ન કરો, પરંતુ તે ઉપધિ પ્રત્યે મમત્વ જોડો કરી પરમાત્મા સાથે યંત્રધ જોડો તો તમે પણ ધીમે ધીમે કાઈ દિવસ ઉપધિનો ત્યાગ કરવા માટે શક્તિમાન થઈ શકશો. તમે લોકો અન્ય સામાયિક કંઠોના તો પૂરતો સમય ગાળો છો પરંતુ પરમાત્માને પસંદ પડે એવા કાર્યો કરવાના સમય અપતા નથી એ દુષ્પતો વિચાર છે તમે લોકો ધાતો તો અવદારિક કાંઈ કરવાની સાથે જ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કે પરમાત્માને પસંદ પડે એવાં સદાચાર્યો કરી અન્નકલ્યાણ સાધી રહો છો.



આમ છતાં જો તમે આત્મકલ્યાણ ન સાધો તો તે તમારી કેવી ભૂલ કહેવાય ? પતીકારી પાણી ભરતી વખતે ખીજ સખીઓ સાથે વાત કરતી જાય છે અને ઘડો પડી ન જાય તેનું પણ ધ્યાન રાખે છે આ પ્રમાણે ઘડો પડી ન જાય તે પ્રત્યે તેનું ચિત્ત ખાસ લક્ષ્ય રાખે છે તે જ પ્રમાણે તમે ખીજ કામો કરવાની સાથે જ જો તમારું ચિત્ત પરમાત્મામાં પડેલો તો દેવુ સારું પરમાત્મામાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવાથી આત્માનું હિત પણ થાય છે અને ચિત્ત પણ સ્વચ્છ રહે છે મન એ જ બધન અને મુક્તિનું કારણ છે, એટલા માટે મન જેટલું સ્વચ્છ ગહે તેટલું સારું છે મનને સ્વચ્છ રાખવાનું સૌથી સરસ સાધન પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરવું એ છે તમારા શરીરને તો કદાચ રાજ બધનમાં નાખી શકે, પરંતુ તમારા મનને તો ગજ તો શું દ્રાઈપણ સમર્થ વ્યક્તિ પણ બધનમાં નાખી શકે નહિ મન તો સ્વતંત્ર જ છે, એટલા માટે જોલમાં પણ જો મનદ્વારા પરમાત્માનું સ્મરણ કરવામાં આવે તો તે જોલ પણ તમારા માટે હિતકારિણી થઈ જાય.

શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ કાગળામાં જ થયો હતો વસુદેવ અને દેવકી જોલમાં હતા ત્યારે કૃષ્ણનો જન્મ યંયો હતો, છતાં શું તેઓ જોલમાં દુષ્ણ માનતા હતા ? જો તેઓ જોલને અધ્યક્ષ માનતા હોત તો શું તેઓ કૃષ્ણજન્મનો આનંદ લાડી શકત ?

આજે તમે લોકોએ કાયરતાના કપડા પહેરી લીધા છે અને એ કારણે તમે ધાર્મિક કાર્યોમાં કાયરતા બતાવો છો અને જે વચન આપો છો તેનું બરાબર પાલન કરતા નથી પરંતુ કોઈને વચન આપ્યું હોય તો પ્રાણના ભોગે પણ તેનું પાલન કરવું જોઈએ. કહ્યું છે કે —

સત મત છોડો શૂરમા, સત છોડે પત જાય,  
સતકી બાંધી લક્ષ્મી, ફિર મિલેગી આય

દૃઢપ્રતિજ્ઞ પુરૂષો કોઈ દિવસ વચનભંગ કરતા નથી વચનભંગ કરવાથી પ્રતીતિ-વિશ્વાસ ઓછો થાય છે એટલા માટે વચનનું પાલન કરી પ્રત્યેકનો વિશ્વાસ સંપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

લગ્ન સમયે તમે તમારી પત્નીને અને તમારી પત્નીએ તમને શું વચન આપ્યું હતું અને તમે પરસ્પર કેવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી તેનો વિચાર કરો. પત્નીએ તે વખતે એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે, હું પતિવ્રતનું પાલન કરીશ અને પતિએ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, હું પત્નીવ્રતનું પાલન કરીશ તમે લોકો લગ્ન સમયે આવી પ્રતિજ્ઞા તો લો છો, પરંતુ તેનું પાલન બરાબર કરો છો કે નહિ? જે પતિએ પત્ની સામે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે, હું પત્નીવ્રતનું પાલન કરીશ તે પતિ જો પરસ્ત્રીનું સેવન કરે તો તે પોતાની લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરે છે કે નહિ? જો જ્ઞાતિની સમક્ષ લેવામાં આવેલી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ પતિ કે પત્ની કરે તો તે કેટલું બધું અનુચિત કહેવાય? પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવું એ પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે.

વસુદેવ પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં દૃઢ રહ્યા તેઓ એમ વિચારતા હતા કે, ગમે તેટલું માથે સકટ પડે તો પણ ધર્મપાલનમાં તો દૃઢ જ રહેવું જોઈએ જે લોકો ધર્મપાલનમાં દૃઢ રહે છે તે લોકોની સેવા કરવા માટે દેવો પણ લાલાયિત રહે છે કહ્યું પણ છે કે.—

देवा वि तं नमस्सन्ति जस्स धम्मो सया मणो ।

અર્થાત્—ધર્મમાં દૃઢ રહેનાર ધર્માત્માઓને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે આ કવનાનુસાર દેવકીના સત્તાનો માર્યા ગયા નહિ, પરંતુ હર્ષિણુગમેષી દેવે દેવકીના સત્તાનો નાગ ગાધાપતિને ત્યાં મોકલાવી દીધા અને નાગ ગાધાપતિના સત્તાનો લાપતે વસુદેવને આપી દીધા આ પ્રમાણે સત્ય ઉપર દૃઢ રહેવાને કારણે વસુદેવને કોઈ પ્રકારની હાનિ થઈ નહિ.

તમે પણ સત્ય અને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખો સત્ય અને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખનારની રક્ષા થઈ છે, ધાય છે અને યશો જો તમાગમાં ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા જ પેદા ન થાય તો તમારું અન્ન આવડું પણ નિર્ગર્થક ધાય છે એટલા માટે નિઃશ્રદ્ધપ્રવચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખો. તમે અને અમે નિઃશ્રદ્ધ-પ્રવચનથી બધાએલા છીએ આખળા વચ્ચે ગ્રંથ માધનાર નિર્ગર્થ-પ્રવચન છે એટલા માટે નિર્ગર્થ-પ્રવચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી સત્યનું પાલન કરો. વસુદેવ જેવા સત્યનું પાલન કરનાર અને દેવકી જેની પતિવ્રત-જેવા દેવકીને ત્યાં જ રહેવા જેવા મહાપુરુષનો જન્મ થાય છે આવા મહાપુરુષ જન્મ લક્ષને શું કરે છે એ વિશે ગીતામાં કહ્યું છે કે.—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं ॥

અર્થાત્—જ્યારે ધર્મનું અપમાન થાય છે અને અધર્મનું સામ્રાજ્ય ફેલાય છે ત્યારે મહાપુરુષનો જન્મ થાય છે. તે મહાપુરુષ ધર્મની રક્ષા કરે છે. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિત્ અર્થાત્ જે વ્યક્તિ ધર્મની રક્ષા કરે છે, તે વ્યક્તિની ધર્મ રક્ષા કરે છે. એટલા માટે ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખી તેનું બરાબર પાલન કરો અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવામાં મનને પરોવો તો તેમાં સ્વ-પરનું કલ્યાણ જ રહેલું છે.

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૪ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૦ શુક્રવાર

પ્રાર્થના

પ્રણમૂ વાસુપૂજ્ય જિનનાયક, સદા સહાયક તૂ મેરો;

વિપમ વાટ ઘાટ ભય થાનક, પરમ શ્રેય સરનો તેરો.

—વિનયસ દ્રજ કુંભર ચોવીશી

શ્રી વાસુપૂજ્ય ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પ્રાર્થના એ તો આત્મા અને પરમાત્મા સાથે સંબંધ જોડનારી એક સાંકળ છે. આ સાંકળના સંબંધથી આત્મા પરમાત્માના સાનિધ્યમાં જઈ શકે છે. જે પ્રમાણે દ્રેનનાં ડબ્બાઓ એક ખીજની સાથે સાંકળથી સંકળાએલા હોવાને કારણે એક જ એન્જિનના બળથી હળશે માઇક્રોનો રમ્તો થોડા વખતમાં સરળતાપૂર્વક કાપી શકે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે પ્રાર્થનાની સાંકળ જોડાએલી હોય અને આત્મબળની પ્રેરણા હોય તો પતિત, પદ્ધલિત તથા અજ્ઞાન આત્મા પણ સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત થઈ મુક્તિનો લાભો માર્ગ પણ સરળતાપૂર્વક અને શીઘ્રતાથી કાપી શકે છે.

પ્રાર્થના એ તો પ્રાણસજ્જવની શક્તિ છે. પ્રાર્થનામાં બહારનું બળ નથી પણ અંતરનું બળ છે. પ્રાર્થનામાં રહેલી શક્તિ તે આત્મિક શક્તિ છે આ આત્મિક શક્તિ આગળ પાશવિક શક્તિ કાઈ વિસાતમાં નથી.

જે વ્યક્તિને પ્રાર્થનાની શક્તિમાં વિશ્વાસ છે, શ્રદ્ધા છે તે વ્યક્તિને માટે પ્રાર્થના જીવનની આવશ્યક વસ્તુ બની જાય છે જીવનની શુદ્ધિ કરવા માટે પ્રાર્થના એ એક અમોઘ સાધન છે જે અગ અત કશુંથી પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે તે જ પ્રાર્થનાનું મૂલ્ય આપી શકે છે.

આમાન્ય રીતે સમારમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ સ્વાર્થપૂર્તિ માટે પ્રાર્થના તો કરે જ છે પરંતુ એ નિઃસ્વાર્થભાવે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરનાર લોકો વિરલ જ જોવામાં આવે છે. પરમાત્માની પ્રાર્થના કરનાર વ્યક્તિ સુખમાં પુલાઈ જતો નથી અને દુઃખમાં નહોતો જતો નથી પ્રાર્થના તો સુખદુઃખમાં સમાનવૃત્તિ રાખવાનો અભ્યાસ કહેવો છે.

આ પ્રાર્થનામા કહેવામા આવ્યું છે કે, પરમાત્માનો સાચો ભક્ત વિપત્તિને પણ મંપત્તિરૂપ માને છે. જો આત્મા દુષ્ટ બન્યા હોય તો તેણે દુષ્ટ પેદા થાય એવા કૃત્યો કરવા ન જોઈએ કાઈ માણસ અપથ્ય ખાન-પાન કરે અને સાથે સાથે પોતે સ્વચ્છ રહેવા પણ ચાહે એ બંને વાત બની શકે નહિ જો તે સ્વચ્છ રહેવા ચાહે છે તો તેણે કુપથ્ય ખાન-પાનનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ આ વ્યાવહારિક વાતને આધ્યાત્મિકતામા પણ ઉતારવી જોઈએ જો આત્મા દુષ્ટ બન્યા હોય તો સર્વ પ્રથમ તેણે દુષ્ટ બનાં કારણો-કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ આદિને દૂર કરવાં જોઈએ કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ વગેરે દુર્ગુણો આસુરી પ્રકૃતિના સંતાનો છે આ આસુરી પ્રકૃતિને પોતાના જીવનમા સ્થાન આપવું તે દુષ્ટને આમત્રણ આપવા સમાન છે આત્મા પહેલા તો અવિવેક કરી દુષ્ટને આમત્રણ આપે છે અને બ્યારે દુષ્ટો માથે આવી પડે છે ત્યારે રાવા માંડે છે રુદ્ધ કરવાથી કે માથું ફટવાથી દુષ્ટ દૂર થઈ શકતું નથી પણ બિલકુલ વધવા પામે છે આવી અવસ્થામા માથે આવી પડેલી વિપત્તિને સપત્તિરૂપ માની સહિષ્ણુતાપૂર્વક તથા સમભાવે સહી લેવી એમા જ આત્માનો પુરુષાર્થ ગ્રહેલો છે દુષ્ટને સુખ રૂપ કેમ બનાવી શકાય એવો કાઈને પ્રશ્ન પેદા થાય એ અભાવિક છે. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આ પ્રાર્થનામા જ કહેવામા આવ્યું છે કે —

તન ધન પ્રાણ સમર્પી પ્રભુને ઈન પર વેગ રિઝાસ્થા રાજ

અર્થાત્—પરમાત્માને આત્મ-સમર્પણ કરવાથી દુષ્ટ સુખરૂપે અને વિપત્તિ મંપત્તિરૂપે પરિણમે છે

વિપત્તિને સપત્તિ બનાવવાનો સાચો ઉપાય એ છે કે, વિપત્તિથી ગભરાઓ નહિ પણ તેને આત્મકલ્યાણનું એક શ્રેષ્ઠ સાધન માની પ્રસન્નચિત્ત રહે. આ વાત હું કહું છું એટલા માટે સત્ય માનો નહિ પણ મારી વાત સત્ય છે એટલા માટે માનો મારી વાતને શાસ્ત્ર પણ ટેકા આપે છે શાસ્ત્રમા એવો ઉલ્લેખ મળે છે કે, ગજસુકુમાર મુનિના મન્ત્રક ઉપર સોમલ બ્રાહ્મણે ધગધગતી આગ મૂકી હતી, છતાં મુનિએ તો એમ જ માન્યું કે આ વિપત્તિને મેં આમત્રણ આપ્યું છે એટલા માટે વિપત્તિ આવી છે જો હું ભગવાન અગ્નિદેવિતાનો સાચો શિષ્ય હોઉં તો માત્ર આ વિપત્તિને પણ મંપત્તિરૂપ માની લેવી જોઈએ વિપત્તિને હું સંપત્તિ બનાવું તો જ હું ભગવાનનો સાચો મેવક તથા ભક્ત બની શકું. આ પ્રમાણે વિચાર કરી મુનિએ સોમલ બ્રાહ્મણને દોષ ન આપ્યો, પરંતુ વિપત્તિને મંપત્તિરૂપ માની આત્મકલ્યાણ સાધી મોક્ષ પામ્યા

વિપત્તિને વિપત્તિરૂપ માનવાથી દુષ્ટ ઘટવાને અવલ વધવા પામે છે, પરંતુ જો વિપત્તિને મંપત્તિરૂપ માનવામા આવે તો દુષ્ટ પણ સુખરૂપે પરિણત થઈ જાય છે

દૈવી શક્તિ અને આસુરી શક્તિ વચ્ચે હમેશા યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મોહ આદિ આસુરી શક્તિ છે અદિસા, સત્ય અન્નય ક્ષત્રચર્ય, મનોર અદિ દૈવી શક્તિ છે. પરમાત્માની પ્રાર્થના દૈવી શક્તિ દ્વારા આસુરી શક્તિને ધગાવવાનું ચાલે છે બળ આપે છે. પ્રાર્થનાનું બળ અમારું છે આસુરી શક્તિને જીતવાનો અર્થ મારો દૈવી શક્તિનો વિશ્વાસ કરવો એ છે, જે જે મહાપુરુષો ધન છે તેના બધું દૈવી શક્તિને

વિકાસ સાધવાથી મહાન થયા છે દૈવી શક્તિનો વિકાસ કરવો અને આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો એ જ મહાજનોનો રાજમાર્ગ છે.

લગવાન મહાવીરનો માર્ગ સંયમ માર્ગ છે, અહિંસાનો માર્ગ છે. આ માર્ગ ઉપર ચાલવું એ વિકારવિન્યાયી વીરોનું કામ છે. લગવાને તો વિપત્તિને પણ સંપત્તિ રૂપે માનવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. જો આત્મા, વિપત્તિ ઉપર વિન્યાય મેળવવા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે તો વિપત્તિ પણ સંપત્તિ બની શકે છે અને આત્માનું શત્રુ પણ દૂર થઈ શકે છે.

અહિંસા, સંયમ, સત્ય, ત્યાગ, ધ્વજ્યર્થ એ બધાં વિપત્તિને સંપત્તિ બનાવવાનાં સાધનો છે આ સાધનો કેવાં અમોઘ છે તે વાત હવે શાસ્ત્ર દ્વારા સમજાવું છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-બોલ ચોત્રીસમો (ચાલુ)

ઉપદ્રિતો ત્યાગ કરવાથી જીવને શો લાભ થાય? એવો પ્રશ્ન ગૌતમ સ્વામીએ મહાવીર લગવાનને પૂછ્યો છે આ પ્રશ્ન ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે, ઉપદ્રિ રાખવામાં લાભ નથી પરંતુ ઉપદ્રિતો ત્યાગ કરવામાં જ લાભ છે એટલા જ માટે શાસ્ત્રમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે.—

उवसमेणं हणे, कोहं माणं मद्वया जिणे ।

मायमज्जवभावेणं, लोहं संतोसेणं जिणे ॥

અર્થાત્—ઉપશમ-ક્ષમા દ્વારા ક્રોધનો નાશ કરો, માર્દવતાથી માનને જીતો, આર્જવ-ભાવથી માયાને જીતો અને સતોષ દ્વારા લોભને જીતો.

ક્રોધાદિને આત્માના શત્રુ માનવામાં આવે તો જ તેને હણી કે જીતી શકાય ક્રોધ તો સાક્ષાત્ શત્રુ છે જ, પરંતુ અહંકાર પણ શત્રુરૂપ છે. ઉપશમ-ક્ષમા દ્વારા ક્રોધને અને નમ્રતા દ્વારા અહંકારને-માનને જીતી લેવા જોઈએ જ્યારે આખામા કૃણ આવે છે ત્યારે આખો નમી જાય છે પરંતુ એરડો નમતો નથી આ ઉપરથી તમે જરા વિચાર કરો કે તમે આખા જેવા બનવા ચાહો છો કે એરડા જેવા? આખા જેવા બનવા માટે તમારે નમ્રતા કેળવવી જોઈએ વાસ્તવમાં જેનામાં અહંકાર નથી પરંતુ નમ્રતા છે તે જ સંસારમા યશસ્વી બની જાય છે. બાકી જેનામા અહંકાર હોય છે તે નષ્ટપ્રાય. બની જાય છે. જે વ્યક્તિમાં અહંકાર હોય છે તે વ્યક્તિને અહંકાર નષ્ટ કરી નાંખે છે.

રાવણનો નાશ અહંકારને કારણે જ થયો હતો તે સારી રીતે જાણતો હતો કે, હું મીનાને લઈ આવ્યો છું તે મેં સારું કર્યું નથી પરંતુ તેનામા એ વાતનો અહંકાર હતો કે હું કાલિયપતિ એવો હું તેને હવે પાછી કેવી રીતે સોંપી શકું? રાવણને મદોદરીએ પણ બહુ સમજાવ્યું હતું કે :—

‘ તાનુ નારિ નિજ સચિવ બુલાઇ, પહુચાવહુ જો અહહુ લલાઇ ’

અર્થાત્—જો તમે તમારું તથા રાજ્યનું બધું ચાલતા હો તો આજે જ આપણું મંત્રિને જોવારે મીનાને પાછી મોકલી દો આ પ્રમાણે મદોદરીએ રાવણને સમજાવ્યો. રાવણને સમજાવ્યું કે મીનાને પાછી તો મોકલવાથી કાલિય જ થવાની છે

છતાં તેનામાં એવો અહકાર હતો, કે જે સીતાને હું લઈ આવ્યો તેને હું પાછી મોકલુ તો તે મારી કાયરતા કહેવાય મને લોકો કાયર કહે આ અહકારને કારણે જ તેણે સીતાને રામની પાસે પાછી મોકલી નહિ અને પરિણામે રાવણનો નાશ અહકારને કારણે જ થયો. રાવણ તો પોતાના બલ કે વૈભવ આદિને કારણે અહકાર કરતો હતો પરંતુ તમે ક્યા કારણે અહકાર કરો છો તેનો જરા વિચાર કરો અહકાર એ નાશનું મૂળ કારણ છે એમ સમજી અહકારનો ત્યાગ કરો અને નમ્રતા ધારણ કરો.

આંખાને કાઈ પત્થરથી મારે કે લાકડીથી મારે પરંતુ તે તો બધાને મીઠા ફળ જ બદલામાં આપે છે આખો કાઢના ઉપર ક્રોધ કરતો નથી, તેમ હું બધાને મીઠા ફળ આપુ છું એવું અભિમાન પણ કરતો નથી આથી વિપરીત તમે લોકો સારાસારો વિવેક કરી શકો એવી બુદ્ધિ-શક્તિવાળા હોવા છતાં સામાન્ય વાતમાં ક્રુદ્ધ થઈ જાઓ છો અને ધન-મદમાં તણાઈ જઈ નિષ્કારણ અહકારનું પ્રદર્શન કરો છો એ કેટલું બધું ખગબ છે તેનો જરા વિચાર કરો. ક્રોધ-અહકાર વગેરે આત્માના વિકારો છે આ વિકારોથી ઉપદ્રિતો ત્યાગ કરવામાં લાલ જ છે ભગવાન મહાવીરે પણ ઉપદ્રિતો ત્યાગ કરવાથી નુકશાન નહિ પણ લાલ જ થાય છે એમ બતાવેલ છે ઉપદ્રિતો ત્યાગ કરવાથી આત્મા નિઃકલેશ બને છે આત્મા અને પરમાત્મામાં ઉપાધિને કારણે જ અતરાય પડેલ છે ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાથી આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે કાંઈ પ્રકારનું અંતર રહેતું નથી

પાણી તો સરોવરમાં પણ હોય છે અને એક પાત્રમાં રાખેલું પાણી પણ પાણી જ છે પાણી તો બંનેમાં છે પણ ભિન્નભિન્ન સ્થિતિમાં હોવાને કારણે તેમાં ભેદ છે જે પાત્રમાં રાખેલું પાણી સરોવરના પાણી સાથે મેળવી દેવામાં આવે તો પછી ગુ કાંઈ પ્રકારનો ભેદ રહી શકે ? પછી તો બંને પાણી એક ઘર્ષ જગે ત્યાંસુધી પાત્રની ઉપાધિ હતી ત્યાંસુધી ભેદ હતો, પરંતુ પાત્રની ઉપાધિ દૂર થતા જ કાંઈ પ્રકારનો ભેદ રહ્યો નહિ

આ સામાન્ય જણાતા ઉદાહરણમાં પણ ઘણો સાર ગૂંહેલો છે આ ઉદાહરણ ઉપરથી સંપૂર્ણ સાથે રહેવાનો ઉપદેશ મળે છે જે સમાજમાં ઉપગતા ઉદાહરણનું અનુકરણ કરવામાં આવે તો સમાજમાં ઘણો સુધાર થઈ શકે એમ છે જે કાંઈ માણસ કાંઈ દુર્ગુણને કારણે સમાજથી બહિષ્કૃત થયો હોય, પરંતુ જે તેજ માણસ પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ દુર્ગુણનો ત્યાગ કરી પાછો સમાજમાં સમ્મિલિત થવા આજે તો તેને સમાજમાં પૂર્વવત્ સ્થાન આપતું જ નોંધ્યો પરંતુ આજે સમાજની સ્થિતિ અત્યંત ઘટી જવાને કારણે સમાજ-વ્યવસ્થા બરાબર ચાલતી નથી સમાજમેવકાએ આ ઉપરથી વિચારવું જોઈએ કે, સમાજ-સ્થિતિ સુધારવા માટે સમાજની વ્યવસ્થા બરાબર કરવાની સર્વપ્રથમ આવશ્યકતા છે સમાજની વ્યવસ્થા બરાબર સુધરી જશે ત્યાં સમાજમાં બધાને સમાન સ્થાન મળે તો સમાજના પણ અવસ્થ સુધરી જશે

કહેવાનો આરાય એ છે કે, આત્મા અને પરમાત્માના કર્મને કારણે જ ભેદ છે જે વ્યક્તિ કર્મની ઉપાધિનો ત્યાગ કરી દે છે તે પરમાત્માની બની જાય છે અને કેટલા જ માટે પરમાત્મા પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના કરવાના આવે છે કે —

પ્રભુજી મેરે અવગુણુ ચિત્ત ન ધરો  
એક નદિયા એક નાર કહાવત મેલો નીર ભરો  
મિલકે દોઉ એક રૂપ લઈ તો સુરસરિ નામ પરો પ્રભુજી  
એક પારસ પૂજામે રાખત એક ઘર બધિક છુરો  
પારસ તામે લેદ ન રાખત કંચન કરત ખરો પ્રભુજી

ગટરનું પાણી ગદુ અને ખરાબ હોય છે અને ગંગાનું પાણી નિર્મળ અને સારું હોય છે. સાંભળ્યું છે કે, કાશી નગરીની બધી ગટરો બહુ જ ગદી હોય છે અને તે બધી ગટરોનું ગંદું પાણી ગંગા નદીમાં જાય છે ગંગાનું પાણી પવિત્ર માનવામાં આવે છે અને ગટરનું પાણી અપવિત્ર માનવામાં આવે છે એટલા માટે જો ગંગા પોતાના પાણીમાં ગટરનું પાણી આવવા ન દે તો શું તમે ગંગાને ગંગા કહેશો ? ગટરો ગંદી હોય છે છતાં ગંગા તેને પોતાની સાથે મેળવી દે છે અને ગટરને પણ ગંગારૂપ બનાવી દે છે જે કોઈ અપવિત્રતાને દૂર કરી પવિત્ર બનાવવા આહે છે તેને ગંગા નદી પોતાના જેવી પવિત્ર બનાવી દે છે.

જ્યારે ગંગા પણ ઉપાધિનો ત્યાગ કરી આવેલા ગટરના પાણીને પણ પોતાની સાથે મેળવી દઈ પવિત્ર બનાવી દે છે, તો શું પરમપવિત્ર પરમાત્મા ઉપાધિનો ત્યાગ કરી આવેલા પ્રાણીઓને પવિત્ર નહિ બનાવે ? પરમાત્મા તો પ્રત્યેક પ્રાણીને પછી તે નાના હોય કે મોટા, ઉચ્ચ હોય કે નીચ-બધાને પવિત્ર બનાવે છે જો કર્મની ઉપાધિનો ત્યાગ કરી આત્મા પરમાત્માના શરણે જાય તો આત્મા પણ પરમાત્મા બની જાય શાસ્ત્રકારો પણ એજ ઉપદેશ આપે છે કે, ઉપાધિનો ત્યાગ કરો અને વિપત્તિને પણ સંપત્તિ માની આત્મોદ્ધાર કરો આત્મોદ્ધાર કરવામાં જ કલ્યાણ છે જે વ્યક્તિ આત્મ કલ્યાણ કરી પરનું કલ્યાણ કરે છે તે જ વ્યક્તિ પૂજનીય માનવામાં આવે છે

લોકો શકરને માને છે પણ શા માટે ? એટલા માટે કે શકર જગતનું કલ્યાણ કરનારા તરીકે માનવામાં આવ્યા છે શકરની વ્યાખ્યા કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે.—  
म सुख करोति इति शकर अर्थात्—જે જગતના દુઃખો હરણ કરી જગતનું કલ્યાણ કરે છે તે જ શકર છે. કહેવામાં આવે છે કે, સમુદ્રમથન કરતાં અન્ય ચીજોની સાથે સાથે હલાહલ વિષ પણ નીકળ્યું હતું બીજી ચીજો તો બીજી લોકો લઈ ગયા પરંતુ હલાહલ વિષને કોણ લે ? વિષને લેવા કોઈ તૈયાર ન હતા ત્યારે વિષ્ણુએ શકરને કહ્યું કે, આપ તો દેવાધિદેવ છો એટલા માટે જગતની રક્ષા અર્થે આપ વિષપાન કરી કૃતાર્થ કરો શકર બોળા હતા. જે વ્યક્તિમા ભોળપણ હોય છે તે જ વ્યક્તિ જગત્ રક્ષા કરવા તૈયાર થાય છે. રામ પણ ભોળા હતા એટલે જ તેઓ રાન્યનો ત્યાગ કરી વનમા ગયા હતા. આવા ભોળા લોકો જ પરમાત્માની પામે પહોંચી શકે છે. મહાદેવ પણ ભોળા હતા અને તેથી જ તેઓ વિષ-પાન કરી ગયા

મહાદેવ તો જગતની રક્ષા અર્થે વિષપાન કર્યું હતું પરંતુ આજે તો મહાદેવના નામે મુત્ત-નાગ આદિ નગાવાળી તથા વિષવાળી ચીજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારે જે અવનવનમ લીધો ન હતો પરંતુ વૈગવ્યાવસ્થામાં હું હતો ત્યારે એક વખતે હું કોઈ

કારણસર પાસેના ગામમાં ગયો હતો મારી સાથે એક માણસ હતો તે માણસે મારી પાસે પૈસા માગ્યા મેં તે માણસને પૈસા શા માટે નોંધ્યો છે તેનું કારણ પૂછ્યું તેણે કહ્યું કે મારે દારૂ પીવો છે એટલે પૈસાની જરૂર છે. હું વૈરાગી હતો એટલે મેં કહ્યું કે, દારૂ પીવા માટે હું પૈસા આપી શકું નહિ મારા આ કથનના ઉત્તરમાં તે માણસે કહ્યું કે, દારૂ પીવામાં શું વાધો છે ? દારૂ તો મહાદેવે બનાવેલ છે આ પ્રમાણે દારૂ આદિ નસાવાળી ચીજોનો ઉપયોગ કરવામાં મહાદેવનું કારણ બતાવવામાં આવે છે વ્યસની લોકો મહાદેવને વ્યસનપૂર્તિનું સાધન માને છે, ત્યારે ભક્ત લોકો મહાદેવને ભક્તિના ભગવાન માને છે. વાસ્તવમાં જગતની રક્ષા અર્થે વિષપાન કરનાર જે છે તે શકર વ્યસની લોકોની વ્યસનપૂર્તિના સાધન કેવી રીતે બની શકે ? શકરને તો જગતનું કલ્યાણ કરનાર લોકો જ પમદ પડે મહાદેવે વિષનું પાન કરી વિપત્તિને પણ સપત્તિ માની હતી અને જગતની રક્ષા કરી હતી શકર બનવાનો આ જ માર્ગ છે આ માર્ગનું અનુસરણ કરી મહાપુરુષ મહત્તા અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી શકે છે જે માણસ જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે પોતે કષ્ટ સહન કરે છે અને વિપત્તિને પણ સપત્તિ માને છે તે જ માણસ મહાદેવ કે પરમાત્માનો ભક્ત છે

શાસ્ત્ર કહે છે કે, ઉપદ્ધિ કે ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાથી આત્મા નિઃસંકલેષ બને છે. શાસ્ત્રની આ વાત ઉપર સાધુઓએ તો ધ્યાન આપવું જ નોંધ્યો પણ શ્રાવણ માટે પણ આ વાત એક સરખી રીતે લાગુ પડે છે શાસ્ત્રકર્તાએ સાધુઓ માટે મોના-ચાદીની ચીજોનો ત્યાગ કરવાની અને કેવળ તુચ્છીના કે કાષ્ટના પાત્રો ગણવાની આજ્ઞા આપેલી છે તો પછી કાષ્ટના પાત્રોનું મમત્વ રાખવાની કે તેમને ગૃહસ્થોને ઘેર તાળુ બંધ કરી રાખવાની ઇચ્છા કેટલી અનુચિત છે ! એટલા માટે સાધુઓ માટે તો ઉપદ્ધિનો ત્યાગ કરવો એ જ શ્રેયસ્કર છે

પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાની શક્તિ અનુસાર ઉપદ્ધિનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે. ગમ કે ભગવાન મહાવીરની પ્રશસા ઉપદ્ધિનો ત્યાગ કરવાના કારણે જ કરવામાં આવે છે એટલા માટે તમે પણ ત્યાગના આદર્શને દ્રષ્ટિ સમક્ષ ગંભીર ઉપદ્ધિનો ત્યાગ કરો અને વિપત્તિને પણ સપત્તિરૂપ માનો વિપત્તિના વાદળ આવી ચડે તો એ અવગ્યામાં ગબગઈ ન જતા પરમાત્માનું સ્મરણ કરો કે જેથી તે વિપત્તિ પણ સપત્તિ બની જાય

જાદુગર ધૂળમાંથી રૂપિયા પેદા કરી ઉપચિત જનતાને આશ્ચર્યચકિત કરી મૂકે છે આ હાથની ચાલાકી છે ધૂળમાંથી જો રૂપિયા બની શકતા હોય તો પછી જાદુગર પોતે જ પૈસા માટે ભીખ શા માટે માગે ? તે ભીખ માગે છે એ ઉપરથી જ સ્પષ્ટ જણાય છે કે તે કેવળ હાથની જ ચાલાકી છે, પરંતુ આ ચાલાકી એવી છે કે તે દારૂ વિપત્તિ પણ બની જાય છે અને દુખ પણ સુખરૂપ બની જાય છે કહ્યું પણ છે કે -

તાંબે સે સોના બને વડ રસાણુ મન બીખ,

નર સે નારાયણુ બને વડી રમાયન ચીખ.

આજકાલ તાબામાંથી સોનું બનાવવાનું મોટે ભાગે શક્ય નથી આજકાલના સમયે જે આ દગના સમજાવાળી અનેક જાણે-ગણેલ લોકો પણ અજાણ જાય છે સરખું જ કે, એક મોટો જાતીરદાર પણ એક દુનિયાના નાસ્તિક સમુદાયના કુલ હોદ્દાને તે દગને જાતીરદારને કહ્યું કે, તમારા ઘરનાવી જેટલું સોનું તેમને તેની પાસે લાવે તો હું તે



સોનાને બમણું બનાવી દઈશ આ પ્રમાણે તે જગીરદારને પ્રલોભનમાં ફસાવીને ઠગ જગલમાં લઈ ગયો. આ ઠગે જગીરદારને કહ્યું કે, હવે તમારી પામે બે સારામાં સારી ઘોડી હોય તે લઈ આવો. કારણ કે તે ઘોડીની આ સોનાના ઢગલાની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરાવવા માટે જરૂર છે. જગીરદારે ઠગના કથનાનુસાર ઘોડી મગાવી પેલો ઠગ તે ઘોડી ઉપર બેસી ઘોડી વાર તો અહીતહી ચક્કર ફેરવ્યા પરંતુ પછી લાગ જોઈને સોનાને ઉપાડી લઈ તેણે ઘોડીને એવી દોડાવી મૂકી કે જગીરદાર તથા તેના માણસો આખી ફાંદીને જોતા જ રહ્યા.

આ પ્રમાણે તાંબામાથી સોનું બનાવવાની ઠગવિદ્યાથી અનેક લોકો ઠગાર્થ ગયા છે પરંતુ આત્માને પરમાત્મા બનાવવાનું રસાયન કેવું સારું છે કે તે દ્વારા વિપત્તિ પણ સંપત્તિ રૂપ બની જાય છે આ રસાયન તો અનેક મહાપુરૂષોદ્વારા અનુભૂત છે આ અનુભૂત રસાયનદ્વારા ઠગાર્થ જવાનો જરાપણ ભય નથી આ રસાયનના મેવનથી આત્મા પરમાત્મા અથવા નર નારાયણ બની જાય છે તાંબામાથી સોનું બનાવવું એ તો ઠગવિદ્યા છે પરંતુ આત્મામાથી પરમાત્માપદ પ્રગટાવવું એ સાચી સદ્વિદ્યા છે આ સદ્વિદ્યા જ મુક્તિનું સાધન છે આ મુક્તિના સાધનદ્વારા આત્માનું કલ્યાણ કરે એમા જ જીવનસિદ્ધિ રહેલી છે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ શ્રાવણ શુદ્ધી ૧૫ ગુરુવાર



### પ્રાર્થના

કુન્થુ જિતરાજ તૂ ઐસો, નહિ કોઈ દેવ તો જૈસો;

ત્રિલોકીનાથ તૂ કહીએ, હમારી બાંહ દહ ગહિએ ॥ કુન્થુ ૧ ॥

—વિનયચ દ્રજ કલક યોવીશી.

**શ્રી કુન્થુનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામા આત્માને સંબોધન કરી એમ કહેવામા આવ્યું છે કે, “હે આત્મા! તું પરમાત્માની સાથે એકનિષ્ઠ પ્રીતિ-સંબધ જોડે સસારની ઉપાધિનો ત્યાગ કરી પરમાત્માની સાથે પ્રીતિ બાધવાથી આત્મ-કલ્યાણ થશે ” આ પ્રમાણે પ્રેરણાત્મક ઉપદેશ આત્માને આપવામા આવ્યો છે.

અત્રે એક પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે, જ્યારે પ્રાર્થનામાં જ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે —

‘ તૂમ હિ હમ એકતા જાનું; દ્વૈત ભ્રમ-કલપના માનું ’

અર્થાત્-હે પ્રભો ! ચૈતન્યગુણને લીધે મારી અને તારી એકતા છે, કાંઈ ભિન્નતા નથી આ કારણે મારી અને તારી વચ્ચેની એકતા કૃત્રિમ નહિ પરંતુ સ્વાભાવિક છે આ પ્રમાણે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે એકતા સ્થાપિત થયેલી છે તો પછી શા માટે આત્માએ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ ? બે બીજમા શક્તિ હશે તો તે બીજ સ્વતઃ અંકુરિત

થઈ જશે આજ પ્રમાણે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે એકતા છે તો આત્મા પરમાત્માની સમીપ પોતાની મેળે ચાલ્યો જશે એકતા કરવા માટે આત્માએ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાની શી આવશ્યકતા છે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે એકતાસંબંધ સ્થાપિત થયેલો છે એટલા જ માટે આત્માને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાનું કહેવામાં આવે છે. જો આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે કશો એકતાસંબંધ ન હોત તો આત્માને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાનું પણ કહેવામાં આવત નહિ. આત્માને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાનું એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે, આત્મા જ પરમાત્મામય હોવા છતાં પોતાને તથા પરમાત્માને બહાર રહ્યો છે. આ બૂલને દૂર કરવા માટે જ આત્માને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે માનો કે, કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રીનો પતિ વિદેશમાં લાગે. સમય વ્યતીત થયા બાદ આવવાને કારણે તે સ્ત્રી પોતાના પતિને કદાચ ઝોળખી ન શકે, તો તે વખતે કોઈ માણસ પરિચય કરાવે તો શું તે કાંઈ અનુચિત કરે છે ? જો પ્રમાણે પતિવ્રતા સ્ત્રી લાંબા ગાળે વિદેશમાંથી આવેલા પોતાના પતિને તથા એક મિત્ર પોતાના મિત્રને બહાર જાય છે, અને પછી તેમની ઝોળખાણ કરાવવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે એકતાસંબંધ સ્થાપિત હોવા છતાં, આત્મા પરમાત્માને બહાર ગણેલ છે, અને એટલા જ માટે આત્માને સંબોધીને આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “ હું આત્મા ! તું પરમાત્માને બહાર ન જ તારી તથા પરમાત્માની વચ્ચે એકતાસંબંધ સ્થાપિત થયેલો છે. તું પોતે જ પરમાત્મામય છે એટલા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થનાદ્વારા આત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજી આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર ”

જ્ઞાનીજનો આ પ્રમાણે આત્માને વાગવા જ્ઞાનબોધ આપ્યા કરે છે. જ્ઞાનીજનોની આ વાતને જો વ્યક્તિ હૃદયમાં ધ્યાન આપી આત્મા તથા પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજે છે તે વ્યક્તિને, પતિવ્રતા સ્ત્રીને પોતાના બહારગણેલા પતિનો પરિચય કરવાથી તથા એક મિત્રને પોતાના વિસ્મૃત મિત્રને મળવાથી જેટલો આનંદ થાય છે તેવી અધિક આનંદ થાય છે.

પતિવ્રતા સ્ત્રીને પોતાના પતિને મળવાની જેટલી ઝખના હોય છે તેવી વિશેષ ઝખના આત્માને પરમાત્માને મળવાની હોવી જોઈએ. પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાના તરફના સાક્ષાત્કાર કરવાની ઇચ્છા હોય જ છે. પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાની ઝખના સત્તાવનકાળથી પ્રત્યેક માનવીના આત્મામાં રહેલી છે. આ ઝખના દૃશીમૂળ થાય એવા પુરુષાર્થ કરવાની જ આત્માને જોડે રહે છે. વાસ્તવમાં તો અપ્પા મો પરમપા અર્થાત્ આત્મા જ પરમાત્મા છે. આત્મા તો પોતાના આત્મિક શુણ્ણનો વિદાસ કરે, ઇચ્છાનો પુરુષાર્થ કરે અને આત્માની જ અપૂર્વ શક્તિ છે તેનો સચ્ચ કરે તો આત્મા સંગતાપૂર્વક પરમાત્માને સાક્ષાત્કાર કરી નહિ. આત્મા અને પરમાત્મા એક જ આત્મામાં પણ અનન્ય જ્ઞાનશક્તિ છે. પરંતુ તે જ્ઞાનપ્રકાર ઉપર કન-વાદોના આવરણ વધારી મુકે છે. આ જ્ઞાનાવરણીય કન, મિત્ર, મિત્રના વિદાસ કરે અને નહિ એટલા જ માટે જ્ઞાનાવરણીય અદિ કરીને સ્વિચ્છા-અનિચ્છા ન કરે અને ઉદર આપવામાં આવેલો છે.

આત્મા, પોતાનાના જેટલો અનન્ય સમય ને આ રીતે જ રહેલો છે. અને તે જ સાક્ષાત્કાર સમજાવે છે —

થાય છે આહારનો ત્યાગ કરનાર આશા-લાલસાને તિલાંજલી આપી દે છે. વાસ્તવમાં જે વ્યક્તિ આશા-લાલસાનો ત્યાગ કરવા માટે જ આહારનો ત્યાગ કરે છે તે વ્યક્તિનો જ આહાર-ત્યાગ ઉચિત છે.

આ પ્રમાણે આશાનો ત્યાગ કરવા માટે જે વ્યક્તિ આહારનો ત્યાગ કરે છે તે વ્યક્તિને આહાર-ત્યાગ કરવાથી શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ગૌતમ સ્વામીના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે, આશાલતાનો ઉચ્છેદ કરવા માટે આહારનો ત્યાગ કરનાર સર્વ પ્રથમ તો જીવનની-જીવિતવ્ય જીવવાની આશા છોડી દે છે તે એમ વિચારે છે કે, આ શરીર અને આત્મા ભિન્ન છે. આ પ્રકારનું ભેદવિજ્ઞાન પેદા થવાથી તે આહારનો ત્યાગ કરવાની સાથે જીવવાની આશા પણ છોડી દે છે. અને અનનશન-વ્રતનો સ્વીકાર કરે છે અનનશન એ પ્રકારનું હોય છે એક તો ‘ઘૃતિર અનનશન’ અને બીજું ‘યાવજજીવન અનનશન’ યાવજજીવન અનનશન તો કાંઈક જ કરી શકે છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ ઘૃતિર અનનશન કરવાનો અભ્યાસી હોય છે તે વ્યક્તિ યાવજજીવન અનનશન કરવાનું પણ સાહસ ખેડી શકે છે. ઘૃતિર અનનશન કરવું એ પણ એક રીતે યાવજજીવન અનનશન કરવાનો અભ્યાસ જ છે.

કેટલાક લોકો કહે છે કે, “જોનો આહારનો ત્યાગ કરે છે એ પણ એક પ્રકારની હિંસા છે આહારનો ત્યાગ કરવો કે મરવું એ બંને સમાન છે આહાર વિના શરીર ટકી શકતું નથી જ્યારે ક્ષુધા-ભૂખ લાગે છે અને તે વખતે આહાર ખવાતો નથી ત્યારે શરીરના રક્ત-માસ ખવાઈ જાય છે આ પ્રમાણે આહારનો ત્યાગ કરવો એ હત્યા છે.” ગીતામાં એક શ્લોકનો અર્થ કરતા પણ કેટલાક લોકોએ આવી જ માન્યતા પ્રગટ કરેલ છે. પરંતુ જે લોકો આ પ્રમાણે કહે છે તેઓ ભૂલથી જ ખાય છે આહાર-ત્યાગ કરવો અથવા ઉપવાસ કરવો એ જીવનની રક્ષા માટે આવશ્યક છે. આજે પણ અનેક લોકો ઉપવાસનું મહત્ત્વ સમજી તેને પ્રાકૃતિક દવા તરીકે માને છે ઉપવાસ કરવાથી કાંઈ શરીરનું રક્ત-માંસ ખવાઈ જતું નથી ઉપવાસથી શરીર અવશ્ય કૃશ થાય છે પરંતુ તેથી કાંઈ શરીરને કશી હાનિ પહોંચતી નથી શરીર કૃશ થવાથી કાંઈ શારીરિક-શક્તિનો હાસ થતો નથી. જે પ્રમાણે આજકાલ દૂધને કાંઈ વૈજ્ઞાનિક-પ્રયોગદ્વારા સુકાવીને એક પદાર્થ બનાવી લેવામાં આવે છે, અને પછી તેજ પદાર્થનું પાણીમાં મિશ્રણ કરવાથી પાછું દૂધ થઈ જાય છે જે પ્રમાણે તે દૂધમાની શક્તિ નષ્ટ થતી નથી તે જ પ્રમાણે ઉપવાસ કરવાથી શરીર સુકાઈ તો અવશ્ય જાય છે. પરંતુ તેથી કાંઈ શારીરિક શક્તિ નષ્ટ થતી નથી આથી વિપરીત જે ઉપવાસ વિધિપૂર્વક કરવામાં આવે અને ઉપવાસ સમાપ્ત થયા બાદ અતિ યોગ્ય આદાતની વૃદ્ધિ કરવામાં ન આવે તો શરીરની કૃશતા તો દૂર થઈ જશે એટલું જ નહિ પણ શરીરના રોગો પણ સમૂલ નષ્ટ થઈ જશે આ વાત કપોલકલ્પિત નથી પરંતુ અનુભૂત છે જે વ્યક્તિને આ વાતમાં મશય જણાતો હોય તેણે પોતાનું વજન તોળાવીને ઝોઝામાં ઝોઝા એક નિવસ માટે ઉપવાસ કરી લેવો જોઈએ અને બીજે દિવસે પાછું પોતાના શરીરનું વજન તોળાવી જોવાથી તેમને ખાતરી થશે કે, ઉપવાસ કરવાથી શારીરિક શક્તિની કંઈ પ્રકારની હાનિ થતી નથી ઉપવાસથી શરીર કૃશ બની જાય અને રોગથી રક્ત-માંસ બની જાય એ બંને પ્રકારની શરીર-કૃશતામાં ઘણું જ અંતર છે. તમે લોકો

48

થાય છે આહારનો ત્યાગ કરનાર આશા-લાલસાને તિલાંજલી આપી દે છે. વાસ્તવમાં જે વ્યક્તિ આશા-લાલસાનો ત્યાગ કરવા માટે જ આહારનો ત્યાગ કરે છે તે વ્યક્તિનો જ આહાર-ત્યાગ ઉચિત છે.

આ પ્રમાણે આશાનો ત્યાગ કરવા માટે જે વ્યક્તિ આહારનો ત્યાગ કરે છે તે વ્યક્તિને આહાર-ત્યાગ કરવાથી શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ગૌતમ સ્વામીના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે, આશાલતાનો ઉચ્છેદ કરવા માટે આહારનો ત્યાગ કરનાર સર્વ પ્રથમ તો જીવનની-જીવિતવ્ય જીવવાની આશા છોડી દે છે. તે એમ વિચારે છે કે, આ શરીર અને આત્મા ભિન્ન છે આ પ્રકારનું ભેદવિજ્ઞાન પેદા થવાથી તે આહારનો ત્યાગ કરવાની સાથે જીવવાની આશા પણ છોડી દે છે. અને અનન્ય-વ્રતનો સ્વીકાર કરે છે અનન્ય એ પ્રકારનું હોય છે એક તો 'ઘૃતિર અનન્ય' અને બીજું 'યાવજજીવન અનન્ય' યાવજજીવન અનન્ય તો કાંઈક જ કરી શકે છે પરંતુ જે વ્યક્તિ ઘૃતિર અનન્ય કરવાનો અભ્યાસી હોય છે તે વ્યક્તિ યાવજજીવન અનન્ય કરવાનું પણ સાહસ ખેડી શકે છે ઘૃતિર અનન્ય કરવું એ પણ એક રીતે યાવજજીવન અનન્ય કરવાનો અભ્યાસ જ છે.

કેટલાક લોકો કહે છે કે, “જેનો આહારનો ત્યાગ કરે છે એ પણ એક પ્રકારની હિંસા છે આહારનો ત્યાગ કરવો કે મરવું એ બંને સમાન છે. આહાર વિના શરીર ટકી શકતું નથી ન્યારે ક્ષુધા-ભૂખ લાગે છે અને તે વખતે આહાર ખવાતો નથી ત્યારે શરીરના રક્ત-માંસ ખવાઈ જાય છે આ પ્રમાણે આહારનો ત્યાગ કરવો એ હત્યા છે.” ગીતામાં એક શ્લોકનો અર્થ કરતાં પણ કેટલાક લોકોએ આવી જ માન્યતા પ્રગટ કરેલ છે. પરંતુ જે લોકો આ પ્રમાણે કહે છે તેઓ ભૂલથી ખાય છે આહાર-ત્યાગ કરવો અથવા ઉપવાસ કરવો એ જીવનની રક્ષા માટે આવશ્યક છે આજે પણ અનેક લોકો ઉપવાસનું મહત્વ સમજી તેને પ્રાકૃતિક દવા તરીકે માને છે ઉપવાસ કરવાથી કાંઈ શરીરનું રક્ત-માંસ ખવાઈ જતું નથી ઉપવાસથી શરીર અવશ્ય કૃશ થાય છે પરંતુ તેથી કાંઈ શરીરને કશી હાનિ પહોંચતી નથી શરીર કૃશ થવાથી કાંઈ શારીરિક-શક્તિનો હાસ થતો નથી. જે પ્રમાણે આજકાલ દૂધને કાંઈ વૈજ્ઞાનિક-પ્રયોગદ્વારા સુકાવીને એક પદાર્થ બનાવી લેવામાં આવે છે, અને પછી તેજ પદાર્થનું પાણીમાં મિશ્રણ કરવાથી પાછું દૂધ થઈ જાય છે જે પ્રમાણે તે દૂધમાંની શક્તિ નષ્ટ થતી નથી તે જ પ્રમાણે ઉપવાસ કરવાથી શરીર સુકાઈ તો અવશ્ય જાય છે. પરંતુ તેથી કાંઈ શારીરિક શક્તિ નષ્ટ થતી નથી આથી વિપરીત જે ઉપવાસ વિધિપૂર્વક કરવામાં આવે અને ઉપવાસ સમાપ્ત થયા બાદ અતિ શીઘ્ર આહારની વૃદ્ધિ કરવામાં ન આવે તો શરીરની કૃશતા તો દૂર થઈ જશે એટલું જ નહિ પણ શરીરનાં રોગો પણ સમૂલ નષ્ટ થઈ જશે આ વાત કપોલકલ્પિત નથી પરંતુ અનુભૂત છે જે વ્યક્તિને આ વાતમાં સશય જણાતો હોય તેણે પોતાનું વજન તોળાવીને ઝોઝામાં એછો એક દિવસ માટે ઉપવાસ કરી લેવો જોઈએ અને બીજે દિવસે પાછું પોતાના શરીરનું વજન તોળાવી જેવાથી તેમને ખાત્રી થશે કે, ઉપવાસ કરવાથી શારીરિક શક્તિની કાંઈ પ્રકારની હાનિ થતી નથી ઉપવાસથી શરીર કૃશ બની જાય અને રોગથી શરીર કૃશ બની જાય એ બંને પ્રકારની શરીર-કૃશતામાં ઘણું જ અંતર છે. તમે લોકો

ઉપવાસના અભ્યાસી નથી પરંતુ દવાના અભ્યાસી છે અને એટલા જ માટે તમને ઉપવાસ કરવાથી શરીર નિર્જળ, નિર્મળ તથા કૃશ બની જાય છે એવી ભ્રાન્તિ રહ્યા કરે છે. વાસ્તવમાં ઉપવાસ તો શરીરને વ્યગ્ર બનાવવાની એક પ્રાકૃતિક અમોઘ દવા છે જે તમે ઉપવાસની પ્રાકૃતિક દવાનો ઉપચાર મદિનામાં છ દિવસ માટે પણ કરો તો તમારા શરીરમાં કોઈ પ્રકારનો ગેગ રહી શકે નહિ, તેમ તમને ડૉક્ટરના શરણે પણ જવાની જરૂર રહે નહિ પરંતુ જ્યારે અમે ઉપવાસ કરવા માટે તમને ઉપદેશ આપીએ છીએ ત્યારે અમાગ કથનની તો તમે ઉપેક્ષા કરો છો, પરંતુ જ્યારે માફ પડે છે ત્યારે ડૉક્ટર ૬-૭ દિવસ માટે લાઘણ-ઉપવાસ કરવાનું કહે છે ત્યારે ઇચ્છા કે અનિચ્છાએ પણ તમારે ઉપવાસ કરવા પડે છે જે પ્રત્યેક વ્યક્તિ કુદરતના નિયમોનું બરાબર પાલન કરે અને સ્વેચ્છાપૂર્વક પ્રતિમાસ ૪-૬ ઉપવાસ કરવાની આદત પાડે તો શરીર રોગી ન બને અને ડૉક્ટરના શરણે પણ જવું ન પડે.

શરીરને માત્ર સ્વસ્થ રાખવા માટે જે ઉપવાસ કરવામાં આવે છે તે ઉપવાસ પરિપૂર્ણ નથી આ ઉપવાસથી શારીરિક લાભ અવશ્ય થાય છે, પરંતુ સાચો ઉપવાસ તો એ છે કે જે આત્મા તથા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે કરવામાં આવતો હોય ઉપવાસની વ્યાખ્યા કરતા કહેવામાં આવ્યું છે, ઉપ-સર્મીપે વ્યતિ ઇતિ ઉપવાસ —અર્થાત્ આત્મા પરમાત્માની સમીપ જાય તે માટે આત્મધ્યાન કરવું, અને આત્મચિંતન કરવા માટે આહારનો ત્યાગ કરી જીવિતવ્યની આશાનો પણ ત્યાગ કરી દેવો તેનું જ નામ ઉપવાસ છે ઉપવાસ એ તો પરમાત્માની સમીપ જવાનો એક માર્ગ છે આ પ્રમાણે સાચો ઉપવાસ કરવાથી શરીર-સ્વાસ્થ્યનો આનુષંગિક લાભ તો થશે જ, પરંતુ ઉપવાસનો ઉદ્દેશ અને આશય તો આહારનો ત્યાગ કરી જીવવાની પણ આશા છોડી ઈર્ષ પરમાત્માની સમીપ જવાનો છે જે પ્રમાણે પનિહારી પોતાના ઘર માટે સહજ રીતે ઘડામાં પાણી ભરી લાવે છે અને તે કારણે તે શકુનવતી સ્ત્રી પણ મનાય છે, તે જ પ્રમાણે પરમાત્માના શરણે જવા માટે કરવામાં આવેલા ઉપવાસથી આત્મિક-લાભની સાથે સાથે શારીરિક-લાભ પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

ઉપવાસ કરવાથી પરમાત્માના શરણે ઈર્ષી રીતે જઈ શકાય છે તથા પરમાત્માના શરણે જવા માટે આત્માએ શુ કરવું જોઈએ તે માટે ગીતામાં કહ્યું છે કે —

વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિન : ।

રસવર્જે રસોઽપ્યસ્ય પરં દૃષ્ટ્વા નિવર્તન્તે ॥

અર્થાત્—નિરાહાર રહેવાથી વિષયરૂપી પક્ષી તો ઉડી જાય છે પરંતુ વિષયોની વાસના મટતી નથી વિષયોની જે વાસના ઉપવાસ કરવા છતાં પણ બાકી રહી જાય છે તે વાસનાનો ઉચ્છેદ કરવા માટે પરમાત્માના શરણે જવું આવશ્યક છે ઉપવાસ કરવાથી વિષય તો દૂર થાય છે, પરંતુ જે વિદ્યારૂપ વાસના બાકી રહી જાય છે તે પરમાત્માના શરણે જઈ દૂર કરી શકાય છે તપશ્ચરણદ્વારા વિષયોજાનો પણ મૂલોચ્છેદ થઈ શકે છે અને એટલા જ માટે બાહ્ય અને અભ્યન્તર તપશ્ચરણ કરવામાં આવે છે બાહ્ય તપશ્ચરણથી વિષય મટી જાય છે અને અભ્યન્તર તપદ્વારા અર્થાત્ પરમાત્માના શરણે જવાથી વિષયોની વાસના પણ મટી જાય છે અને ચિત્તની શુદ્ધિ પણ થઈ જાય છે.

આજના લોકો દવાના એવા અભ્યાસી બની રહ્યા છે કે તેઓ દવાના નામે અખાદ્ય તથા અસેવ્ય પદાર્થો પણ ખાય છે તથા તેમનું સેવન કરે છે આ પ્રકારની ભ્રષ્ટ દવાથી બચવા માટે તથા અન્ત કરણને શુદ્ધ કરવા માટે ઉપવાસ કરવો એ શારીરિક તેમજ આત્મિક વિકાસની દૃષ્ટિએ પણ અત્યાવશ્યક છે તપશ્ચરણ કરવાથી ભ્રષ્ટ દવાના સેવનથી બચી શકાશે અને અન્ત કરણની શુદ્ધિ પણ થઈ શકશે

ફેટલાક લોકો ઉપવાસના નામે ખાન-પાનમાં જ મશગૂલ રહે છે ઉપવાસ કરવો છે એમ વિચારીને ફેટલાક લોકો શીરો હલવો આદિ ગરિષ્ઠ પદાર્થોથી પેટ પહેલેથી જ ભરી લે છે. પરંતુ જૈનશાસ્ત્ર કહે છે કે ઉપવાસ કરવાની આ વિધિ નથી ધારણા તથા પારણાના દિવસે એક સમય ભોજન કરવાથી જ ચૌથભત્ત ઉપવાસ થાય છે, અર્થાત્ ધારણાના દિવસે પણ એક સમય ભોજનનો ત્યાગ કરવાથી, તેમજ પારણાના દિવસે પણ એક સમય ભોજનનો ત્યાગ કરવાથી ચૌથભત્ત ઉપવાસ થાય છે આ પ્રમાણે જે ખાન-પાનની લાલસાને રોકીને વિધિપૂર્વક ઉપવાસ કરે છે તેને અનેકગણો લાભ થાય છે

એમ તમે બધા લોકોને સુખનો જ માર્ગ બતાવીએ છીએ, અને એમ કહીએ છીએ કે સુખ કાંઈ બહારથી આવતું નથી સુખ ક્યાંથી આવે છે ? તે માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોઽપિ દાતા પરો દદાતીતિ કુલ્લિરેષા । અર્થાત્—જે લોકો અવિવેકી છે તેઓ જ એમ કહે છે કે, બીજાને દુઃખ કે સુખ આપ્યું. જ્ઞાનીજનો તો કહે છે કે, કોઈ બીજો સુખ આપી શકતો નથી તેમ દુઃખ પણ આપી શકતો નથી. તમે લોકો એમ સમજો છો કે, અમને કોઈ બીજો માણસ દુઃખ આપે છે, પરંતુ જો તમે તમારું મન શાન્ત અને પવિત્ર રાખો તો પછી તમે એમ કદાપિ કહી ન શકો કે કોઈ બીજો જણ અમને દુઃખ આપે છે મનને શાન્ત અને પવિત્ર રાખવાથી દુઃખ પેદા થતું જ નથી. એટલા માટે મનને પવિત્ર રાખો અને મનને પવિત્ર રાખવા માટે પરમાત્મા તથા તપશ્ચરણના શરણે જાઓ આપણો આત્મા જ સુખદુઃખનો કર્તા તથા હર્તા છે એમ જો માનવામાં આવે તો દુઃખ પણ સુખમાં પરિણત થઈ જશે કેતુમતિએ અજનાને પીયર મોકલી દીધી હતી અને પીયરવાળાઓએ પણ તેને પોતાને ત્યાં ન રાખી અને જગલમાં મોકલી દીધી પરંતુ અજનાએ જગલમાં જવા છતાં પણ એમ જ માન્યું કે, સાસુએ મારા ઉપર ક્રૂપા કરી કે મને જગલમાં મોકલીને મહાત્માના દર્શનનો લાભ અપાવ્યો. આ પ્રમાણે અજનાએ દુઃખને પણ સુખ બનાવ્યું × શું તમે પણ સકટસમયે સુખશાન્તિ રાખો છો ? તમે લોકો મોળ સતીઓનું નામ સ્મરણ કરો છો તેમાં અજનાનું પણ નામ લો છો પરંતુ અજનાનું આપણે નામસ્મરણ શ્રી માટે કરીએ છીએ તેનો પણ વિચાર કરો અને મનને શાન્ત તથા પવિત્ર રાખવાનો પ્રયત્ન કરો

અર્ધના દીવાન સાહેબ કહેતા હતા કે, તમે ચાર મહિના સુધી વ્યાખ્યાન સંભળાવશે જતાં એમ લોકો તો જેવા છીએ તેવા જ રહેવાના છીએ શું દીવાન સાહેબનું આ કથન બગાડ છે ? તમે લોકો ગમે તેવા રહો તે વિષે મારે મનમાં કોઈ પ્રકારનો દુર્ભાવ લાવવો ન જોઈએ મારે એવો પણ વિચાર કરવો ન જોઈએ કે, મેં આટલો આટલો ઉપદેશ આપ્યો જતાં પગિયુમ કાંઈ ન આવ્યું મારે તો એમ જ વિચારવું જોઈએ કે, હું જે કાંઈ

કરું છું તે કર્મની નિર્જરા માટે કરું છું, કાર્ધ ખીજો સુધરે કે ન સુધરે એ વાતની ઝઝટમાં મારે પડવું ન જોઈએ આ પ્રમાણે વિચાર કરીને મારા આત્માને સુખશાન્તિ મળે એવો શુભ પ્રયત્ન મારે કરતાં રહેવું જોઈએ શાસ્ત્રમા જે પ્રકારના નિમિત્ત કારણો બતાવવામાં આવ્યાં છે. એક તો પુષ્ટ અને ખીજું અપુષ્ટ જે કેવળ સમય જોડે છે તે નિમિત્ત કારણ પુષ્ટ કહેવાય છે, અને જે સમય જોડે છે અને તોડે પણ છે તે નિમિત્ત કારણ અપુષ્ટ કહેવાય છે પુષ્ટ કારણ કેવળ સમય જોડે છે, તોડતું નથી જેમકે ફુલ તેલને ફુલેલ તો બનાવી દે છે પરંતુ તેલની ચીકણને નષ્ટ કરતું નથી. એટલા માટે તે તેલ ફુલેલ હોવા છતાં પહેલાની માફક બળી શકે છે અપુષ્ટ કારણ ચાકને ફેરવવાના ડાના જેવું હોય છે, જે ઘડો બનાવે પણ છે અને ઘડાને તોડી પણ શકે છે

સાધુએ પણ એવા બનવું જોઈએ કે જે ખીજના દિલને જોડે, પણ દિલને તોડે નહિ, અર્થાત્ સાધુએ કાર્ધના મનને દુલવવું જોઈએ નહિ સાધુ કોઈને સુધારવા પણ ચાહે, પરંતુ ખીજના દિલને દુલવીને સુધાર કરવો ન જોઈએ, પણ સાગ-ધર્મના ઉપદેશદ્વારા તેને સમજાવી જીવન-સુધાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સાધુ જે કાર્ધ કરે તે કર્મની નિર્જરા માટે કરે તો તેમા સ્વ-પરનો લાભ રહેલો છે સાગ એક એવી વસ્તુ છે કે જે દ્વારા નુકશાન થવાનો કશો ભય જ નથી સાગથી કલ્યાણ જ થાય છે સાગમાર્ગ એ કલ્યાણનો માર્ગ છે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ શ્રાવણ વદી ૧ શુક્રવાર

### પ્રાર્થના

અરહનાથ અવિનાશી, શિવ-સુખ લીધો,

વિમલ વિજ્ઞાન-વિદ્યાસી, સાહ્ય સીધો.

તૂ ચેતન ભજ અરહનાથને, તે પ્રભુ ત્રિભુવનરાયા;

તાત 'સુદર્શન' 'દેવી' માતા, તેહનો નંદ કહાયા. ॥ સાહ્ય ૦ ॥

—વિનયદ્રજ કુલટ ચોવીશી.

**શ્રી** અરહનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ પ્રાર્થનામા આત્માને પરમાત્માની જોળખાણ કરવાનો બોધ આપવામાં આવ્યો છે. અને કહેવામા આવ્યું છે કે, 'હે ચિદાનંદ ! તું પરમાત્માની ઉપાસના કર ત્રિલોકીનાથ અરહનાથ ભગવાનનું સ્મરણ કર '

આ પ્રમાણે આત્માને બોધ આપવાથી અત્રે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, પરમાત્માની ઉપાસના શા માટે કરવામાં આવે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભક્તજનો કહે છે કે, ભગવાન અરહનાથ ત્રિભુવનપતિ હોવાની સાથે સ્વ-પર વસ્તુના જ્ઞાતા છે, એટલા માટે તેમની ઉપાસના કરવી જોઈએ

ભગવાન અરહનાથનું નામ પણ સાર્થક છે, કારણ કે અરહ એટલે જેમનાથી કાંઈ પણ ગુપ્ત નથી, અર્થાત્ અરહનાથ ભગવાન સર્વજ્ઞ તથા સર્વદર્શી છે જેમનું નૈમિત્તિક જ્ઞાન



તો લય પામ્યું છે અને જેમનામાં સાક્ષાત્ જ્ઞાન પ્રગટવા પામ્યું છે તેમને અરહનાથ કહીએ છીએ ત્રિભુવનનાથની ઉપાસના કરવાથી એ લાભ થશે કે, આત્મામાં અરહનાથ ભગવાન જેવી જે શક્તિ રહેલી છે અને જેના ઉપર કર્મોનું આવરણ આવી ગયું છે તે કર્માવરણો દૂર થઈ જશે અને આત્માની શક્તિ પ્રગટ થશે આત્માની છુપાએલી શક્તિને પ્રગટાવવી એ જ પરમાત્માનો પ્રાર્થના કરવાનો ઉદ્દેશ છે આત્મા પરમાત્મામય અને તો જ પ્રાર્થના સાચી કરી છે એમ કહી શકાય જે આત્મા પરમાત્માની એકાગ્રતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરે તો આત્માનું શક્તિસામર્થ્ય પ્રગટે છે અને તે શક્તિસામર્થ્યદ્વારા આત્મા પરમાત્માની સમીપ પણ પહોંચી શકે છે

ભગવાન અરહનાથનું નૈમિત્તિક જ્ઞાન તો લય થયું છે અને તેમને સાક્ષાત્ જ્ઞાન પ્રગટ્યું છે, એટલા જ માટે અરહનાથ ભગવાન ત્રિલોકીનાથ બની શક્યા છે ભગવાન સાક્ષાત્ જ્ઞાનદ્વારા ત્રિલોકને હસ્તામલકવત્ જોઈ તથા જાણી શકે છે આત્માને જ્યાં સુધી આ સાક્ષાત્ જ્ઞાન પ્રગટતું નથી ત્યાં સુધી આત્મા અપૂર્ણ જ રહે છે, પૂર્ણ બની શકતો નથી આત્મામાં સાક્ષાત્ જ્ઞાન પ્રગટે અને નૈમિત્તિક જ્ઞાનનો લય થાય એ માટે જ સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી તથા ત્રિલોકનાથ અરહનાથ ભગવાનની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે

નૈમિત્તિક જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્ જ્ઞાન કેવું હોય છે, અને બન્નેમાં શું અંતર છે એ પણ જાણવું આવશ્યક છે

બુદ્ધિના સકલ્પ-વિકલ્પને કારણે આત્મા ઉપર જે બિમ્બ પડે છે તથા ઈન્દ્રિયો અને બુદ્ધિદ્વારા આત્માને જે જ્ઞાન પેદા થાય છે તે જ્ઞાન નૈમિત્તિક જ્ઞાન કહેવાય છે આવું નૈમિત્તિક જ્ઞાન ગમે તેટલું હોય પરંતુ જે પ્રમાણે અમાપ સાગરનું પાણી ઘડામાં આવી શકતું નથી, બરાબર તે જ પ્રમાણે આ નૈમિત્તિક જ્ઞાનદ્વારા સમસ્ત વસ્તુઓનું જાણપણું થઈ શકતું નથી, પણ સાગરના એક જલબિંદુ જેટલું જ જ્ઞાન પેદા થાય છે નૈમિત્તિક જ્ઞાન પૂર્ણ નથી એટલા માટે આવા અપૂર્ણ જ્ઞાનદ્વારા અપૂર્ણ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી પૂર્ણ જ્ઞાન તો પૂર્ણ બનવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે આ વિષે ઉપનિષદ્માં ઠીકજ કહ્યું છેકે.-

**पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादावशिष्यते ।**

અર્થાત્-પૂર્ણ વ્યક્તિ જ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અપૂર્ણ વ્યક્તિ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી.

હવે સાક્ષાત્ જ્ઞાન કેવું હોય છે તે સમજાવવાનું કે, સાક્ષાત્ જ્ઞાન અર્થાત્ પૂર્ણ જ્ઞાન પેદા થાય છે ત્યારે અંધી વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે આ સાક્ષાત્ જ્ઞાન માટે કોઈ પ્રકારના અનુમાન કે બુદ્ધિ-ઈન્દ્રિયો આદિની સહાયતાની આવશ્યકતા રહેતી નથી આ પ્રકારનું પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણી બુદ્ધિ તથા ઈન્દ્રિયોને પરમાત્માને સમર્પિત કરી દેવી જોઈએ ત્યારે આત્મા મીઘો અને સરળ હોય છે ત્યારે જ તે પરમાત્મા અરહનાથના શરણે જઈ શકે છે ભગવાન અરહનાથના શરણે જવા માટે બુદ્ધિને નિશ્ચલ બનાવવી આવશ્યક છે બુદ્ધિ નિશ્ચલ થયા બાદ જ ભગવદ્ ભજન બરાબર થઈ શકે છે.

દયા, કૃપા તથા જનમેવા આદિ ધર્મકાર્યો કરવા એ પણ પરમાત્માની સેવા કરવા બરાબર છે. જે પ્રમાણે પતિવ્રતા સ્ત્રી ધરના કામોને પણ પતિની સેવા માનીને કરે છે, તે

જ પ્રમાણે ભક્તજનો પણ દયા, કરુણા આદિ ધર્મકાર્યોને પણ પરમાત્માની સેવા જ માને છે પરોપકારના જે જે કામો કરવામા આવે છે તે બધા કામો પરમાત્માની સમીપ જવા માટે જ કરવામાં આવે છે સત્કાર્યો પણ પરમાત્મ-પદને પ્રાપ્ત કરવાના સાધનો છે પ્રત્યેક આત્માએ પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થાય એવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ આત્મા પરમાત્મ-પદને કેવી રીતે પામી શકે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવુ છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ છત્રીસમો

શાસ્ત્ર કહે છે કે, હું આત્મા તારામા જે અનત શક્તિસામર્થ્ય રહેલું છે તેનો તું સદુપયોગ કરતો નથી એ તારી ભૂલ છે તું તારા શક્તિસામર્થ્યને કામમાં લે કેમકે આત્માના શક્તિસામર્થ્યને ખીલવવા માટે ત્યાગ કરવાની આવશ્યકતા રહે છે શાસ્ત્રમા ત્યાગ વિષે જ વિચાર ચાલી રહ્યો છે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને કષાયના ત્યાગ વિષે પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

છત્રીસમે બોલ

(૩૬) કષાયપચ્ચક્ષણેણં મન્તે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હું ભગવાન ! કષાયનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાન મહાવીરે ક્રમાવ્યુ છે કે —

કષાયપચ્ચક્ષણેણં વીયરાગભાવં જણયઈ, વીયરાગ-ભાવપડિવન્ને વિ  
ય ણં જીવે સમસુહુદુક્ખે ભવઈ ॥ ૩૬ ॥

અર્થાત્—કષાયના ત્યાગથી વીતરાગભાવ પેદા થાય છે અને વીતરાગભાવને પામેલા જીવને દુઃખ અને સુખ સમાન બને છે

કષાયના ત્યાગ વિષે વિચાર કરવામા આવે તે પહેલા અત્રે એ વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે કે, આહાર-પ્રત્યાખ્યાનની બાદ કષાય-પ્રત્યાખ્યાન વિષે શા માટે પ્રશ્ન કરવામા આવ્યો ? આહાર પ્રત્યાખ્યાન સાથે કષાય-ત્યાગનો પારસ્પરિક શો સબંધ છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, સ્ભોગ-પ્રત્યાખ્યાન, ઉપદ્ધિ પ્રત્યાખ્યાન તથા આહાર-પ્રત્યાખ્યાન ત્યારે જ સફળ થાય છે કે જ્યારે કષાયનો ત્યાગ કરવામા આવે. કષાયના ત્યાગ વિના ઉપરના બધાં ત્યાગો સફળ નીવડી શકતા નથી સ્ભોગ, ઉપદ્ધિ તથા આહાર આદિનો ત્યાગ પણ કષાયનો ત્યાગ કરવા માટે જ કરવામા આવે છે

સ્ભોગનો ત્યાગ એટલા માટે કરવામા આવે છે કે, સ્ભોગમા રહેવાથી ક્રોધને કાઈ કહેવાનો તથા સાભળવાનો પ્રસંગ આવે છે ઉપદ્ધિનો ત્યાગ એટલા માટે કરવામા આવે છે કે ઉપદ્ધિ રાખવાથી ક્રોધ તેને લઈ જશે એવો ભય હમેશા રહ્યા કરે છે અને આહારનો ત્યાગ એટલા માટે કરવામા આવે છે કે, આહાર માટે અનેક પ્રકારના કૂર કર્મો પણ કરવા પડે છે, અને અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ પણ માથે વહોરવી પડે છે આ બધી વાતોથી બચવા માટે જ આ બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો પડે છે પરંતુ જ્યાં સુધી કષાયનો ત્યાગ કરવામા આવતો નથી ત્યાં સુધી આ બધો ત્યાગ નિષ્ફળ નીવડે છે અથવા અલ્પ ફલદાયી નીવડે છે

જો કષાયનો ત્યાગ ન કરવા છતાં પણ સંભોગ, ઉપદ્ધિ તથા આહાર આદિનો ત્યાગ સફળ થતો હોય તો પછી કેટલાક લોકો કુટુંબ-કલેશને કારણે ધરતો ત્યાગ કરી દે છે તો શું તે લોકોને પણ સંભોગના ત્યાગી કહી શકાય? નહિ. આ જ પ્રમાણે કેટલાક લોકોની પાસે કોઈ પ્રકારની ઉપદ્ધિ પણ હોતી નથી જેમકે વન્ય પશુઓની પાસે કોઈ પ્રકારની ઉપદ્ધિ ન હોવાને કારણે શું તેઓને ઉપદ્ધિના ત્યાગી માની શકાય? અને તેમને સાધુઓની સમાનતામાં મૂકી વદન-નમસ્કાર કરી શકાય? નહિ. પશુઓ નિરુપધિ હોવા છતાં તેમને ઉપદ્ધિના ત્યાગી એટલા માટે કહેવામાં આવતા નથી કે તેઓ જ્ઞાનપૂર્વક ઉપદ્ધિનો ત્યાગ કરતા નથી. આ જ પ્રમાણે દુષ્કાળ આદિ સમયમાં અનેક લોકો અન્ન વિના મૃત્યુ પામે છે. શું તેમને આહારના ત્યાગી કહી શકાય? નહિ. કારણ કે તેઓની પાસે આહાર નથી એટલે તેઓને અનિચ્છાપૂર્વક આહારનો ત્યાગ કરવો પડે છે પરંતુ જો તેમની સામે આહાર-વસ્તુ હોય તો તેઓ સ્વેચ્છાપૂર્વક આહારનો ત્યાગ કરવા તૈયાર હોતા નથી. કહેવાનો આશય એ છે કે, સંભોગ, ઉપદ્ધિ તથા આહાર આદિનો ત્યાગ કષાયનો ત્યાગ કરવા માટે જ કરવામાં આવે છે. કષાયનો ત્યાગી બન્યા વિના સંભોગ, ઉપદ્ધિ તથા આહારનો ત્યાગ સફળ બની શકતો નથી.

કષાયનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં લગવાને કર્માણ્ય છે કે, કષાયનો ત્યાગ કરવાથી સંભોગ, ઉપદ્ધિ તથા આહારનો ત્યાગ સફળ થાય છે તથા જીવનમાં વીતરાગભાવના પેદા થાય છે.

કષાયનો ત્યાગ કરવાથી વીતરાગભાવના કેવી રીતે પેદા થાય છે એ વિષે વિચાર કરીએ તે પહેલાં કષાય એટલે શું અને તેનો શા માટે ત્યાગ કરવામાં આવે છે એ વિષે સર્વપ્રથમ વિચાર કરવો આવશ્યક છે.

જે મંસારની વૃદ્ધિ થાય તે કષાય છે, અર્થાત્ રાગદ્વેષ જે કર્મબીજ છે તથા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ કે જે સસારવૃદ્ધિનાં કારણો છે તે કષાય કહેવાય છે સંક્ષેપમાં ચિત્તની જે વૃત્તિદ્વારા મંસારની વૃદ્ધિ થાય છે તે કષાય કહેવાય છે જે મલિન પરિણામોદ્વારા નરકાદિની પ્રાપ્તિ કે વૃદ્ધિ થાય છે તે મલિન પરિણામો પણ કષાયરૂપ છે.

શાસ્ત્રકારોએ કષાયનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહ્યું છે કે —

કોહો ય માણો ય અનિગ્મહીયા, માયા ય લોહો ય પવઙ્ગમાણા ।

ચત્તારિ ણ્ણ કસિણા કસાયા, સિંચન્તિ મૂલાઈં પુણ્ણમ્મવસ્સ ॥ દશબ્દ-૪૦

અર્થાત્-પુનર્ભવના જડમળને જલસિયન કરનારા ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ આ ચાર કષાયો છે ક્રોધ તથા માનનો નિગ્રહ કરવો મુશ્કેલ છે અને માયા તથા લોભવૃત્તિ વધનારી છે અર્થાત્ માયા તથા લોભનો કોઈ ક્ષોભ કે મંતોષ નથી એ તો હમેશાં વધનારો જ છે આ કષાયો મંસારવૃદ્ધિ કરનારા હોવાથી ત્યાગ્ય જ છે કષાયની વૃદ્ધિ હોવાને કારણે નરકાદિ નીચ ગતિમાં તથા મંસારચક્રમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે કષાય કર્મબંધનથી જીવાત્માને વિગ્રહ બદ્ધ કરે છે કષાયને કારણે કર્મબંધનમાંથી મુક્તિ મળતી નથી રાગદ્વેષથી કર્મો બધાય છે અને કષાયદ્વારા કર્મબંધન મજબૂત થાય છે મંસારચક્રમાંથી છૂટવા માટે, પુનર્ભવના ક્ષેત્રમાંથી મુક્ત થવા માટે તથા કર્મબંધનોને ઢીલા કરવા માટે કષાયનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે.

કષાયની તીવ્રતાને કારણે જ નરકાદિ નીચ ગતિમાં જવું પડે છે નરક ખીજે ક્યાંયથી આવતું નથી, પરંતુ પોતાના પરિણામોમાં જ નરક છે કેટલાક લોકો દુષ્કર્મ માથે પડ્યે હાયવોય કરે છે પરંતુ જે દુષ્કર્મને કારણે હાયવોય કરવી પડે છે તે દુષ્કર્મ ક્યાંથી અને ક્વી રીતે આવ્યું તેનો વિચાર કરતા નથી દુષ્કર્મ કાઈ બહારથી આવ્યાં નથી તેમ બહારથી આવતાં પણ નથી એ તો પોતાના જ મલિન પરિણામોમાંથી બહાર નીકળ્યાં છે મલિન પરિણામોનો ત્યાગ કરવો એ તો મંસાર ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ છે અને મલિન પરિણામોને આધીન થવું એ તો મસાગ્ને આધીન થવા બરાબર છે એટલા માટે કષાયનો વહેલી તકે ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એ વાતને પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાના હૃદયમાં કોતરી રાખવી જોઈએ કે, ‘કષાયને કારણે જ આપણો સ્વતંત્ર આત્મા આજે પરતંત્ર બની રહ્યો છે આત્માને સ્વતંત્ર બનાવવો હોય તો કષાય-શત્રુ ઉપર વિજય મેળવવો જોઈએ.’

જે સ્થાન અને કારણ કષાય ઉત્પન્ન કરવાનું હોય છે તેજ સ્થાન અને કારણ કષાય ઉપર વિજય મેળવવાનું પણ હોય છે આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં આવેલું એક ઉદાહરણ તમને મંલળાવું છું —

એકવાર એવો પ્રમગ બન્યો કે, એક ક્ષત્રિયને ખીજા ક્ષત્રિયે જાનથી મારી નાખ્યો. મૃત્યુ પામેલા ક્ષત્રિયની પત્ની તે વખતે ગર્ભવતી હતી. તે ક્ષત્રિયપત્ની મનમાં વિચારવા લાગી કે, મારા પતિમા થોડીઘણી કાયરતા હતી ત્યારે જ તેમનું અકાળ મૃત્યુ થયું. જો તેઓ વીર હોત તો તેમનું મૃત્યુ અકાળે ન થાત ક્ષત્રિયપત્નીની આ વીરભાવનાનો પ્રભાવ ગર્ભસ્થ પુત્ર ઉપર પડ્યો આગળ જતા આ જ ગર્ભસ્થ પુત્ર વીર ક્ષત્રિય બન્યો.

માતા પોતાના બાળકને જેવા બનાવવા આહે તેવા બનાવી શકે છે જો માતા આહે તો બાળકને વીર પણ બનાવી શકે છે અને કાયર બનાવવા આહે તો કાયર બનાવી શકે છે સાધારણ રીતે સિદ્ધનું બાળક સિદ્ધ જ બને છે અને સૂવરનું બાળક સૂવર બને છે. તેઓમા કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થતું નથી પરંતુ મનુષ્યને ઇચ્છાનુસાર વીર કે કાયર બનાવી શકાય છે.

ક્ષત્રિયપત્નીએ પોતાના બાળકને વીરોચિત શિક્ષા આપીને વીરક્ષત્રિય બનાવ્યો. ક્ષત્રિય-પુત્ર વીર હોવાને કારણે રાજાનો કૃપાપાત્ર પણ બન્યો.

એક દિવસ રાજાએ ક્ષત્રિયપુત્રની વીરતાની પરીક્ષા લેવાનો વિચાર કર્યો રાજાએ વિચાર્યું કે શત્રુ ઉપર વિજય મેળવવા માટે ક્ષત્રિયપુત્રને મોકલવાથી એક સાથે બે કામોની સિદ્ધિ થશે એક તો શત્રુ કાષ્ઠુમા આવશે અને બીજું ક્ષત્રિયપુત્રની વીરતા કેવી છે તેની પરીક્ષા પણ થઈ જશે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજાએ ક્ષત્રિયપુત્રને પોતાના શત્રુ ઉપર વિજય મેળવવા માટે સૈન્ય લઈને જવાની આજ્ઞા આપી. ક્ષત્રિયપુત્ર વીર હતો તે તૈયાર થઈ શત્રુ ઉપર વિજય મેળવવા રવાના થયો તેણે શત્રુ-સૈન્યને પોતાની વીરતાનો પરિચય આપી પરાસ્ત કર્યું અને શત્રુરાજાને જીવિત જ કેદ કરીને રાજા સમક્ષ ઉપસ્થિત કર્યો રાજા ક્ષત્રિયપુત્રનું પરાક્રમ જોઈ ઘણું જ પ્રસન્ન થયો અને વીરતા બતાવ્યાની કદર તરીકે તેને યોગ્ય પુરસ્કાર આપી સન્માન કર્યું આખા ગામમાં ક્ષત્રિયપુત્રની વીરતાની પ્રશંસા થવા લાગી. જનતાએ પણ તેને સન્માન આપ્યું ક્ષત્રિયપુત્ર પ્રસન્ન થતો પોતાના ઘેર જવા માટે નીકળ્યો રસ્તામાં

તે વિચારવા લાગ્યો કે, આજે માતા મારી પરાક્રમકથા સાંભળીને જરૂર પ્રસન્ન થશે. ઘેર આવી તે ક્ષત્રિયપુત્ર સીધો માતાને પ્રણામ કરવા અને શુભાશીર્વાદ લેવા ગયો. પરંતુ તે માતા પાસે ગયો તો તેણે જોયું કે માતા તો રુષ્ટ થઈને વિમુખ કરીને બેઠી છે. માતાને રુષ્ટ તથા ક્રુદ્ધ થયેલી જોઈને પુત્ર વિચારવા લાગ્યો કે, મારાથી એવો શો અપરાધ થયો છે કે જેને કારણે માતા આજે રુષ્ટ તથા ક્રુદ્ધ થયેલી છે? આજકાલના પુત્રો તો મનકાવ્યુ તે માતાને કહી સભળાવી દેત, પરંતુ તે ક્ષત્રિયપુત્રને તો પહેલેથી જ વિરોધિત શિક્ષા આપવામાં આવી હતી કે —

**માતૃદેવો ભવ । પિતૃદેવો ભવ । આચાર્યદેવો ભવ ।**

અર્થાત્—માતા દેવતુલ્ય છે, પિતા દેવતુલ્ય છે તથા આચાર્ય દેવતુલ્ય છે એટલા માટે માતા, પિતા તથા આચાર્યની આજ્ઞાની અવગણ કરવી ન જોઈએ.

આવી સત્શિક્ષા મળવાને કારણે ક્ષત્રિયપુત્રે નમ્રતાપૂર્વક માતાને કહ્યું કે, માતૃશ્રી ! મારાથી એવો શો અપરાધ થયો છે કે જેને કારણે તમે મારી ઉપર આટલા બધા ક્રુદ્ધ થયેલા છો ! મારાથી જે અપરાધ થયો હોય તે મને જણાવો કે જેથી તે અપરાધની હું આપની પાસે ક્ષમા માગી શકું.

માતાએ ક્ષત્રિયપુત્રને કહ્યું કે, જેનો પિતૃહંતા શત્રુ જીવિત હોય, તેણે જો બીજા શત્રુને જીત્યો તો તેથી શું થયું? ક્ષત્રિયપુત્રે આશ્ચર્યચકિત થઈ પૂછ્યું કે, શું મારા પિતાને મારનાર શત્રુ હજીસુધી જીવિત છે? માતાએ ઉત્તર આપ્યો કે, હા, તે શત્રુ હજી જીવિત છે પુત્રે કહ્યું કે, જો શત્રુ જીવિત છે તો અત્યારસુધી તે વાત મને શામાટે ન કહી? માતાએ કહ્યું કે, હું તારામાં પરાક્રમ કેટલું છે તેની તપાસ કરી રહી હતી હવે મને ખાતરી થઈ છે કે, તું વીરપુત્ર છે તું જ્યારે બીજા શત્રુને પરાસ્ત કરી શક્યો છે તો તારા પિતાને મારનાર શત્રુને પણ પરાસ્ત કરી શકીશ એવી મને ખાતરી થઈ છે તારું શક્તિસામર્થ્ય જોયા વિના હું તને શત્રુ સાથે બીડવાનું કેવી રીતે કહી શકું?

ક્ષત્રિયપુત્ર, માતાનું કથન સાંભળી ઉત્તેજિત થઈ કહેવા લાગ્યો કે, માતાજી ! હું હમણાં જ શત્રુને પરાજિત કરવા જાઉં છું મારા પિતાનું વૈર વાળ્યા વિના હું પાછો આવવાનો નથી આ પ્રમાણે કહી તે ચાલતો થયો.

આ બાબત ક્ષત્રિયપુત્રના પિતાની હત્યા કરનાર ક્ષત્રિયે સાંભળ્યું કે, જેને મેં મારી નાંખ્યો છે તેનો વીર ક્ષત્રિયપુત્ર ક્રુદ્ધ થઈને પોતાના પિતાનું વૈર વાળવા માટે મારી સાથે લડવા આવી રહ્યો છે આ સાંભળી તે ક્ષત્રિયે વિચાર કર્યો કે ક્ષત્રિયપુત્ર વીર છે એટલા માટે હું તેને શરણે ચાલ્યો જાવું એમાં જ મારું કલ્યાણ છે આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે ક્ષત્રિયપુત્રની સામે ગયો અને તેને અધીન થઈ ગયો. ક્ષત્રિયપુત્ર તે પિતૃહંતા શત્રુને લઈને પોતાની મા પાસે આવ્યો અને માતાને કહેવા લાગ્યો કે, આ ક્ષત્રિયે જ મારા પિતાશ્રીની હત્યા કરી છે હવે તેને પકડીને તમારી સમક્ષ લાવ્યો છું આપ કહો તે પ્રમાણે તેને દડ આપુ માતાએ પુત્રને કહ્યું કે, એ શત્રુને જ પૂછી જો કે તારા અપરાધનો તને શો દડ આપવો જોઈએ? પુત્રે શત્રુને પૂછ્યું કે, મારા પિતાના વૈરનો બદલો તારી પાસેથી કેવી રીતે લઉં? શત્રુએ જવાબ આપ્યો કે, તમે તમારા પિતાના વૈરનો બદલો તેવી જ રીતે લો કે જેની રીતે શરણે આવેલા માણસ પાસેથી બદલો લેવામાં આવે છે.

ક્ષત્રિયપુત્રની માતા સાચી ક્ષત્રિયાણી હતી તેનું હૃદય તુચ્છ નહિ પણ વિશાળ હતું. માતાએ પુત્રને કહ્યું કે, બેટા ! હવે એને શત્રુ નહિ પણ ભાઈ માન

ન્યારે તે શરણે આવેલ છે ત્યારે શરણાગતની પાસેથી બદલો લેવો સર્વથા અનુચિત છે જે શરણે આવેલ છે તે ભલે ગમે તેટલો અપરાધી હોય, છતાં ભાઈ સમાન જ છે. એટલા માટે હવે તે તારો શત્રુ નહિ પણ ભાઈ જ છે હું હમણાં ભોજન બનાવું છું અને તમે બન્ને ભાઈઓ સાથે બેસીને આનંદપૂર્વક જમો તમે સગા ભાઈની માફક સાથે જમો અને પ્રેમપૂર્વક રહો હું એજ બેવા ચાહું છું

માતાનું કથન સાંભળી પુત્રે કહ્યું કે, માતાજી ! તમે પિતૃહન્તા શત્રુને પણ ભાઈ બનાવવાનું કહો છો તે તો ઠીક છે, પરંતુ મારા હૃદયમાં જે ક્રોધાગ્નિ બળી રહ્યો છે તેને હું કેવી રીતે શાન્ત કરું ?

માતાએ ઉત્તર આપ્યો કે, પુત્ર ! ક્રોધ મનુષ્ય ઉપર ક્રોધ ઉતારીને ક્રોધને શાન્ત કરવો એમા ક્રોધ વીરતા નથી, પણ ક્રોધ ઉપર ક્રોધને ઉતારીને ક્રોધને શાન્ત કરવો અને ક્રોધ ઉપર વિજય કરવો એમા જ સાચી વીરતા છે ભગવાન મહાવીરે તો કહ્યું છે કે, ઉવસમેણ હ્રણે ક્રોહ-અર્થાત્ ઉપશમ-શાન્તિથી ક્રોધને જીતવો બોધ્યો આજ પ્રમાણે ઔદ્ધ શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે -

નહિ વેરેણ વેરાણિ સમન્તીધ કુદાચન ।

અવેરેણ વેરાણિ एस धम्मो सनन्तनो ॥ -ધર્મપદ

અર્થાત્-આ જગતમાં વૈરથી વૈર કદાપિ શાન્ત થતું નથી અવૈર-પ્રેમથી જ વૈર શાન્ત થાય છે પ્રેમથી વૈરને શાન્ત કરવું એજ સનાતન ધર્મ છે

ક્રોધને શાન્તિથી-ક્ષમાથી શાન્ત કરવો એમા જ ખરી ખૂબી છે ક્રોધ એ ભયંકર શત્રુ છે આ ભયંકર શત્રુને પ્રેમથી-ક્ષમાથી જીતવો એમાં જ સાચી વીરતા છે નમીરાને પણ ઇન્દ્રને કહ્યું હતું કે

जो सहस्सं सहस्साणं संगामे दुज्जए जये ।

एगो जयेज्ज अण्णाणं एस हू परमो जयो ॥ ૩૦ ૧

ભાવાર્થ એ છે કે, જે મનુષ્ય ક્રોધને અક્રોધથી જીતે છે તેજ સાચો વીર છે આ જ પ્રમાણે જે મનુષ્ય કષાય ઉપર વિજય મેળવે છે તે જ સાચો વીર છે કષાયો ઉપર વિજય મેળવવો એમા જ વીરતા રહેલી છે

માતાની આજ્ઞા મानी પુત્ર પ્રસન્ન થતો પોતાના પિતૃહન્તા શત્રુને પણ હૃદયથી બેટ્યો અને સગાભાઈની માફક બન્ને જણાએ સાથે ભોજન કર્યું

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે આત્મ કષાય ઉત્પન્ન કરવાનું છે, તે જ સ્થાન કષાય જિતવાનું પણ છે જેઓ શત્રુઓને પણ પોતાના મિત્ર બનાવી લે છે તેઓ વાસ્તવમાં વીર છે સાચી વીરતા તો એમાં જ છે કે ક્રોધને અક્રોધ-શાન્તિ-ક્ષમાથી જિતવામાં આવે અને શત્રુઓને પણ મિત્ર બનાવવામાં આવે ન્યારે શત્રુતા પણ મિત્રતારૂપે પરિણત થઈ જતી હશે ત્યારે કેટલો આનંદ આવતો હશે !

આ તો શાસ્ત્રની વાત કહી પરતુ ઈતિહાસમાં પણ આવાં ઉદ્દેષો જોવામાં તથા જાણવામાં આવે છે ઉદયપુરના પૃથ્વીરાજજી તથા તેમના કાકા સૂરજમલજી આખો દિવસ તો એક બીજા સાથે યુદ્ધ ખેલતા હતા, અને સાંજે બન્ને જણા એક જ જગ્યાએ બેસી સાથે ભોજન કરતા હતા અને ત્યારબાદ એકબીજાને લાગેલાં ધાવો ઉપર મલમપટ્ટી બાંધતા હતા પરતુ આજે તો લોકોનાં મન એટલા બધાં મદુચિત તથા મલિન બની ગયા છે કે સામાન્ય વાતમાં પણ કલેશ-કંકાશ કરવા લાગી જાય છે.

કષાય નિતવાનો સરળ માર્ગ એ છે કે, વૈરીને પણ પોતાનો હિતૈષી માનવો. શત્રુ પણ મિત્ર તરીકે આપણા ઉપર ઉપકાર કરે છે એમ માની તેના પ્રત્યે સદ્ભાવ પ્રકટ કરવો જોઈએ જે પ્રમાણે ઠાઈ માણસ પોતાના પગમાં ખૂચી ગયેલા કાંટાને બહાર કાઢવા માટે સુધ્ધ ભોંકે છે, અથવા ઠાઈ ડૉક્ટર ઓપરેશન કરે છે, તો શુ તમે તેમના ઉપર નારાજ થશો? નહિ હોય તો ડૉક્ટર તમારુ હિત કરે છે એમ માનો છો જે પ્રમાણે ડૉક્ટર તમને પીડા આપવા છતાં તમારુ હિત કરવાને કારણે તમે તેમને તમારા હિતૈષી માનો છો, તે જ પ્રમાણે તમારો વૈરી પણ તમારુ હિત કરે છે એમ માનો અને તે વૈરી પ્રત્યે પણ વૈરભાવ ન રાખો તો તમે અવશ્ય કષાયને જીતી શકશો, અને કષાય ઉપર વિજય મેળવી આત્મકલ્યાણ પણ સાધી શકશો. કષાયને નિતવાથી શો લાભ થાય છે એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન મહાવીરે સ્પષ્ટ જ કહ્યું છે કે, કષાયને નિતવાથી જીવાત્મા વીતરાગભાવને પામે છે. એટલા માટે કષાયને જે જેટલા પ્રમાણમાં નિતે છે તે તેટલા પ્રમાણમાં વીતરાગભાવને પામે છે. કષાયને વિવેકપૂર્વક નિતવામાં આવે તો જ ફલ-પ્રાપ્તિ થાય છે. કષાયને નિતવાના બહાના નીચે જીવનમાં કાયરતા આવી ન જાય તેની સતત જાગૃતિ રાખવી જોઈએ જે કાયર હોય છે તે કષાયને જીતી પણ શકતો નથી. ‘કમનોર ઓર ગુસ્સા બહોત’ એ લોકલોકિત તો પ્રસિદ્ધ જ છે. શક્તિ હોવા છતાં ક્ષમા ધારણ કરવી એમાં જ વીરતા રહેલી છે. શક્તિહીન ક્ષમા કાયરતાનુ રૂપ ધારણ કરે છે. એટલા જ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે.—દાણ દરિદ્રસ્ત્ર લ્લમા પમુસ્ત્ર । અર્થાત્—દરિદ્રાવસ્થામાં આપવામાં આવેલા દાનની અને પ્રભુતા હોવા છતાં આપવામાં આવેલી ક્ષમાની વિશેષતા છે અશક્તિ હોવાથી ચૂપ બેસી રહેવું એમાં કષાયને નિતવાપણુ કાંઈ નથી અશક્તિને કારણે ક્રોધને દાબી રાખવો અને મનમાં તે મનમાં દુર્ભાવ તથા ખોટાં સંકલ્પ-વિકલ્પ કરવાં એ કષાયને નિતવાનો સાચો માર્ગ નથી.

કેટલાક લોકો કષાયને ન જીતવા છતાં એમ કહે છે કે અમોએ કષાયને જીતી લીધો અને એટલા માટે અમારામાં વીતરાગભાવ છે. આ પ્રમાણે કહેનારાઓની પરીક્ષા કરવા માટે શાસ્ત્રમાં એક યુક્તિ બતાવવામાં આવી છે અને તે યુક્તિ એ છે કે, જોઓએ કષાય ઉપર વિજય મેળવ્યો હોય છે તેમને માટે સુખ તથા દુઃખ સમાન જ થઈ પડે છે.

કષાયવિજયીનો ધર્મ બતાવતા મૃગામાતાએ મૃગાપુત્રને કહ્યું હતું કે —

લામાલામં સુદં દુદં જીવિયં મરણં તદ્દા ।

સમં નિન્દા-પસંસાસુ તદ્દા માણાવમાણઓ ॥ ૩૦ ૧૧

અર્થાત્—લાભ-અલાભ, સુખ-દુઃખ, જીવન-મરણ, નિન્દા-પ્રશંસા તથા માન-અપમાન વગેરેમાં જે સમભાવ રાખે છે તે જ સાચો કષાયવિજયી મુનિ છે.

, જે પ્રમાણે સાધુઓ માટે સમાનભાવ રાખવાનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે તે જ પ્રમાણે શ્રમણોપાસકોએ પણ આ ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારવાનો છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, શ્રમણોપાસકોએ પણ શ્રમણોની માફક સુખ તથા દુઃખમાં, લાલ તથા અલાલમાં તથા નિદા અને પ્રશસામાં સમાનભાવ-સમવૃત્તિ રાખવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ સમવૃત્તિ એ તો કષાય-વિજ્યની ચાવી છે સામાયિક આદિ છ આવશ્યકો પણ કષાય ઉપર વિજ્ય મેળવવા માટે જ પ્રતિદિન કરવામાં આવે છે તમે શ્રમણોપાસક છો અર્થાત્ સમભાવના ઉપાસક છો. એટલા માટે સમાનભાવને કેળવવાનો અભ્યાસ કરો અને કષાયને જિતવાનો પ્રયત્ન કરો તો તેમાં તમારું કલ્યાણ જ રહેલું છે કષાયને જિતવાથી વીતરાગભાવ પ્રગટ થાય છે વીતરાગ માર્ગ એ જિન ભગવાનનો માર્ગ છે જૈનનો અર્થ પણ વિજેતા થાય છે જે રાગદ્વેષ તથા કષાય ઉપર વિજ્ય મેળવે છે તે જ સાચો જૈન છે અને તે જ સાચો વીતરાગના માર્ગે ચાલનારો છે. નામથી જૈન છે, તો હવે કામથી જૈન બનો જે મનુષ્યના જીવનમાં સાચું જૈનત્વ પ્રગટે છે તે પોતાના કષાયયુક્ત જીવનને કષાયરહિત બનાવે છે અને પછી સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત થાય છે કષાયો ઉપર વિજ્ય મેળવવો એમાં જ સાચું જૈનત્વ રહેલું છે પ્રત્યેક જૈનોમાં સાચું જૈનત્વ પ્રગટે તો જૈનજીવન સફળ થયા વિના રહે જ નહિ જૈન-જીવન જીવવામાં હમેશાં કલ્યાણ જ રહેલું છે



**વ્યાખ્યાન :** સંવત ૧૯૯૪ શ્રાવણ વદી ૨ શનિવાર



**પ્રાર્થના**

મલ્લિક જિન બાલ પ્રસારી, 'કુલ' પિતા 'પરભાવતિ' મૈયા;  
તિનકી કુમારી, મલ્લિક જિન બાલ પ્રસારી.

-વિનયદ્રજ કુલટ ચોવીશી

**શ્રી મલ્લિકનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

જે કે પ્રત્યેક તીર્થંકરની પ્રાર્થના લિખ લિખ કહીઓમાં કરવામાં આવી છે પરંતુ એ બધી કહીઓમાં કહેવામાં આવેલી વાત તો એકજ છે જે પ્રમાણે કોઈ માળાનાં મણકાઓ લિખ લિખ હોવા છતાં એ મણકાંઓને એકે સૂત્રમાં રાખનાર તથા માળાને અખડ રાખનાર તો મણકાંઓની વચ્ચે રહેલો દોરો જ છે, તે જ પ્રમાણે પ્રાર્થનાની કહીઓ ભણે લિખ લિખ હોવા છતાં તે કહીઓમાં રહેલો ભાવ તો એક જ છે એટલા માટે આપણે કહીઓની લિખતા ઉપર વિચાર ન કરતા પ્રાર્થનાનો ભાવાર્થ શો છે તે વિષે જ વિચાર કરવો જોઈએ.

ભગવાન મલ્લિકનાથની પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેમણે જ રાજ્યોને સમૃદ્ધિ આપી સન્માર્ગે ચડાવ્યા હતા જે કે ભગવાન તે જ રાજ્યોનું જ કલ્યાણ કરવા માટે જન્મ્યા ન હતા, પણ જગજીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે તેમણે જીવન સમર્પણ કરી દીધું હતું.



પરતુ વસ્તુનો લાભ તે જ વ્યક્તિ લઈ શકે છે કે જે સમીપમાં રહે છે જે સમીપમાં રહેતો નથી તે વસ્તુનો યથેષ્ટ લાભ પણ લઈ શકતો નથી ઉદાહરણ તરીકે ઘડીયાળ જો કે યન્ત્રના બળે ચાલે છે પરતુ ઘડીયાળ કાંઈ યન્ત્રોના કામમાં આવતી નથી ઘડીયાળનો ઉપયોગ બધા લોકો કરી શકે છે પરતુ ઘડીયાળનો યથેષ્ટ લાભ તો તે જ વ્યક્તિ લઈ શકે છે કે જે ઘડીયાળને પોતાની પાસે રાખે છે અથવા ઘડીયાળની સમીપ જાય છે. આ જ પ્રમાણે ભગવાન મહિલનાથનો જન્મ બધા જગજીવોના કલ્યાણ માટે થયો હતો, છતાં તે જ રાજાઓ તેમની સમીપમાં હોવાથી સર્વપ્રથમ તેમનું કલ્યાણ થયું ભગવાને તે જ રાજાઓનો આત્મોદ્ધાર કરી જગજીવોને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવી દીધો છે અને પ્રત્યેક જીવને કલ્યાણના માર્ગે જ ચાલવાની પ્રેરણા આપી છે એ કલ્યાણમાર્ગ કયો છે તે વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-બોલ સાડત્રીસમો

જીવાત્માનો ગુણવિકાસ ક્રમશઃ થતો હોવાને કારણે શાસ્ત્રનું વર્ણન પણ ક્રમશઃ કરવામાં આવે છે ન્યારે આત્મા પોતાનો ગુણવિકાસ કરી તેરમા ગુણસ્થાન સુધી પહોંચી જાય છે, ત્યારે આત્મામાં કષાયભાવ તો રહેતો નથી પરતુ યોગ તો રહે છે ધ્યાનપથિકા ક્રિયા તેરમા ગુણસ્થાનમાં પણ હોય છે જો કે આ ક્રિયા સૂક્ષ્મ હોય છે એટલે હવે જે યોગ તેરમા ગુણસ્થાનમાં પણ રહે છે તે યોગ શું છે? અને તે યોગનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે? એ વિષે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

આડન્નીશસો બોલ

(૩૭) જોગપચ્ચક્ષાણેણં મન્તે જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન! યોગ ( મન, વચન તથા કાયાના વ્યાપાર ) નો ત્યાગ કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કર્માચ્યુ છે કે —

જોગપચ્ચક્ષાણેણં અજોગત્તે જળયઈ, અજોગી જં

જીવે નવં કસ્મં ન બન્ધઈ, પુવ્વવદ્ધં નિજ્જરેઈ ॥ ૩૭ ॥

અર્થાત્—યોગનો ત્યાગ કરવાથી જીવ અજોગી ( મન, વચન તથા કાયાના વ્યાપારથી મુક્ત ) થાય છે અને તેવો અજોગી જીવ ખરેખર કર્મ બાંધતો નથી અને પૂર્વે બાંધેલું ફાય તેને સર્વથા દૂર કરે છે

આ સાગ્ગર્ભિત મત્ર વિષે વિચાર કરીએ તે પહેલા જીવ અને કર્મનો શો મંબધ છે અને એ મંબધનો વિચ્છેદ કરી જીવ કર્મરહિત કેવીરીતે થઈ શકે છે એ વિષે સર્વપ્રથમ વિચાર કરવો આવશ્યક છે, કારણ કે કર્મબંધનું પ્રધાન કારણ યોગ છે.

કટ્ટયાક લોકો કહે છે કે, ન્યારે જીવ અને કર્મનો મંબધ અનાદિકાળથી છે તો પછી જીવ કર્મબંધનથી વિમુક્ત કેવીરીતે થઈ શકે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, કર્મો અનાદિથી નથી, પરંતુ તે કર્મો અન્ધતા જતા હોવા છતાં કર્મોનો ધારાવાહિક પ્રવાહ અનાદિકાળથી

આદ્યો આયો છે જેમકે નદીનો ધારાપ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે આ જલધારામાં પાણી બદ્ધ થઈને રહેતું નથી પરંતુ બદલતું રહે છે છતાં ઉપર-નીચે પાણી આવતું-જતું હોવાને કારણે ધારાપ્રવાહ તૂટી જતો નથી આ જ પ્રમાણે કર્મો પણ આવતા-જતા હોવાને કારણે કર્મોનો ધારાપ્રવાહ તૂટતો નથી અને તેજ કારણે કર્મોને અનાદિ કહેવામાં આવે છે પણ વાસ્તવમાં તે કર્મો અનાદિ હોતા નથી, પણ કર્મોનો ધારાપ્રવાહ અનાદિકાળથી આદ્યો આવે છે જો કર્મોના આ ધારાપ્રવાહને ચાલતો બંધ કરવામાં આવે, તો કર્મોનું આગમન પણ અટકી જાય છે જે પ્રમાણે નદીના ઉપરથી આવતા પાણીને અટકાવવામાં આવે તો નદીનો ધારાપ્રવાહ બંધ થઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે જો કર્મોને આવતા અટકાવવામાં આવે તો કર્મોનો ધારાવાહિક પ્રવાહ પણ બંધ થઈ જાય અને કર્મો પણ ક્ષીણ થઈ જાય આ પ્રમાણે કર્મોના આશ્રવને બંધ કરવાથી કર્મોનો ધારાપ્રવાહ પણ બંધ થઈ જાય અને પછી કર્મોનો અતથવાને કારણે જીવાત્મા પણ કર્મરહિત થઈ જાય છે.

શાસ્ત્ર કહે છે કે, કર્મ-પ્રવાહને આવતો રોકી દેવાથી જીવ કર્મરહિત બની જાય છે. જીવાત્માને કર્મરહિત બનાવવા માટે મિત્યાત્વને સમ્યક્ત્વદ્વારા અટકાવવાની આવશ્યકતા છે. અવ્રતને વ્રત-પ્રત્યાખ્યાનદ્વારા અટકાવવાની આવશ્યકતા છે આ જ પ્રમાણે પ્રમાદને અપ્રમાદથી તથા કષાયોને ક્ષમાદિદ્વારા અટકાવવાની આવશ્યકતા છે કષાયોને આવતા અટકાવ્યા એટલે પછી યોગ જ બાકી રહે છે, આ યોગનો નિરોધ કરવાથી જીવ કર્મરહિત બની જાય છે આજે તો તાત્ત્વિકજ્ઞાનની બહુ જ ઊણપ જોવામાં આવે છે જીવનમાં તાત્ત્વિક જ્ઞાનની પણ ખાસ જરૂર છે આજે તો ઘણા લોકોને યૌદ્ધ ગુણુસ્થાનના નામ સુદ્ધા પણ આવડતાં નથી પણ જીવ અને કર્મોનો સંબંધ જાણવા માટે તથા જીવને કર્મબંધનથી મુક્ત કરવા માટે તાત્ત્વિક જ્ઞાનને સમજવાની તથા તે જ્ઞાનને જીવનમાં સક્રિય રૂપે આપવાની અતિ આવશ્યકતા છે

જીવને કર્મરહિત બનાવવા માટે કષાયોનો સર્વથા ક્ષય કરવો આવશ્યક છે પરંતુ કષાયોનો સંપૂર્ણ ક્ષય તો બારમાં ગુણુસ્થાને થાય છે, અને કષાયોનો સંપૂર્ણ ક્ષય થયા બાદ જીવાત્મા તેરમાં ગુણુસ્થાનમાં જાય છે બારમાં ગુણુસ્થાનની સ્થિતિ અન્તર્મુદ્ધૂર્તની છે અને તેરમાં ગુણુસ્થાનની સ્થિતિ જઘન્ય અન્તર્મુદ્ધૂર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ક્રોડ પૂર્વમાં થોડી ઓછી છે આ તેરમાં ગુણુસ્થાને પહોંચવા છતાં પણ યોગ તો બાકી રહે છે એટલા માટે યોગના પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામીએ મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે, જે જીવ યોગનો ત્યાગ કરે છે તે અયોગી થાય છે જીવ અયોગી થયા બાદ નવા કર્મોને બાંધતો નથી અને પુરાણા કર્મોનો નાશ કરે છે

યોગના ત્યાગ વિષે વિચાર કરીએ તે પહેલાં યોગ એટલે શું અને યોગનો ત્યાગ કરવો શા માટે આવશ્યક છે ? એ વિષે સર્વપ્રથમ વિચાર કરવો આવશ્યક છે

શાસ્ત્રીય ભાષામાં કાયવાહન કર્મ યોગ અર્થાત્ મન, વચન તથા કાયાના વ્યાપારને યોગ કહેવામાં આવે છે યોગ શબ્દ બુદ્ધિ યોગે ધાતુમાથી નિષ્પન્ન થયેલો છે. આ યોગનાં પાંચ પ્રકારો ગ્રન્થોમાં બતાવવામાં આવેલ છે ક્ષિપ્તવૃત્તિ, મૂઢવૃત્તિ, વિક્ષિપ્તવૃત્તિ, એકાગ્રવૃત્તિ અને નિરોધવૃત્તિ આ યોગના પાંચ પ્રકારો છે

જેનામા રાગદ્વેષને કારણે ચચલતા રહે છે અને જેનામાં રન્નેશુણની પ્રધાનતા રહે છે તેનામાં ક્ષિપ્તવૃત્તિ હોય છે,

જે ઉપરથી તો શાન્ત જાણાય છે પરંતુ વાસ્તવમા શાન્ત નથી તે મૂઢ છે આ પ્રમાણે જેનામા આલસ્ય, નિદ્રા આદિની તથા તમોગુણની પ્રધાનતા રહે છે તેનામાં મૂઢવૃત્તિ હોય છે.

જે અવસ્થામાં સત્ત્વગુણનો પ્રકાશ તો હોય, પરંતુ તે પ્રકાશ ઉપર રન્નેશુણ તથા તમોગુણની છાયા વારંવાર આવતી હોય તે વિક્ષિપ્તાવસ્થા છે.

આ પ્રમાણેની ક્ષિપ્તવૃત્તિ, મૂઢવૃત્તિ તથા વિક્ષિપ્તવૃત્તિ આ ત્રણ વૃત્તિઓ દ્વારા આત્માનો વિકાસ થતો નથી આત્માનો વિકાસ કરવા માટે તો આત્માએ એકાગ્રવૃત્તિ તથા નિરોધવૃત્તિને કેળવવાની જરૂર રહે છે.

એકાગ્રવૃત્તિ કેવી હોય છે એને માટે દીપકનું ઉદાહરણ આપવામા આવે છે. નિશ્ચય દીપકની શિખા સ્થિર હોવાને કારણે ટગમગતી જાણતી નથી. પરંતુ તે શિખા પ્રકાશની દૃષ્ટિએ સ્થિર દેખાય છે, પણ પુરુષગતી દૃષ્ટિએ તો તે અસ્થિર છે અને તે શિખાના પરમાણુઓ હમેશા બદલતાં રહે છે દીપકમા રહેલું તેલ બળી જાય છે એ જ શિખા બદલતી રહે છે એ વાતનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, એકાગ્રાવસ્થામાં શિખાની માફક ચિત્તરતા જાણાય છે, પરંતુ વાસ્તવમા તે અવસ્થામા પણ થોડી ચચલતા હોય જ છે. એકાગ્રાવસ્થામા જે થોડીધણી ચચલતા રહે છે તે ચચલતા નિરોધવૃત્તિથી જ દૂર થઈ શકે છે નિરોધવૃત્તિમાં સમાધિભાવ રહે છે. આ પ્રમાણે એકાગ્રવૃત્તિ તથા નિરોધવૃત્તિ આત્માને નિશ્ચય બનાવે છે, અને તે બે વૃત્તિઓ દ્વારા મન, વચન તથા કાયાનો વ્યાપાર બંધ કરવામાં આવે છે ત્યારે જ આત્મા સમાધિભાવને પામી શકે છે.

તેરમા ગુણુસ્થાન સુધી તો એકાગ્રવૃત્તિ રહે છે. પાંચમી નિરુદ્ધાવસ્થા અથવા નિરોધવૃત્તિ ચૌદમા ગુણુસ્થાનમાં પહોંચ્યા બાદ આવે છે આ વૃત્તિ થોડા વખત સુધી જ રહે છે. શ્રી ભગવતી સૂત્ર તથા ઉવવાર્ધ સૂત્રમા ધર્મધ્યાન તથા શુદ્ધધ્યાનના નામે આ વિષે ગંભીરતા-પૂર્વક વિચાર કરવામા આવ્યો છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જ્યારે આત્મા પોતાનો ગુણુવિકાસ આધી તેરમા ગુણુસ્થાનમાથી ચૌદમા ગુણુસ્થાને પહોંચે છે તે અવસ્થામાં જો આત્મા મન, વચન તથા કાયાના યોગનો ત્યાગ કરી દે તો આત્માને શો લાભ થાય એ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને દુરમાવ્યુ કે, યોગનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્મા અયોગી થાય છે, અને અયોગી થયા બાદ તે પુરાણાં કર્મોનો નાશ કરે છે અને નવા કર્મોને બાંધતો નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે આત્મા અયોગી બને છે ત્યારે ધર્માપચિકા ક્રિયા દ્વારા લાગનારા કર્મો પણ બંધ થઈ જાય છે અને સર્વોપગ્રાહી ચાર કર્મો અર્થાત્ આયુકર્મ, નામકર્મ, જોત્રકર્મ તથા અન્તરાય કર્મ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે, અને છેવટે આ સર્વોપગ્રાહી ચાર કર્મો નષ્ટ થતા જ આત્મા સિદ્ધ, છુદ્ધ તથા મુક્ત થઈ જાય છે.

આ તો યોગનિરોધ અથવા યોગનો ત્યાગ કરવાથી શો લાભ થાય છે એ વિષે વાત થઈ પરંતુ આ ઉપરથી આપણે શું કરવું જોઈએ તે વિષે પણ વિચાર કરવો આવશ્યક છે. યોગનો નિરોધ કરવાની શક્તિ ન હોયતો ક્ષિપ્તવૃત્તિ, મૂઢવૃત્તિ તથા વિક્ષિપ્તવૃત્તિને તો દૂર કરવાનો ક્રમસઃ અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

કેટલાક લોકો વિક્ષિપ્તાવસ્થામાં પણ આનંદ માને છે, અને નાટક-સીનેમાં નોંધને પોતાના જીવનને ધન્ય માને છે પરંતુ જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, નાટકચેટકમાં વાસ્તવિક આનંદ નથી. એ તો વિક્ષિપ્તાવસ્થા છે કેટલાક ભણેલા-ગણેલા લોકો પણ વિક્ષિપ્તાવસ્થામાં જ મશગૂલ રહે છે અને ધનાદિ કમાવવામાં પોતાના ધર્મકર્મને પણ ભૂલી જાય છે એ ભણેલા માણસો પણ આત્મધર્મને ન સમજે તો તેમનું બાહ્યતર શા કામમાં આવવાનું ? સાચી વિદ્યા તો તે જ છે કે જેનાં દ્વારા મનુષ્ય બધનથી મુક્ત થાય પરાધીનતાના બધનમાંથી જે મુક્ત કરે તે જ વિદ્યા છે. શિક્ષાનું સાચું ફળ તો આત્માને ઉન્નત બનાવવામાં તથા એકાગ્રતા અને નિરુદ્ધાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવામાં રહેલું છે એ ચચળ ચિત્તનો નિરોધ કરવામાં શિક્ષાનો સદુપયોગ કરવામાં આવે તો તો ઠીક છે નહિ તો પછી શિક્ષાનો અર્થ પણ કાંઈ સરતો નથી.

મનુષ્ય તથા પશુ વચ્ચેનું અંતર તો સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે પરંતુ કોઈવાર મનુષ્ય પશુથી પણ વધારે પતિત બની જાય છે એ કોઈ મનુષ્ય કેવળ ખાવા-પીવામાં જ રચ્યો-પચ્યો રહે અને ધર્મકાર્ય જરાપણ ન કરે તો તે મનુષ્ય પશુથી પણ વધારે પતિત છે એમ કહી શકાય.

કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે, અમે મિષ્ટ તથા વિશિષ્ટ બોજન કરીએ છીએ એ કારણે અમે મનુષ્ય છીએ । આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એજ જણાવવાનું કે, પશુ પણ બોજન તો કરે છે પરંતુ તેમનામાં સારા-નરસાનો વિવેક હોતો નથી મનુષ્યસમાજમાં વિવેકજ્ઞાન હોવાને કારણે જ તે પશુઓ તથા પક્ષીઓથી અધિયાતો છે મનુષ્યો મિષ્ટ તથા વિશિષ્ટ બોજન કરીને કુલાય છે, પરંતુ જે બોજન કરીને તેઓ કુલાય છે તે બોજનને નિર્માણ કરવાનું વિજ્ઞાન તેમનામાં નથી મધમાખીઓમાં મધ પેદા કરવાનું જે વિજ્ઞાન છે તે વિજ્ઞાન મનુષ્યોમાં નથી. મધમાખીઓ પ્રત્યેક કુલમાંથી સુગંધી રસ લઈને જેવું મધ તૈયાર કરે છે તેવું મધ શું કોઈ મનુષ્ય તૈયાર કરી શકે એમ છે ? મધ-માખીઓ મધને બનાવવાનું પણ જાણે છે અને મધનો સંગ્રહ કેવી રીતે કરવો તે પણ જાણે છે સર્વ પ્રથમ તો મધમાખીઓ મધપૂડો બનાવે છે અને તે મધપૂડામાં સમાન ખાના બનાવી તેમાં થોડું મીઠું લગાવે છે અને તેમાં મધ ભરે છે મધમાખીઓમાં આ જે કલા છે તે કલા મનુષ્યના વિજ્ઞાનને પણ સરમાવે એવી છે મધમાખીઓ કુશળ કારીગરની માફક મધપૂડો બનાવવામાં કલાનો ઉપયોગ કરે છે અને પોતાની કુશળ કારીગીરીનો પરિચય આપે છે વળી મધમાખીઓ સંપૂર્ણક કામ કરે છે તેમની કાર્યવ્યવસ્થા પણ બહુ સુંદર હોય છે મધમાખીઓની એકતા, સુબહતા કાર્યવ્યવસ્થા, તનમયતા આદિ ગુણો માનવસમાજે મધમાખીઓ પાસેથી શીખવાનાં છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, મનુષ્યે પ્રત્યેક કામ વિવેકપૂર્વક કરવું જોઈએ. જે મનુષ્યો વિવેકજ્ઞાનને કામમાં ન લેતા કેવળ ખાવા-પીવામાં, નાટક-ચેટક જોવામાં તથા સાંસારિક સુખો માણવામાં જ પોતાના જીવનની ઇતિશી સમજે છે તે મનુષ્યો તથા પશુઓમાં કશું અંતર નથી મનુષ્યો તથા પશુઓમાં ધર્મને કારણે તથા વિવેકજ્ઞાનને કારણે જ અંતર રહેલું છે એ મનુષ્યોમાં વિવેકજ્ઞાન ન હોય અને ધર્મશુદ્ધિ ન હોય તો તેમનામાં તથા પશુઓમાં કાંઈ અંતર નથી વિવેકહીન મનુષ્ય કરતા તો મધમાખીઓ અંતર છે.

વિવેકહીન મનુષ્ય કરતાં તો ઉદ્યમશીલ મધમાખીઓ અનેકગણી સારી છે મધમાખીઓના ઉદ્યમશીલ જીવનમાથી એક શિક્ષા તો અવશ્ય ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે આ શિક્ષા જીવનને ઉદ્યમશીલ બનાવવા વિષેની છે કહ્યું પણ છે કે -

માખીએ મધ કીધું, ન ખાધું ન દાન દીધું,

લૂંટનારે લૂટી લીધું રે, પામર પ્રાણી, ચેત તો ચેતાવું તને રે.

મધમાખીઓ પરિશ્રમ કરીને મધ બનાવે છે અને તેનો સંગ્રહ કરે છે. તે પોતે મધ ખાતી નથી તેમ કાઢતે તે આપતી પણ નથી છતાં શું તેમણે બનાવેલું મધ પડ્યું રહે છે ? લૂંટનારા લોકો આવે છે અને મધમાખીઓનું પરિશ્રમપૂર્વક કરેલું મધ લૂટી જાય છે

અનેક લોકો આનંદપૂર્વક મધ ખાય છે પરંતુ મધ ક્યાંથી આવે છે તે વિષે કશો વિચાર કરતા નથી અને મધમાખીઓનું સંગ્રહિત મધ લૂટીને પોતાના શરીરને પુષ્ટ બનાવે છે. પરંતુ જે પ્રમાણે તેઓ ખીજની ચીજ લૂટીને ખાય છે તે પ્રમાણે શું ખીજ લોકો તેમને લૂટી નહિ જાય તેની શી ખાતરી ? કહ્યું પણ છે કે -

કાલ વૈતાલ કી ધાક તિહું લોક મે, દેવ દાનવ ઘરે રોલ બાલે

અર્થાત્—કરાલ કાળ બધાંના માથે લમી રહ્યો છે એ લય કર કાળના પળમાંથી કોઈ છટકી શકતું નથી જ્યારે બધા લોકો કાળના મુખમાં સપડાયેલા જ છે તો પછી લોકો અભિમાન શા માટે કરે છે ? અભિમાન કરવાથી આખરે પશ્ચાત્તાપ કરવાનો જ વખત આવે છે આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને અભિમાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને શરીરનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ

માનવજીવન અસ્થિર છે આયુષ્ય એ જલના તરંગ સમાન ચલિત છે કવિએ ઠીક જ કહ્યું છે કે -

વિદ્યુત્ લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુષ્ય એ તો જલનાં તરંગ,  
પુરદરી આપ અનંગ રંગ, શુ રાચીએ ત્યાં ક્ષણિક પ્રસંગ

જીવનની આવી અચ્ચિરતામાં મનુષ્ય જો અભિમાન કરે તો તે તેની મૂર્ખતા જ છે. મનુષ્ય અભિમાન કરીને બ્રહ્માવાર પોતાની મૂર્ખતાનું પ્રદર્શન કરે છે માનો કે, એક દેહકાને કોઈ સાથે પકડી લીધો છે દેહકાનું અડધું મોઢું તો સાપના મુખમાં સપડાયેલું છે અને અડધું મોઢું બહાર છે છતાં તે દેહકા મોઢું ફાડીને માખીઓને પકડવા ચાહે છે જો તમે દેહકાને આ પ્રમાણે કરતા જુઓ તો તેને મૂર્ખની ઉપાધિ આપી દો છો પરંતુ તમે પોતે કરાળ કાળના મુખમાં સપડાયેલા હોવા છતાં અભિમાન કરો છો તો તે મૂર્ખતા નહિ તો ખીજ શું છે ? મનુષ્યને વિવેકજ્ઞાન મળેલ છે એટલા માટે તે સારાસાર, હિતાહિતનો વિવેક કરી શકે છે તમે પણ તમારા વિવેકજ્ઞાનનો સદુપયોગ કરો તો તેમાં ક્ષમાણ્ય જ છે

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૪ શ્રાવણ વદી ૩ રવિવાર

### પ્રાર્થના

શ્રી મુનિસુવત સાહબા, દીનદયાલ દેવાતણા દેવ દે;  
તરણ તારણ પ્રભુ મો ભણી, ઉગળવલ ચિત્ત સમરું નિત્યમેવદે.

શ્રી મુનિ સુવત સાહબા

—શ્રી વિનયદ્રુત ચાવીશી

**શ્રી મુનિસુવત ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

ઉચ્ચકોટિની પ્રાર્થનામાં આત્મા અને પરમાત્માની એકતાની જ ભાવના હોય છે આ પ્રાર્થનામાં પણ આત્મા અને પરમાત્માની શુદ્ધ નિશ્ચયરૂપે એકતા બતાવી પરમાત્મા અને આત્મા વચ્ચે જે ભિન્નતા છે તેને દૂર કરવાનો ઉપાય બતાવવામાં આવ્યો છે. શુદ્ધ નિશ્ચય-નયની દ્રષ્ટિએ આત્મા અને પરમાત્મા એક જ હોવા છતાં આત્મામાં એવાં દુર્ગુણો આવી ગયા છે કે જાણે આત્મા પરમાત્માથી સર્વથા ભિન્ન છે એવો આભાસ લાગે છે આત્મા અનંતકાળથી પરમાત્માને ભૂલી રહ્યો છે અને દુર્ગુણોને સદ્ગુણ માની અપનાવી રહ્યો છે. જ્ઞાનીજનો જે વસ્તુને ત્યાગ્ય ગણે છે તે જ વસ્તુને અપનાવીને આત્મા અભિમાન કરે છે. જે પ્રમાણે કુતરો મોઢામાં સૂકું હાડકું પકડીને એમ વિચારે છે કે મારા મોઢામાં શ્રેષ્ઠ પદાર્થ છે અને તે કારણે તે અભિમાન પણ કરે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મા પણ ત્યાગ્ય પદાર્થોને અપનાવી અભિમાન કરે છે આત્મા સ્વવસ્તુનો ત્યાગ કરી પરવસ્તુના પ્રલોભનમાં પડી ગયો છે આ તેની ગભીર ભૂલ છે આ ભૂલને કારણે જ આત્મા ભવબ્રમણ કરી રહ્યો છે જો આત્મા પોતાની ભૂલને સુધારી લે તો તેને ભવબ્રમણ બંધ કરવું ન પડે ભક્તજનો આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતાં કહે છે કે —

‘હું અપરાધી અનાદિનો, જનમ જનમ ગુના ક્રિયા ભરપૂર કે,  
લૂંટિયા પ્રાણ છ કાયના, સેવિયા પાપ અઢાર ફૂર કે’

અર્થાત્—હે પરમાત્મા ! હું અપરાધી છું જન્મ-જન્માતરમાં મેં અનેક પ્રકારનાં પાપકર્મો કર્યાં છે મેં ષટ્કાય જીવોના પ્રાણ હણ્યાં છે અને આવી જ રીતે અઢાર પ્રકારના પાપોનું સેવન પણ કર્યું છે આ પ્રમાણે ભગવાનનો ભક્ત તો પોતાની ભૂલોને કબુલ કરે છે અને થએલી ભૂલ ભવિષ્યમાં ન ચાય તે માટે સક્રિય પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ સસારની મોહજાળમાં ફસાએલો આત્મા થએલી ભૂલને પણ ભૂલ માનતો નથી આ આત્માનું મિથ્યા અભિમાન છે અભિમાનને કારણે જ આત્મા ભૂલતો પાત્ર બને છે

આત્મા ભલે ઉપરથી દેખાતી હિસા કરતો ન હોય તો પણ એને એવું મિથ્યાભિમાન હોય કે, ‘હું હિસા કરતો જ નથી’ તો એવું મિથ્યાભિમાન પણ હિસા છે આ જ પ્રમાણે આત્મા ભલે ઉપરથી જૂઠું બોલતો ન હોય પણ ‘હું જૂઠું બોલતો જ નથી’ એવું અભિમાન હોય તો તે અભિમાન પણ એક પ્રકારનું અસત્ય જ છે અને તે પણ હિસા જ

છે કાઈ સદ્ગુણીના સદ્ગુણ જોઈ પ્રમોદ પામવાને બદલે તેના તરફ દ્વેષ કરવો અને એ સદ્ગુણીને નીચે પાડવાનો પ્રયત્ન કરવો એ પણ હિંસા જ છે. આ બધાં આત્માનાં અપરાધો છે. સૂત્રમાં આઠ પ્રકારનાં મદોનું—અભિમાનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે જાતિમદ, કુળમદ, બળમદ, રૂપમદ, લાભમદ, તપમદ, સૂત્રમદ અને સત્તામદ આ આઠેય પ્રકારનાં મદોથી—અહકારોથી પાપની પ્રવૃત્તિ થાય છે માટે પરમાત્માની શિક્ષાના પાત્ર બનવા માટે તથા તેમની પ્રાર્થનાની યોગ્યતા મેળવવા માટે આ આઠેય મદોમાંથી કોઈ પણ મદ હોવો ન જોઈએ.

આત્મા અનંતકાળથી અભિમાનને કારણે જાણી જોઈને ભૂલ કરી રહ્યા છે; અને ભૂલ કરવાના કારણે તે સંસારની ભૂલભૂલામણીમાં ભટકી રહ્યો છે સંસારની ભૂલભૂલામણી-માંથી બહાર નીકળવા માટે જ સરળ આત્મા પરમાત્માને સમોદીને પ્રાર્થના કરે છે કે, “હે પ્રભો ! તું જગદુદ્ધારક છે, તો મારો પણ ઉદ્ધાર કર હે અધમોદ્ધારક ! હું અધમ છું, પાપાત્મા છું, મારા પાપ સામું ન જોતા મારો ઉદ્ધાર કર ” સાચા અન્ત કરણથી કરવામાં આવેલી પરમાત્મ-પ્રાર્થના કૃપ્યા વગર રહેતી નથી પરમાત્માના શરણે જવાથી પાપાત્મા પણ પવિત્ર બની જાય છે. જો આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિ પરમાત્માના ચરણે ધરી દેવી જોઈએ પરમાત્માના શરણે જવામાં જ આત્માનું શ્રેય તથા કલ્યાણ રહેલું છે. આત્માનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય છે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું.—

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૩૮ મો

કાલે યોગ-પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો યોગ-પ્રત્યાખ્યાન બાદ હવે શરીર-પ્રત્યાખ્યાન વિષે વિચાર કરવામાં આવે છે ગૌતમ સ્વામી શરીર પ્રત્યાખ્યાન વિષે ભગવાન મહાવીરને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

આડત્રીશમો બોલ

(૩૮) સરીરપચ્ચક્ષાણેણં મન્તે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત—હે ભગવાન ! શરીરના પ્રત્યાખ્યાન (ત્યાગ)થી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે —

સરીરપચ્ચક્ષાણેણં સિદ્ધાતિસયગુણકિત્તણં નિવ્વત્તેઈ,

સિદ્ધાતિસયગુણસંપન્ને ય ણં જીવે લોગગ્ગમુવગણ પરમ સુહી મવઈ ॥૩૮॥

અર્થાત—શરીરના પ્રત્યાખ્યાન (ત્યાગ)થી જીવાત્મા સિદ્ધના અતિશય (ઉચ્ચ) ગુણલાવને પામે છે, અને સિદ્ધના અતિશય ગુણથી સંપન્ન થઈ તે જીવાત્મા લોકના અગ્ર-ભાગમાં જઈ પરમ સુખ પામે છે અર્થાત સિદ્ધ (સર્વ કર્મથી મુક્ત) થાય છે.

અત્રે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઈ શકે છે કે, જ્યારે યોગના પ્રત્યાખ્યાન વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો ત્યારે એ વાત સ્પષ્ટ રીતે બતાવવામાં આવી છે કે, યોગમાં મન, વચન તથા કાયા એ ત્રણેયનો સમાવેશ થાય છે, તો પછી અત્રે શરીરના પ્રત્યાખ્યાન વિષે જુદો

પ્રશ્ન શા માટે કરવામાં આવ્યો ? આ વિચારણીય પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ ઉત્તર તો કાંઈ મહાપુરુષ જ આપી શકે, છતાં હું મારી અલ્પ બુદ્ધિ અનુસાર આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું મારી સમજમા તો જ્ઞાનીજનોએ શરીર અને કાયામાં અંતર જોયું હોય તેમ જણાય છે આ વાતનું પ્રમાણ એ છે કે, શાસ્ત્રમાં જ્યાં દશ પ્રાણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં ઇન્દ્રિયબલપ્રાણને તથા કાયબલને પણ એક પ્રાણ તરીકે માનવામાં આવેલ છે પરંતુ જ્યારે કાયબલને પ્રાણ કહેવામાં આવેલ છે ત્યારે ઇન્દ્રિયબલને પણ પ્રાણ તરીકે ગણવાની શી આવશ્યકતા હતી ? કાયબલની તથા ઇન્દ્રિયબલની જુદા જુદા પ્રાણ તરીકે ગણના કરવામાં આવી છે એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, જ્ઞાનીજનોએ ઇન્દ્રિયબલમા તથા કાયબલમા જરૂર કાંઈ અંતર જોયું તથા જાણ્યું છે

ઇન્દ્રિયો એ પ્રકારની છે દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય દ્રવ્યેન્દ્રિય હોવા છતાં જો ભાવેન્દ્રિય ન હોય તો દ્રવ્યેન્દ્રિય નિરર્થક નીવડે છે આ પ્રમાણે જ્ઞાનીજનોએ ઇન્દ્રિયોમાં તથા કાયામાં ભિન્નતા જોઈ છે અને તે કારણે જ બંનેને જુદા જુદા પ્રાણ તરીકે ગણવામાં આવેલ છે આ જ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓએ શરીર તથા કાયામાં પણ અંતર જોયું છે, અને તે કારણે જ યોગ-પ્રત્યાખ્યાનની સાથે જ શરીર-પ્રત્યાખ્યાન વિષે જુદો પ્રશ્ન કર્યો છે

અત્રે હવે એ જોવાનું છે કે, જ્ઞાનીજનો ઇન્દ્રિયદમન કરવાનું કહે છે તેનો શા અર્થ છે ? ઇન્દ્રિયદમન કરવું એટલે શું ઇન્દ્રિયોને નષ્ટ કરી દેવી ? જ્ઞાનીઓ ઇન્દ્રિયદમન કરે એટલે ઇન્દ્રિયોને નષ્ટ કરી નાંખે એમ કહેતા નથી, પરંતુ ઇન્દ્રિયોને દુષ્પ્રવૃત્તિમાંથી પૃથક્ કરી સત્પ્રવૃત્તિમાં નિયોજિત કરવાનું કહે છે જે પ્રમાણે ઘોડાનું દમન કરવા માટે કહેવામાં આવે તો તેનો અર્થ એ નથી કે ઘોડાના પગ કાપી નાખવા, પરંતુ ઘોડો ખરાબ ચાલ ન ચાલે એવી રીતે તેને કળવવો એવો તેનો અર્થ થાય છે આ જ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયદમન કરવાનો અર્થ પણ ઇન્દ્રિયોનો નાશ કરવો એવો નહિ પણ ઇન્દ્રિયોને ખરાબ માર્ગે જતી અટકાવી સત્પ્રવૃત્તિમાં નિયોજિત કરવી એવો થાય છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, શરીર તથા કાયામાં જ્ઞાનીઓએ થોડું અંતર જોયું છે અને તે કારણે જ યોગ-પ્રત્યાખ્યાનના પ્રશ્ન પછી શરીર પ્રત્યાખ્યાન વિષે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે શરીરની વ્યાખ્યા કરતા કહેવામાં આવ્યું છે કે, શીર્ષતે ઇતિ શરીર અર્થાત્-જે પ્રતિક્ષણ શીર્ષ થતું જાય છે તે શરીર છે પ્રતિક્ષણ બદલતા રહેવું એ શરીરનો સ્વભાવ છે આજના વૈજ્ઞાનિકો પણ કહે છે કે, બાર વર્ષમાં શરીરનાં સમસ્ત પરમાણુઓ બદલી જાય છે આજના વૈજ્ઞાનિકો તો બાર વર્ષમાં શરીરના પરમાણુઓ બદલી જવાનું કહે છે, પરંતુ જ્ઞાનીજનો તો શરીરનાં પરમાણુઓ પ્રતિક્ષણ બદલતા રહે છે એમ કહે છે શરીરનું પરિવર્તન પણ અનુકૂલ અને પ્રતિકૂલ એમ બે પ્રકારે થાય છે ઉદાહરણ તરીકે એક જ પ્રકારનું ભોજન કોઈક વાર તો અનુકૂલ ગુણ આપે છે તો કોઈક વાર પ્રતિકૂલ ગુણ પણ આપે છે જો ભોજન કરવામાં સાવધાની રાખવામાં આવે તો ભોજન શરીરને અનુકૂલ ગુણ આપે છે, નહિ તો તે જ ભોજન શરીરને હાનિકારક નીવડે છે, અર્થાત્ પ્રતિકૂલ ગુણ આપે છે એક અનુભવીનું કથન છે કે, ભૂખને કારણે લોકો એટલા પ્રમાણમાં મૃત્યુ પામતા નથી કે જેટલું પ્રમાણમાં લોકો અતિભોજન, અનિષ્ટભોજન તથા અલક્ષ્ય ભોજનને કારણે મૃત્યુ પામે



ભોજનમાં અસાવધાની રાખવાને કારણે અનેક લોકો મરણને શરણ થાય છે કેટલાક લોકો તપ-ઉપવાસ તો કરી લે છે પરંતુ પછી તેમને ભોજન ઉપર મંયમ રાખવો દુષ્કર જણાય છે ભોજનને વિષે વિવેક તથા મંયમ રાખનાર તથા રસાસ્વાદની લોલુપતાને વશમાં રાખનાર લોકો વિરલ જ જોવામાં આવે છે કેટલાક લોકો એવા પણ જોવામાં આવે છે કે જેઓ તપ કર્યા બાદ ભોજન કરવામાં સાવધાની રાખતા નથી અને જ્યારે તેનું પરિણામ સાંતું આવતું નથી ત્યારે તપશ્ચર્યાદ્વારા હાનિ થઈ એમ કહે છે પરંતુ એ વાત હમેશાં હૃદયમાં ધારી રાખવી જોઈએ કે, તપશ્ચર્યાથી ત્રિકાલમાં હાનિ થવાનો સંભવ નથી શરીરને જે હાનિ થાય છે તે તપશ્ચર્યાથી નહિ, પણ ભોજન કરવામાં અસાવધાની રાખવાને કારણે જ થાય છે

શરીર અને કાયામાં અતર છે અને એટલા જ માટે તે બંને વિષે જુદો જુદો પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે કાય એ શક્તિવિશેષનું નામ છે અને ઇન્દ્રિયો તથા મન જેમાં રહે છે અથવા જેનો વ્યવહાર ઇન્દ્રિયો તથા મનદ્વારા ચાલે છે તે શરીર છે. કેટલાક લોકો શરીરને ક્ષેત્ર પણ કહે છે જ્ઞાતીજનો કહે છે કે, જ્યારે આત્મા શરીરરહિત થઈ જાય છે ત્યારે શરીરની સાથે જે વિકાર રહેલો છે તે વિકારથી પણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે

જ્ઞાતીજનો શરીરના પ્રત્યાખ્યાન (ત્યાગ) વિષે કહે છે પરંતુ શરીરનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ એ વિષે પણ વિચાર કરવો આવશ્યક છે શરીરનો ત્યાગ કરવો એટલે કાંઈ ફાંસી ખાંધને શરીરનો ત્યાગ કરી દેવો એવો અત્રે કહેવાનો આશય નથી આમ કરવાથી તો આત્મહત્યા થઈ જાય ફાંસી ખાંધને મરી જવું એનું નામ કાંઈ શરીર-પ્રત્યાખ્યાન નથી પ્રત્યાખ્યાન શબ્દ પ્રતિક્રિયા ઉપસર્ગ લગાવીને રૂઝા ધાતુ ઉપરથી નિષ્પન્ન થયેલો છે. આ શબ્દનો અર્થ એ છે કે, કોઈ વસ્તુનો એવી રીતે ત્યાગ કરવો કે જેથી તે જગતમાં વસ્તુ પ્રત્યે પછી મમત્વ જ ન રહે ઉદાહરણ તરીકે ધનનો ત્યાગ એ રીતે થાય છે એક તો દાન આપવામાં ધનનો ત્યાગ થાય છે અને ખીજી, ખીજીને ઉધાર આપવામાં ધનનો ત્યાગ કરવો પડે છે આ બંને પ્રકારના ધન-ત્યાગમાં ધણું અંતર રહેલું છે દાનાદિમાં ધનનો જે ત્યાગ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં મમત્વ રહેતું નથી, પરંતુ ઉધાર આપવામાં આવેલ ધનનું મમત્વ રહે છે એટલા માટે દાનાદિ સત્કાર્યમાં વાપરવામાં આવેલ ધનની પાછળ મમત્વ ન હોવાને કારણે તે ધનનો ત્યાગ સાચો છે જ્યારે ઉધાર આપવામાં આવેલ ધનની પાછળ ધિક્ક ધન મેળવવાની મમત્વબુદ્ધિ હોવાને કારણે તે ધનનો ત્યાગ સાચો ત્યાગ નથી. એમાં ધનમોહ છે જ્યાં મોહ-મમત્વ હોય છે ત્યાં ત્યાગ કે પ્રત્યાખ્યાન થઈ શકતાં નથી. ઉપરના મોહ-મમત્વનો ત્યાગ કરવો તેનું નામ જ શરીરપ્રત્યાખ્યાન છે. આખરે શરીર-અધાએ ત્યાગ કરવો જ પડે છે શરીર અસ્થિર છે એટલે શરીર હમેશાંને માટે ટકી નથી પરંતુ જે આત્મા શરીરની અસ્થિરતા સમજીને શરીર ઉપરનો મોહ-મમત્વભાવ નાખી શરીરનો ત્યાગ કરી દે છે, તેઓ નિર્મોહી શરીરત્યાગી આત્મા વિદેહી બની શકે છે તેઓ પ્રાપ્ત કરે છે અને સિદ્ધ લગવાનની સમાન કાટિમાં આવે છે નિર્મોહી શરીરનો ત્યાગ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે શરીર-ત્યાગથી જીવન્મુક્તિ પામવાનો માર્ગ મળે છે.

ન્યારે શરીરના ત્યાગ વિષે પ્રશ્ન ચાલી રહ્યો છે ત્યારે જે વસ્તુનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવે છે તે શરીર શું છે? તેમાં કેટલા પ્રકારો છે? તે વિષે પણ થોડો વિચાર કરવો આવશ્યક છે

જેનો સ્વભાવ જ જીર્ણીકરણ થવાનો છે તે શરીર છે આ શરીરના પાંચ પ્રકાર છે ઔદારિક શરીર, વૈક્રિય શરીર, આહારક શરીર, તૈજસ શરીર અને કાર્મણ શરીર સંક્ષેપમાં શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂલ શરીર એમ બે પ્રકારનું છે સૂક્ષ્મ શરીર અર્થાત્ કાર્મણ શરીરમાં બધાં સંસ્કારો વિદ્યમાન રહે છે, જે પ્રમાણે એક સજીવ બીજમાં આખું વૃક્ષ વિદ્યમાન રહે છે બીજ તો વૃક્ષથી પૃથક થઈ નીચે પડી જાય છે તો પણ તે બીજમાં વૃક્ષના બધા સંસ્કારો રહે જ છે આ બીજને પૃથ્વી-પાણી આદિનો સંયોગ પ્રાપ્ત થતાં જ વિકસિત થઈ જાય છે અને ક્રમશઃ તે નાનકડું બીજ જ વૃક્ષનું રૂપ ધારણ કરે છે આજ પ્રમાણે મમતા-પૂર્વક શરીરનો ત્યાગ કરવા છતાં સૂક્ષ્મ કાર્મણ શરીર તો આત્માની સાથે રહે છે અને તે સૂક્ષ્મ કાર્મણશરીરમાં જીવના બધા સંસ્કારો વિદ્યમાન રહે છે અને મયોગ પ્રાપ્ત થતાં જ શારીરિક સ્વરૂપ ધારણ કરે છે જે પ્રમાણે વટવૃક્ષનું બીજ પ્રમાણમાં તો બહુ નાનું હોય છે પરંતુ તે બીજમાં વિશાલકાય વટવૃક્ષના બધા સંસ્કારો વિદ્યમાન હોય છે બાહ્ય દૃષ્ટિએ તે બીજમાં વટવૃક્ષનું સ્વરૂપ જોવામાં આવતું નથી પરંતુ પૃથ્વી-પાણી આદિના સંયોગો પ્રાપ્ત થતાં જ તે નાનકડું બીજ જ વટવૃક્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે આજ પ્રમાણે કાર્મણ શરીરમાં પણ જીવના બધા સંસ્કારો રહે છે

હવે કાંઈ એમ પૂછે કે, કાર્મણ શરીર કયા છે અને તેમાં જીવના બધા સંસ્કારો કયા રહેલા છે? તો આ પ્રશ્ન પૂછનારને એ જ ઉત્તર આપી શકાય કે, ન્યારે અષ્ટરૂપર્શી વડના બીજમાં રહેલાં વૃક્ષના સંસ્કારો જોવામાં આવતા નથી તો પછી ચતુરૂપર્શી કાર્મણ શરીરમાં જીવના સંસ્કારો કેવી રીતે જોવામાં આવી શકે? એટલા માટે કાર્મણ શરીરને પ્રત્યક્ષ જોવાનો દુરાગ્રહ અસ્થાને છે વળી આપણી સ્થૂલ દૃષ્ટિએ તે સૂક્ષ્મ કાર્મણ શરીર દૃષ્ટિગોચર પણ થઈ શકે નહિ

હવે કાંઈ એમ કહે કે, ન્યારે પૂર્વના કર્મસંસ્કારો અમારી સાથે જ છે તો પછી તે કર્મ-સંસ્કારોને નષ્ટ કરવાનો પુરુષાર્થ કરવાથી શો લાભ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, કર્મનું સક્રમણ થઈ શકે છે જે પ્રમાણે વૃક્ષમાં સુધાર થઈ શકે છે તેજ પ્રમાણે કર્મ-સંસ્કારોને પણ બદલી કે સુધારી શકાય છે પુણ્ય-પાપકર્મમાં પણ સક્રમણ થઈ શકે છે કર્મની રસ-પ્રકૃતિ આદિનો ધાત પણ થઈ શકે છે કેવલ નિકાચિત કર્મમાં સ્થિતિધાત તથા રસધાત થતો નથી, અને શેષ કર્મોમાં ધાત થાય છે સંક્ષેપમાં કહેવાનો આશય એ છે કે, કર્મોનું પરિવર્તન તથા સક્રમણ થઈ શકે છે જે પ્રમાણે બીજમાં સારી શક્તિ હોવા છતાં પણ અસાવધાની રાખવાને કારણે તે બીજની શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે અથવા ખરાબ થઈ જાય છે, આથી વિપરીત બીજમાં સારી શક્તિ ન હોવા છતાં સાવધાની રાખવાને કારણે તથા પ્રયત્ન કરવાને કારણે બીજમાં ઉત્પાદનશક્તિ સારી આવી જાય છે, તે જ પ્રમાણે સારા કર્મો પણ પ્રમાદ તથા અસાવધાનીને કારણે ખરાબ કર્મો બની જાય છે અને સાવધાની તથા સતર્કતા રાખવાથી ખરાબ કર્મો પણ સારા કર્મો બની શકે છે વૃક્ષોનો સુધાર કેવી રીતે વિજ્ઞાનદ્વારા થઈ શકે છે એ વિષે કદાચ તમે સાબળયુ હશે સાબળયુ છે કે, કાંબીનું શાક

પહેલા કડુ-કડવુ થતુ હતુ, પરંતુ વિજ્ઞાનદ્વારા તેમા શોધન કરવામાં આવ્યુ ત્યારે આજે કડવુ શાક પણ મિષ્ટ બની ગયુ ફેરી પણ આજે હરેક મોસમમા મળે છે તેનુ શુ કારણ છે ? તેનુ કારણ કેવળ વિજ્ઞાન-સુધાર જ છે શાસ્ત્ર સ્પષ્ટ રૂપે કહે છે કે, પ્રત્યેક વસ્તુનો ઉપક્રમ થાય છે ઉપક્રમ બે પ્રકારે થાય છે એક તો વસ્તુનો પરિક્રમ અર્થાત્ સુધાર અને બીજુ વસ્તુવિનાશ આ બન્ને પ્રકારનો ઉપક્રમ દ્વિપદ, ચતુષ્પદ તથા અપદ-આ ત્રણેયનો થાય છે વૃક્ષ અપદ છે એટલા માટે તેનો પણ ઉપક્રમ થાય છે

આજે ભારતવર્ષમાં વસ્તુ-વિનાશની તરફ જોટલુ લક્ષ્ય આપવામા આવે છે તેટલુ લક્ષ્ય વસ્તુના પરિક્રમ ઉપર આપવામા આવતુ નથી આથી વિપરીત પરદેશના લોકો વિજ્ઞાનદ્વારા વસ્તુનો પરિક્રમ-સુધાર કરતા જ રહે છે સાબળ્યુ છે કે, અમેરિકામા લઈ જવામા આવેલી ભારતની ગાય પ્રતિદિન ૧૬૦ રતલ દૂધ આપે છે ભારતમા ભારતીય ગાય જ આટલુ દૂધ શા માટે આપતી નથી ? આનુ પ્રધાન કારણ એ જ છે કે, ભારતના લોકોનુ લક્ષ્ય વસ્તુના પરિક્રમ કરવા તરફ ગયુ નથી આજે વિદેશોએ જે વૈજ્ઞાનિક ઉન્નતિ કરી છે તેનુ પ્રધાન કારણ તે લોકોનુ વસ્તુના પરિક્રમ કરવા તરફ લક્ષ્ય જ છે ભારતીયો પણ જો વસ્તુનો પરિક્રમ વૈજ્ઞાનિક ઢબે કરે તો ભારત પણ ઉન્નત બની શકે એમ છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, અન્ય વસ્તુઓની માફક કર્મનો પણ ઉપક્રમ થઈ શકે છે જો કર્મનો ઉપક્રમ થઈ શકતો જ ન હોત તો કોઈ મોક્ષે પણ જઈ શકત નહિ કર્મોને નષ્ટ કરી શકાય છે અને એટલા જ માટે ભગવાને કહ્યુ છે કે, યૌદ્ધમા ગુણસ્થાને પહોંચીને આત્મા અશરીરી બની સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત થાય છે

કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે, આત્મા સિદ્ધ થયા બાદ શન્યાવસ્થાને પામે છે, અર્થાત્ સિદ્ધ થયા બાદ આત્મા સિદ્ધગતિમા શન્ય જેવો થઈ જાય છે પરંતુ આ વાત ભ્રામક તથા ભૂલભરેલી છે સિદ્ધ થયા બાદ તો આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાની બની જાય છે અને ઈન્દ્રિય, શરીર આદિ ન હોવા છતાં તે સિદ્ધ થઈને રહે છે સિદ્ધનુ સ્વરૂપ કેવુ હોય છે એને માટે શ્રી આચારાંગ સૂત્રમા કહ્યુ છે કે —

સે ન દીદે, ન દ્વક્ષે, ન વદ્દે, ન તંસે, ન ચરંસે, ન પરિમંડલે, ન કણ્દે, ન નીલે, ન લોહિણ, ન હલિદે, ન સુક્તિલે, ન સુરભિગંધે, ન દુરભિગંધે, ન તિત્તે, ન કહપ, ન કસાપ, ન અંબિલે, ન મહુરે, ન કક્ષલે, ન મરુપ, ન ગરુપ, ન લહુપ, ન સોપ, ન ઝળે, ન લુક્ષે, ન કાઝ, ન રહે, ન સંગે, ન રૂપી, ન પુરિસે, ન અન્નહા પરિન્ને સન્ને । ઉવમા ન વિજ્જઈ અરૂવી સત્તા અપયસ્સ પયં નત્થિ ।

અર્થાત્—“ તે લાંબો નથી, ટુકો નથી, ગોળ નથી, ત્રાસો નથી, ચોરસ નથી, મડળાકાર નથી, કાળો નથી, લીલો નથી, રાતો નથી, પીળો નથી, ઘોળો નથી, સુગંધી નથી, દુર્ગંધી નથી, તીખો નથી, કડવો નથી, કસાયલો નથી, ખાટો નથી, મધુર નથી, ખુરદરો નથી, ક્રામળ નથી, ભારે નથી, હલકો નથી, ઠડો નથી, ઉતો નથી, લૂખો નથી, ચોપડિયો નથી, રૂક્ષ નથી, ચીકણો નથી, સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી, નપુસક પણ નથી તે જ્ઞાતા છે, વિજ્ઞાતા છે, તેને કશી ઉપમા નથી તે અરૂપી સત્તા છે, તે શબ્દાતીત હોવાથી તેને કશી ઉપમા નથી ”

ભાવાર્થ એ છે કે, જેમને વર્ણ, રસ, ગંધ તથા સ્પર્શની પર્યાયો હોતી નથી તે સિદ્ધ છે આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, વર્ણ, રસ, ગંધ તથા સ્પર્શનો સંબંધ શરીરની સાથે જ છે અશરીરી થયા બાદ વર્ણાદિનો સંબંધ રહેતો નથી

અત્રે કાંઈ એવો પ્રશ્ન કરી શકે કે, જો સિદ્ધાત્માને વર્ણ આદિ કાંઈ નથી તો તે કેવા છે ? આ પ્રશ્નકર્તાને આપણે સામો પ્રશ્ન કરવો જોઈએ કે, જે વસ્તુમાં વર્ણ, ગંધ, રસ તથા સ્પર્શ આદિ હોતા નથી તે વસ્તુ કેવી હોય છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર જે હોય તે જ સિદ્ધાત્મા કેવા હોય છે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર સમજવો જોઈએ

ઉદયપુરમાં એક વકીલ સાથે મારે વાર્તાલાપ થયો હતો વકીલ આત્માને પ્રત્યક્ષ બતાવવાનું કહેતા હતા. મેં તેમને કહ્યું કે, તમે અંગ્રેજી બોલેલા છો ને ? તેમણે કહ્યું કે, હા, હું અંગ્રેજી બોલેલો છું ત્યારે મેં તેમને કહ્યું કે, તમે તમારા મસ્તિષ્કમાંથી અંગ્રેજી કાઢીને મને બતાવો કે તે કેવી છે ? વકીલ નિરુત્તર રહ્યા ત્યારે મેં તેમને કહ્યું કે, જ્યારે તમે તમારા મસ્તિષ્કમાંથી અંગ્રેજી કાઢીને બતાવી શકતા નથી તો પછી અરૂપી આત્માને કેવી રીતે બતાવી શકાય ? આત્મા માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

**તક્ષા જત્ય ન વિજ્ઞ મર્દૈ તત્ય ન ગાહિયા ।**

અર્થાત્—આત્માની સિદ્ધિ માટે તર્કો કામમાં આવતા નથી, તેમ બુદ્ધિ પણ ત્યાં સુધી પહોંચતી નથી આત્મા બુદ્ધિગમ્ય ન હોવાને કારણે જ તેને નેતિ નેતિ કહેવામાં આવે છે. જે પૂર્ણ વસ્તુ છે તેનું વર્ણન થઈ શકતું જ નથી અત્યારે આત્માનું જે વર્ણન મળે છે તે પણ અપૂર્ણ છે જે પ્રમાણે તિન્નેરી તો મોટી હોય છે અને તેની ચાવી નાનકડી હોય છે, પરંતુ આ નાનીશી ચાવીથી તિન્નેરીને ખોલી શકાય છે અને તેમાં રહેલો માલ પણ લઈ શકાય છે, આ જ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં આત્મારૂપી તિન્નેરીની ચાવી રૂપે જે થોડુંક વર્ણન મળે છે તે વર્ણન રૂપી ચાવી દ્વારા પોતાના આત્મારૂપી તિન્નેરીને ખોલો તો આત્મા કેવો છે તથા તેમાં કેવી કેવી શક્તિઓ રહેલી છે તે જણાઈ આવશે

કહેવાનો આશય એ છે કે, શરીર પરવસ્તુ છે અને એ જ કારણે તેના પ્રત્યાખ્યાન કરવામાં આવે છે શરીર અને આત્મા ભિન્ન ભિન્ન છે આ બેદજ્ઞાન જો તમને પેદા થઈ જાય તો તમે પણ રાજ પરદેશીની માફક તમારૂં કલ્યાણ કરી શકો પરદેશી રાજા પણ આત્માનું સ્વરૂપ જાણતો ન હતો અને તે કારણે જ તે શરીરને જ આત્મા માની ખેઠો હતો અને શરીર—સુખને જ વાસ્તવિક સુખ માનતો હતો આ વિપરીત માન્યતાને કારણે તે ઉન્માર્ગે ચડી ગયો હતો પરંતુ ચિત્તપ્રધાન પરદેશી રાજાનો માર્ગદર્શક બન્યો અને તેને સન્માર્ગે ચડાવ્યો રાજા પરદેશી જ્યારે સન્માર્ગે ચડ્યો, અથવા તેને આત્મા અને શરીર ભિન્ન છે એવું બેદજ્ઞાન પ્રગટ્યું, ત્યારે તેણે નરકને પણ સ્વર્ગ બનાવી લીધું મિથ્યા-ભિમાનને કારણે સસારસાગરમાં અનેક જીવો ગોથા ખાય છે પરંતુ જ્યારે ધર્મનૌકાનો આશ્રય મળે છે ત્યારે ધર્મનૌકાની સહાયથી પતિત આત્મા પણ સસાર સાગરને પણ પાર કરી જાય છે પરદેશી રાજા પણ સસાર સાગરમાં ગોથા ખાતો હતો, પરંતુ જ્યારે ભગવાન કેશીકુમારે ધર્મનૌકા બતાવી અને રાજાએ ધર્મનૌકાનો આશ્રય લીધો, તો તે અધર્મી કહેવાતો રાજા પણ ધર્મનૌકાનો નાવિક બની સસારસાગરને તરવા સમર્થ થયો તમે પણ સસાર—

સાગરમાં ગોથાં ખાઓ છો તો જો ધર્મનૌકાનો આશ્રય લો તો તમે પણ કોઈ દિવસે સસારસાગરને તરી જશો.

ગીતામાં કુરુક્ષેત્ર અને ધર્મક્ષેત્ર વિષે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ગીતાનું રહસ્ય ગંભીર છે. કુરુક્ષેત્રનો સામાન્ય અર્થ ખરાબ સ્થાન થાય છે. અર્થાત્ આ શરીર મલમૂતથી ભરેલું હોવાને કારણે કુરુક્ષેત્ર છે. આ કુરુક્ષેત્રને ધર્મક્ષેત્ર બનાવવું જોઈએ, અર્થાત્ શરીરનો ઉપયોગ આત્માનો ઉદ્ધાર કરવામાં કરવો જોઈએ આ કુરુક્ષેત્રને ધર્મક્ષેત્ર બનાવવા માટે હમેશાં યુદ્ધ કરવું પડે છે ક્રોધ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહ આદિ શત્રુઓ સાથે આત્માએ હમેશાં યુદ્ધ કરવું પડે છે જે શરીરનો ગુલામ નથી તે આધ્યાત્મિક યોદ્ધો આ કુરુક્ષેત્રમાં કેવાં આત્મિક સાધનોદ્વારા જીવનસંગ્રામ ખેડે છે તેને માટે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના નવમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે —

સદ્ધં નગરં કિચ્છા, તવસંવરમગ્ગલં ।  
 જ્ઞન્તી નિઝણપાગારં, તિગુત્તં દુષ્પદંસયં ॥  
 ધણું પરક્કમં કિચ્છા, જીવં ચ દરિયં સયા ।  
 ધિદ્ધં ચ કૈયણં કિચ્છા, સચ્ચેણ પલિમન્ધપ ॥  
 તવનારાયજુત્તેણ, મિત્તૂણ કમ્મકંચુયં ।  
 મુળી વિગયસંગામો, ભવાઓ પરિમુચ્છપ ॥

—૩૦ ૧-૨૦-૨૧-૨૨

નમિ રાજર્ષિ દેવેન્દ્રને જીવનસંગ્રામ કેવી રીતે ખેલવો જોઈએ તે બાબતમાં કહે છે કે:- શ્રદ્ધાંશી નગર, સવર-સયમંશી ભાગોળ, ક્ષમાંશી સુદર ગઢ, ત્રણ ગુપ્તિંશી દુર્ગ, કિલ્લો, પુરુષાર્થંશી ધનુષ્ય, ધર્માસમિતિંશી દોરી અને ધીરજંશી ભાથુ બનાવીને સત્યદ્વારા પરિમથન કરવું જોઈએ કારણ કે, તપશ્ચર્યાંશી બાણોથી યુક્ત મુનિરાજ કર્મંશી બખ્તરને બેઢીને સંગ્રામમાં વિજય પામે છે અને ભવ-સસારનાં બધનમાંથી મુક્ત થાય છે.

ઉપર વર્ણવેલાં આધ્યાત્મિક શસ્ત્રોદ્વારા જો કર્મશત્રુઓ સાથે યુદ્ધ કરવામાં આવે તો આધ્યાત્મિક શસ્ત્રો આગળ પાશવિક શસ્ત્રો નિષ્ફળ નીવડે તેમાં કાંઈ શક નથી આધ્યાત્મિક શક્તિ આગળ પાશવિક શક્તિ હમેશાં પરાસ્ત પામે છે. આધ્યાત્મિક શક્તિ એ દૈવી સંપદા છે અને પાશવિક શક્તિ એ દાનવી સંપદા છે. દૈત્યો હમેશાં દેવો આગળ પરાસ્ત થયા છે એવું જો પૌરાણિક કથાઓમાં સાંભળવામાં આવે છે તેનું રહસ્ય એ જ છે કે, દૈવીશક્તિ-આધ્યાત્મિક શક્તિ આગળ પાશવિક શક્તિ પરાસ્ત થાય છે તમે પણ આધ્યાત્મિક શસ્ત્રોદ્વારા પાશવિક શસ્ત્રોનો પરાજય કરો તો તેમાં કલ્યાણ જ છે અહિંસા, ક્ષમા, તપશ્ચર્યા આદિ આધ્યાત્મિક શસ્ત્રો છે અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહ, મત્સર આદિ પાશવિક શસ્ત્રો છે આધ્યાત્મિક શસ્ત્રો શક્તિમૈયાનાં આયુધો છે અને પાશવિક શસ્ત્રો એ પાશવિક શક્તિનાં આયુધો છે તમે પણ આધ્યાત્મિક શસ્ત્રો હાથમાં લઈ જીવન સંગ્રામમાં કર્મશત્રુઓની સાથે યુદ્ધ ખેડી તેમને પરાસ્ત કરો તો તેમાં કલ્યાણ જ છે.

શરીર જીર્ણશીર્ણ થતું હોવાને કારણે નાશવત છે અને આત્મા અજરઅમર હોવાને કારણે અવિનાશી છે. આત્મા દેહી છે અને શરીર દેહ છે. આત્મા દેહંશી ગૃહમાં

નિવાસ કરે છે આત્મા જે શરીરને છોડવા ચાહે તો છોડી શકે છે. શરીર-આસક્ત રહેવાને કારણે જ આત્માને અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરવાં પડે છે. શરીર અને આત્મા વચ્ચે શું અંતર છે એ ખતાવતાં શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું હતું કે —

વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

અર્થાત્—હે અર્જુન ! તુ શરીરને જ સર્વસ્વ માનીને બેઠો છે પરંતુ આ શરીર તો વસ્ત્ર સમાન છે જે પ્રમાણે જીર્ણુશીર્ણુ થએલા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી નવાં વસ્ત્રો પરિધાન કરવામાં આનંદ આવે છે, તે જ પ્રમાણે દેહી-આત્મા પણ શરીરરૂપી વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી બીજું શરીર-વસ્ત્ર ધારણ કરે છે.

તમે લોકો શરીરરૂપી વસ્ત્રનો ત્યાગ કરતી વખતે રુદન કરો છો કે પ્રસન્ન થાઓ છો ? જે તમને એ જ્ઞાન હોય કે, હું-આત્મા મરતો નથી પણ શરીરરૂપી વસ્ત્ર બદલુ છું, તો તમને શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે જરાપણ દુઃખ નહિ થાય જે પ્રમાણે સસારની બીજી સંપદા આવે-જાય છે, તેવી જ રીતે શરીર પણ બદલતું રહે છે દેહનો નાશ થાય છે પણ દેહનો નાશ થતો નથી દેહનું લાલન-પાલન ગમે તે રીતે કરવામાં આવે, પણ આખરે તેનો નાશ તો અવશ્ય થાય છે ‘દેહનો નાશ થાય છે પણ દેહી-આત્માનો નાશ થતો નથી’ આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને અનેક ભક્તોએ તથા મહાપુરુષોએ અસંખ્ય સંકટો સહેવા છતાં પણ આનંદ અનુભવ્યો હતો આત્માને અજર-અમરતાનું જે જ્ઞાન હોય તો આત્માનું કલ્યાણ થયા વગર રહેતું નથી

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૪ શ્રાવણ વદી ૪ શનિવાર

પ્રાર્થના

‘વિજયસેન’ નૃપ ‘વિપ્રા’ રાણી, નમિનાથ જિન જયો;

ચૌસઠ ઇન્દ્ર કિયો મિલ ઉત્સવ, સુરનર આનંદ પાયો રે.

સુજ્ઞાની જીવા ભજ હો રે જિન ઇકવીસવો.

—વિનયચન્દ્ર કુંભટ ચોવીશી.

શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે, જે ઉદ્દેશ પોતાની શક્તિ તથા પોતાના પુરુષાર્થથી પૂર્ણ થતો નથી તે ઉદ્દેશ પરમાત્માના શરણે જવાથી સહજ રીતે પૂર્ણ થઈ જાય છે એટલા માટે જગજીવોએ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરવું જોઈએ અને સાથે સાથે તેમનું શરણું પણ સ્વીકારવું જોઈએ. પરમાત્મા અશરણના શરણ છે પરમાત્માના શરણે જવામાં ટ્રાઈ વાતનો સંકોચ રાખવાની આવશ્યકતા નથી પરમાત્માના શરણે જઈ પાપાત્મા પણ પવિત્રાત્મા બની જાય છે. પરમાત્માના શરણે ઇન્દ્ર પણ આવે છે અને તિર્યંચ પણ આવે

છે. જ્યારે તિર્થંત્ર પણ પરમાત્માના શરણે આવી શકે છે તો પછી મનુષ્ય પરમાત્માના શરણે કેમ જઈ ન શકે ?

ભગવાન વીતરાગ તથા વીતદ્વેષ છે, બધા પ્રાણીઓ ઉપર સમભાવ રાખે છે. તેમની આગળ નાના-મોટા, સશક્ત-અશક્ત, ઊચ-નીચ વગેરેનો જરાપણ ભેદભાવ નથી. જે પ્રમાણે માતાના હૃદયમાં પોતાના સખલ કે નિર્બળ પુત્રોમાં એક સરખો પ્રેમભાવ હોય છે, કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ હોતો નથી તે પ્રમાણે પરમપિતા પરમાત્મા પણ બધા જીવો ઉપર સમભાવ રાખે છે. જ્યારે માતા પણ પોતાના પુત્રોમાં ભેદભાવ રાખતી નથી તો પછી જગત્પિતા પરમાત્મા જગજીવો પ્રત્યે ભેદભાવ રાખી જ કેમ શકે ? પરમાત્મામાં પણ ભેદભાવના હોય તો પછી તેઓ જગત્પિતા બની શકે નહિ માટે વીતરાગ પરમાત્માના શરણે નિઃસંકોચ થઈને જવું જોઈએ. હું પાપી છું, અશક્ત છું, નીચ છું એવો વિચાર કરી પરમાત્માના શરણે જે જીવો જતા નથી તે જીવો ભૂલ કરે છે ગમે તેવા સંજોગોમાં હો તો પણ પરમાત્માના શરણે જવામાં કલ્યાણ જ છે. પરમાત્મા અશરણના શરણ હોવાથી શરણાગતનું રક્ષણ જ કરે છે. પરમાત્માના શરણે જવામાં સ્થાન કે કાલનું પણ કાંઈ બંધન હોતું નથી એટલા માટે ગમે તે સ્થાને તથા ગમે તે સમયે પરમાત્માના શરણે જઈ આત્મ કલ્યાણ સાધી શકાય છે. પરમાત્માના શરણે જવાથી આત્માનું કલ્યાણ કેવી રીતે સાધી શકાય છે એ વાત હવે શાસ્ત્ર દ્વારા સમજાવું છું:—

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—ખોલ ૩૯ મો

શરીર-પ્રત્યાખ્યાન વિષે કાલે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે આજે શરીરનો ત્યાગ કરવા માટે જીવાત્માએ પરાવલબ્ધનો ત્યાગ કરી સ્વાવલબ્ધી બનવું જોઈએ તે વિષે વિચાર કરવામાં આવે છે. સ્વાવલબ્ધી બનવા માટે અને પરાવલબ્ધનો ત્યાગ કરવા માટે જીવાત્માએ બીજાની સહાયતાનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે બીજાની સહાયતાનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? એ વિષે ગૌતમ સ્વામી ભગવાન મહાવીરને પ્રશ્ન પૂછે છે કે—

### ઓગણ્યાલીસમો ખોલ

(૩૯) સહાયપચ્ચક્ષણેણં મન્તે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! સહાયતાનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મહાવીર ભગવાને ક્રમાબધ્ધ છે કે—

સહાયપચ્ચક્ષણેણં ઇગીમાવં જણયઈ, ઇગીમાવભૂણ વિય નં જીવે ઇગણં માવેમાણે અપ્પહંસે અપ્પકલહે અપ્પકસાણ અપ્પતુંતમે સંજમબહુલે સંવર બહુલે સમાહિણ યાવિ ભવઈ ॥ ૩૯ ॥

અર્થાત્—સહાયના પ્રત્યાખ્યાનથી જીવાત્મા એકત્વભાવને પામે છે અને એકત્વભાવને પામેલો જીવ અદ્વૃષ્ટાથી, અદ્વૃષ્ટલેથી તથા અદ્વૃષ્ટાથી થઈ સયમ, સવર તથા સમાધિમાં વધુ દૃઢ થાય છે.

સહાયનો સામાન્ય અર્થ મદદ થાય છે જ્યારે ખીજની બલ ઉપર આશ્રિત નહિ રહેવાની તથા પોતાના જ બલ ઉપર ઉભા રહેવાની ભાવના કોઈ જીવાત્મામાં પેદા થાય છે ત્યારે તે જીવ ખીજની સહાયતાનો ત્યાગ કરી સ્વાશ્રયી બને છે આ સૂત્રમાં પરાવલબ્ધનો ત્યાગ કરી સ્વાવલબ્ધી બનવાનો બોધપાઠ આપવામાં આવ્યો છે આ બોધપાઠ સાધુ કે શ્રાવક બનને માટે જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે એમ નથી, પરંતુ આત્મકલ્યાણ ચાહનાર અત્યેક જીવ માટે આ બોધપાઠ સમજવા યોગ્ય તથા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે

સાધુઓ માટે ભગવાન કહે છે કે, સાધુએ હમેશાં એજ ભાવના ભાવવી જોઈએ કે, હું મારા પોતાના બલ ઉપર જ આશ્રિત રહીશ, ખીજની સહાયતા લઈશ નહિ સાધુઓએ આ ભાવનાને કેવળ ભાવવી જ ન જોઈએ પરંતુ શક્તિનો સંચય કરી ભાવનાને સફળ બનાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કલ્યાણેચ્છુક સાધુઓ પોતાની શક્તિ જોઈને ખીજની સહાયતાનો ત્યાગ કરે છે અને સ્વાવલબ્ધી બને છે ખીજની સહાયતાનો ત્યાગ કરવાથી અને સ્વાવલબ્ધી બનવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમસ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે, સહાયતાનો ત્યાગ કરવાથી પ્રથમ લાભ તો એકાગ્રભાવના પેદા થાય છે, અર્થાત્ મન સંકલ્પ-વિકલ્પથી રહિત થઈ એકાગ્ર બને છે સ્વાવલબ્ધી બનવાથી મને અમુક માણસ સહાયતા આપશે કે નહિ એવાં સંકલ્પવિકલ્પો મનમાં પેદા થતાં નથી આ પ્રમાણે મન એકાગ્ર-સંકલ્પવિકલ્પ રહિત-બનવાથી સહાયતાનો ત્યાગી પોતાને એકાગ્ર-એકલો માને છે, અને તે કારણે તે ખીજની સાથે બહુ સંભાષણ કરતો નથી તથા અમુક કામ કરવાનું છે અને અમુક કામ કરવાનું નથી એવી ઝઝટમાં પડતો નથી બહારની કોઈ પ્રકારની ઝઝટમાં ન પડવાને કારણે સહાયત્યાગીને કોઈની સાથે કલેશ-કંકાસ પણ કરવો પડતો નથી કલેશ-કંકાસ થતો ન હોવાને કારણે તેનામાં કષાયભાવ પણ પેદા થતો નથી આ પ્રમાણે સહાયતાનો ત્યાગ કરી સ્વાવલબ્ધી બનવાથી જીવાત્મા એકાગ્રમનવાળો, એકાગ્ર, અલ્પભાષી, અલ્પકલેશી, તથા અલ્પકષાયી બને છે, અને સયમ, સવર તથા સમાધિમાં વધુ દૃઢ થાય છે આ પ્રમાણે એક સહાયતાનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્માને અનેક લાભો પ્રાપ્ત થાય છે

આ તો મૂલસૂત્ર વિષે વિચાર કર્યો, પરંતુ આ સૂત્રમાંથી આપણે શો સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ તે વિષે વિચાર કરવાનું અત્રે પ્રાપ્ત થાય છે

આ સૂત્રનો પ્રધાન સૂર એ છે કે, સ્વાવલબ્ધી બનો, પરાવલબ્ધી નહિ. સ્વતન્ત્ર બનો, પરતન્ત્ર નહિ આજે લોકો સ્વતન્ત્રતા-સ્વતન્ત્રતાના પોકારો પાડે છે પરંતુ સ્વતન્ત્ર બનવાના સાચા માર્ગે ચાલતા નથી સ્વતન્ત્ર બનવા માટે સર્વપ્રથમ સ્વાવલબ્ધી બનવું આવશ્યક છે સ્વાવલબ્ધી બન્યા વિના કોઈપણ દેશ કે સમાજ સ્વતન્ત્ર બની શકતો નથી આત્માને પણ કર્મબંધનોથી મુક્ત કરી સ્વતન્ત્ર બનાવવા માટે પણ ખીજની સહાયતાનો ત્યાગ કરી સ્વાવલબ્ધી બનવાની જરૂર રહે છે. જે મનુષ્ય સ્વાવલબ્ધી બનતો નથી તેણે ડગલે ને પગલે આપત્તિઓ સહેલી પડે છે

આજે જેટલા સુખસાધનો વધવા પામ્યા છે તેટલા જ પરતન્ત્રતાનાં બંધનો વધવા પામ્યા છે. આજે જે સુખના સાધનો કહેવાય છે તે વાસ્તવમાં સુખ આપનારા નથી પરંતુ



પરતત્રતાનાં બધનો છે. આ પરતત્રતાના બધનોને ઢીલાં કરવા માટે તથા કર્મબદ્ધ આત્માને સ્વતત્ર બનાવવા માટે બીજાની સહાયતાનો ત્યાગ કરી સ્વાવલંબી બનવાની જરૂર છે. જે કોઈ સુખસાધનોની જેટલી વધારે સહાયતા લે છે તેટલો જ તે પરતત્ર બને છે. ઉદાહરણ તરીકે માનો કે, અત્યારે કયાય જલ્દી પહોંચવા માટે રેલ્વેનું સાધન છે રેલ્વેના આ સાધનને કારણે શુ તમે પરાધીન થયા નથી ? શુ રેલ્વે કોઈ દ્વિવક્ત્ર તમારી પ્રતીક્ષા કરે છે ? આથી વિપરીત તમારે રેલ્વેની પ્રતીક્ષા કરવી પડે છે આ રીતે રેલ્વે તમારા આધીનમાં નહિ પણ તમે રેલ્વેના આધીન છો આ જ પરાધીનતા છે. જેઓ રેલ્વેની સહાયતાનો ત્યાગ કરી દે છે તેઓ રેલ્વેના પરાધીન નથી આ જ પ્રમાણે બીજાં જે જે સુખસાધનો વધવા પામ્યાં છે તે સુખસાધનોદ્વારા પરતત્રતાનાં બધનો પણ વધવા પામ્યા છે પરતત્રતામા મનની ગ્થિતિ પણ કામકોળ રહે છે સ્વતત્ર-અવસ્થામા જ મન એકાગ્ર રહી શકે છે જેઓ એકાગ્રતાના ઉપાસક છે તેમણે બીજાની સહાયતાનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. જે બીજાની સહાયતા લે છે તે પરતત્રતાને કારણે તથા પોતાની નિર્બળતાને કારણે લે છે. જે પોતાની નિર્બળતાને દૂર કરવામાં આવે તો સહાયતા લીધા વિના પણ કામ ચાલી શકે બીજાની જેટલી સહાયતા લેવામા આવે છે તેટલી પરતત્રતા વધવા પામે છે અને એકાગ્રતા ઘટવા પામે છે એકાગ્રતાનો ભગ થવાથી આત્માના અનેક ગુણોનો નાશ થાય છે જે પ્રમાણે કોઈ વૃક્ષને વારંવાર ઉખેડીને બીજે ઠેકાણે રોપવામા આવે તો શુ તે વૃક્ષ ફળ-ફુલનો ફાલ આપી શકશે ? નહિ એનું પ્રધાન કારણ એ છે કે, તે વૃક્ષમા એકાગ્રતાનો ગુણ રહેવા પામ્યો નથી. પાળીયાદમાં વારંવાર ભૂકપના આંચકા લાગવાથી લોકો ભયભીત બની ગયા છે અને ત્યાની એકાગ્રતામાં ભગ થયો છે એટલે જ્યાં આધારમાં જ ચંચલતા હોય ત્યા આધેયમાં એકાગ્રતા કેવી રીતે રહી શકે ? જે પ્રમાણે વૃક્ષને વારંવાર ઉખેડીને રોપવાથી વૃક્ષની ફળ-ફુલ આપવાની ગુણ-શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે મનને સકલ્પ-વિકલ્પથી વારંવાર ચંચલિત કરવાને કારણે આત્માની ગુણ-શક્તિ પણ ઘટતી જાય છે જ્યાસુધી મનની ચંચલતા દૂર થતી નથી ત્યાં સુધી આત્મામાં સદ્ગુણોની સ્થિરતા પણ રહેવા પામતી નથી

કેટલાક લોકો કહે છે કે, શાસ્ત્રમાં જે ચમત્કારોનું વર્ણન મળે છે તે ચમત્કારો આજે કેમ જોવામા આવતા નથી ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, શાસ્ત્રમાં જે ચમત્કારો વર્ણવવામા આવ્યા છે તે ચમત્કારો તો સાચા છે, પરંતુ આપણા લોકોના મનની ચંચલતાને કારણે જ તે ચમત્કારો જોવામા આવી શકતા નથી આજે લોકોના મનમા કેવી ચંચલતા આવી ગઈ છે તેનો જરા વિચાર કરો તમે લોકો અહીં બેઠા છો પરંતુ તમારામાનુ કોઈનું મન ક્યાં ભમે છે તે કાણ કહી શકે ? મનમા જે અધિક ચંચલતા છે તેનું પ્રધાન કારણ બીજાની સહાયતા લેવામા આવે છે તે છે.

તમે લોકો એમ સમજો છો કે, અમને રેલ્વે, તાર, ટેલીફોન, વાયુમાન આદિ વૈજ્ઞાનિક સુખસાધનોની સહાયતા પ્રાપ્ત થએલી છે એટલા માટે અમે સુખી છીએ પરંતુ આ બધાં સુખસાધનોથી તમારા મનમાં કેટલી અને કેવી ચંચલતા વધવા પામી છે તેનો વિચાર કરો. તમે લોકો આ સુખ-સાધનો હોવાને કારણે પોતાને સુખી માનો છો પરંતુ જેમની પાસે આ સુખ-સાધનો નથી અને જેમણે આ સાધનોની સહાયતા લેવાનો સ્વેચ્છાપૂર્વક લાગ

કર્ચો છે તે સાધુઓ શુ દુ.ખી છે ? સાધુઓ આ સુખસાધનોની સહાયતા લેતા નથી, અને જેઓ સાચા સાધુઓ છે અને જેઓ એમ માને છે કે ભગવાને અમારી સ્વતંત્રતાની રક્ષા માટે જ અમને આવાં સાધનોની સહાયતા ન લેવાની આજ્ઞા આપી છે, તે સાધુઓ પોતાને સૌથી વિશેષ સુખી માને છે કદાચિત્ કોઈ સાધુના હૃદયમા એવી ધારણા હોય કે, આજકાલ ચમત્કારને નમસ્કાર કરવામા આવે છે એટલા માટે અમારી પાસે પણ કોઈ પ્રકારની લબ્ધિ હોય તો સારુ કે જે દ્વારા અમે પણ લબ્ધિના ઉપયોગ વડે ચમત્કાર ખતાવી શકીએ આ પ્રમાણે વિચાર કરનાર સાધુઓએ એ વાતનો ખ્યાલ રાખવો નોંધએ કે, જ્યારે ભગવાને અમને ખીજની સહાયતા લેવાની પણ મના કરી છે તો પછી અમે લબ્ધિનો ઉપયોગ કરી ચમત્કાર ખતાવી પણ કેમ શકીએ ? સાધુઓએ તો લબ્ધિનો ઉપયોગ ચમત્કાર કરવામા ન કરવો નોંધએ એટલુ જ નહિ પણ ખીજની કોઈની સહાયતા પણ લેવી ન નોંધએ

મે એક પુસ્તકમા વાચ્યુ હતુ કે, એક માણસે ખીજ માણસને કહ્યું કે, મને લબ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને તે દ્વારા હું ચમત્કાર ખતાવી શકુ છુ, સારે ખીજ માણસે કહ્યું કે તમને કેવી લબ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો ચમત્કાર ખતાવો તો કાંઈક ખબર પડે પેલા માણસે રસ્તા ઉપર ચાલતા એક મહોન્મત્ત હાથીને યોગશક્તિ દ્વારા જડવત્ ખનાવી દીધો આ દૃશ્ય નોંધ તે ખીજે માણસ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો ખીજ માણસે આ આશ્ચર્યકથા ત્રીજ માણસને કહી ત્રીજ માણસે ખીજ માણસને પૂછ્યુ કે તમે એવો શો ચમત્કાર નોંચો તે તો કહો સારે ખીજ માણસે પહેલા માણસનુ નામ લઈને કહ્યું કે, તેણે યોગશક્તિ દ્વારા રસ્તા વચ્ચે ચાલતા મહોન્મત્ત હાથીને પણ જડવત્ ખનાવી દીધો આ સાંભળી ત્રીજ માણસે કહ્યું કે, એમા આટલુ બધુ આશ્ચર્ય કરવા જેવુ શુ છે ? એ કામ તો એક દવાથી પણ થઈ શકે છે ને યોગીએ યોગ સાધીને પણ આવો ચમત્કાર ખતાવ્યો તો પછી યોગ-સાધનાનુ ક્ષણ શુ મળ્યુ ? હાથીને જડવત્ ખનાવી દેવો એમા કોઈ યોગનો ચમત્કાર નથી એ કામ તો દવાથી પણ થઈ શકે છે હાથીને જડ જેવો ખનાવી દેવાની દવા તો મારી પાસે પણ છે તમે આ દવા લઈ જાઓ અને કોઈ મહોન્મત્ત હાથીની પૂછ ઉપર થોડી દવા લગાડી જુઓ અને પછી એ દવાની શી અસર થાય છે તે જુઓ ખીજ માણસે હાથી ઉપર તે દવાનો પ્રયોગ કરી નોંચો અને તેને ખાત્રી થઈ કે, હાથીને જડવત્ ખનાવી દેવાની ક્રિયા તો દવા દ્વારા પણ થઈ શકે છે ત્રીજ માણસે ખીજ માણસને કહ્યું કે, દવાના પ્રયોગથી મહોન્મત્ત હાથી પણ જડવત્ ખનાવી શકાય છે એ વાતની તમને ખાત્રી થઈને ? ને આ જ કામ યોગસાધના કરીને કરવામા આવે તો પછી તેમા યોગની સિદ્ધિ શી રહી ? સાચો યોગ તો તે જ છે કે, મનને એકાગ્ર કરી કાબુમા રાખવુ ને મન કાબુમા ન રહે તો તે સાચો યોગ નથી જે પોતાના મનને એકાગ્ર કરી કાબુમા રાખે છે તેવા યોગીને માટે જગતમા એવુ એક પણ કામ નથી કે જે તેને માટે અશક્ય હોય, તેમજ એવી એક પણ વસ્તુ નથી કે જે તેના આધીનમા ન હોય ! સાચો યોગી તેજ છે કે જે સાધનોની સહાયતાનો ત્યાગ કરી દે છે સાધુઓએ સસારનો એટલા જ માટે ત્યાગ કર્યો છે કે તેઓ સસારની સહાયતાનો ત્યાગ કરી સ્વતંત્ર અને મનને એકાગ્ર ખનાવવા માટે તથા ત્રિવિધ તાપથી આત્માને બચાવવા માટે ખીજની સહાયતાનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે.

આજે સાધુઓને પણ જમાનાની હવા લાગી છે અને તે કારણે જ સાધુઓમાં પણ નિશ્ચલતા તથા નિસ્પૃહતા ઘરાબર જોવામાં આવતી નથી ચિત્તની ચચલતા હોવાના કારણે રૂપે જમાનો જ બદલાઈ ગયો છે એમ કહેવામાં આવે છે પરંતુ જમાનો કાણે બદલાવ્યો એ વાતનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી જમાનાને દોષ આપવામાં આવે કે બીજા કોઈને દોષ આપવામાં આવે પરંતુ સાધુઓ માટે સારી વસ્તુ તો એ જ છે કે તેઓ બીજાની સહાયતાનો ત્યાગ કરે. એ વાત બીજી છે કે, કોઈ વખત સાચી વાત પણ દુષ્ટાઈ જાય અને ખોટી વાતને મહત્ત્વ આપવામાં આવે પરંતુ જે સાચી વાત હોય છે તે આખરે સત્યરૂપે જ સિદ્ધ થાય છે એટલા માટે જમાનાની ખોટી વાતને ખોતાના જીવનમાં સ્થાન ન આપતાં બીજાની સહાયતાનો ત્યાગ કરી ખોતાના મનની ચચલતા દૂર કરી એકાગ્રભાવના પ્રગટ કરવી જોઈએ. જ્યાંસુધી બીજાની સહાયતા લેવાની ભાવના રહેશે ત્યાંસુધી મનની ચચલતા અધિક વધવા પામશે આથી વિપરીત, સહાયતા લેવાનો જેટલો ત્યાગ કરવામાં આવશે અને જેટલા પ્રમાણમાં સ્વાવલંબી રહેવામાં આવશે, તેટલા પ્રમાણમાં આત્મા પણ સ્વાધીન અને સ્વતંત્ર બનવા પામશે. જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, સાધનોનો જેટલો ત્યાગ કરવામાં આવશે તેટલો ત્યાગ સફળ થયા વિના નહિ રહે સુખ સાધનોનો ત્યાગ કરવાથી બધનો ઢીલા થશે અને જીવનમાં નિસ્પૃહતા આવશે. આથી વિરુદ્ધ જેટલાં સુખ-સાધનો વધારવામાં આવશે તેટલા પ્રમાણમાં બધનો મજબૂત બધાશે અને પરિણામે જીવનમાં પરતન્ત્રતાનો પ્રવેશ થશે

આજે એક-બીજા ઉપર જે આક્ષેપો કરવામાં આવે છે તેનું પ્રધાન કારણ પણ સાધનોની વૃદ્ધિ છે. સુખ-સાધનો વધવાથી મંસારમાં કલેશકકાશ પણ વધવા પામ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે આજે સમાચારપત્રો વધવા પામ્યા છે. લોકોને સમાચારપત્ર વાંચવાનો એટલો ચસ્કો લાગ્યો છે કે, કેટલાક લોકો ભોજન કર્યા વિના તો રહી શકે છે પરંતુ સમાચારપત્ર વાંચ્યા વિના રહી શકતા નથી. સમાચારપત્રો વધવાથી કંતહ વધ્યો છે કે ઘટ્યો છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સ્પષ્ટ જ છે કે, સમાચારપત્રો દ્વારા કલહમાં વૃદ્ધિ થઈ છે અને ચચલતામાં પણ વૃદ્ધિ થઈ છે

મનની એકાગ્રતા રાખવી અતિ આવશ્યક છે મનને એકાગ્ર કર્યા વિના શાન્તિ મળી શકતી નથી. જેમ કે, તમે લોકો નિદ્રા લો છો પરંતુ જો તમને એક દિવસ નિદ્રા ન આવે તો તબીયત ક્ષી બરાબ થઈ જાય છે? નિદ્રા લેવી એ મનની એકાગ્રતાનું વિકૃત ઉદાહરણ છે પરંતુ નિદ્રાની પણ કેટલી આવશ્યકતા છે તે જુઓ. જે વ્યક્તિ ચચલતાનો ત્યાગ કરી નિદ્રા લે છે અને એ રીતે મનને થોડા સમયને માટે પણ વિકૃત રૂપમાં એકાગ્ર રાખે છે, તે શરીરને સ્વસ્થ રાખી શકે છે જે મનુષ્ય કેવળ કામમાં જ પ્રવૃત્ત રહે અને યથાસમયે નિદ્રા લે નહિ તો તે બીમાર પડી જાય છે જ્યારે વિકૃત રૂપમાં પણ મનને એકાગ્ર રાખવાથી આટલો બધો લાભ થાય છે તો પછી જો સારી રીતે મનને એકાગ્ર કરવામાં આવે તો કેટલો બધો લાભ થાય ?

મનને એકાગ્ર રાખવાથી આત્માને અપૂર્વ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે આનંદ બહારથી આવે છે એમ લોકો માને છે પરંતુ ખરી રીતે આનંદ બહારની વસ્તુઓમાં નથી પરંતુ આત્મામાં

જ અખૂટ આનંદ રહેલો છે આત્મા આત્મામાથી જ આનંદ મેળવે છે મનને એકાગ્ર રાખવાથી આત્મામા આનંદસ્ત્રોત વહેવા લાગે છે પ્રત્યેક વસ્તુમાં જે આનંદ જેવામાં આવે છે તે આનંદ પોતાના આત્મામાં આનંદ હોવાના કારણે જ આનંદરૂપે અનુભવવામાં આવે છે. દુનિયાની બધી વસ્તુઓ આત્માને માટે જ છે જે આત્મા ન હોય તો એ વસ્તુઓનું કોઈ મૂલ્ય જ રહેતું નથી વસ્તુઓનું મૂલ્ય આકનાર આત્મા જ છે અને એટલા જ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે.—

न सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ।

ઉપનિષદકાર કહે છે કે, વસ્તુને માટે વસ્તુ પ્રિય લાગતી નથી પરંતુ આત્માને માટે વસ્તુ પ્રિય લાગે છે હીરા-માણેક-મોતી વગેરે મૂલ્યવાન ચીજો જે પ્રિય લાગે છે તે ચીજો આત્માને માટે જ પ્રિય લાગે છે પરંતુ આજે તો સસારમા ઉત્ક્રમ ચાલી રહ્યો છે, જે આત્માને માટે બધી ચીજો પ્રિય લાગી રહી છે તે આત્માને જ ભૂલાઈ જવામાં આવ્યો છે અને તે આત્માની શક્તિ વિષે વિચાર કરવામાં આવતો નથી. આત્મામાં એવી મહાન શક્તિ રહેલી છે કે તેણે પરતત્ર રહેવાની આવશ્યકતા જ નથી પરંતુ આજે આત્મા પોતાનામાં રહેલી મહાન શક્તિને ભૂલી જઈ પરતત્ર બની રહ્યો છે

આજનું પોપટીયું જ્ઞાન પણ આત્માને પરતત્ર બનાવવામાં કારણભૂત છે એમ કહી શકાય. આજના પોપટીયા જ્ઞાનને કારણે આત્મા બીજાની સહાયતા અધિક પ્રમાણમાં લેવા લાગ્યો છે અને પરિણામે તે પરતત્રતાની બેડીમાં બધાઈ રહ્યો છે. જગલમાં રહેતા પશુ-પક્ષીઓને જઈને જુઓ તો તમને જણાશે કે, તેઓ બીજાની સહાયતા મનુષ્યસમાજ જેટલી લેતા નથી આ ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે, પશુ-પક્ષીઓ અજ્ઞાન હોવાને કારણે બીજાની સહાયતા લેતા નથી આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, મનુષ્યસમાજ પાસે જે જ્ઞાન છે તે શુ પરતત્રતા વધારવા માટે છે ? સાચું જ્ઞાન તો તે જ છે કે, જે બધેનોમાંથી આત્માને મુક્ત કરે. જે જ્ઞાન આત્માને બધેનોમાંથી મુક્ત કરતું નથી તે વાસ્તવમાં જ્ઞાન જ નથી. જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરતા કહેવામાં આવ્યું છે કે, સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે । બધનમુક્ત કરે તે જ સાચી વિદ્યા છે.

આજે તમે લોકો બીજાની સહાયતા અધિક પ્રમાણમાં લો છો એ કારણે તમારામાં લિખારીપણુ આવી રહ્યું છે જે લિખારી હોય છે તેને સુખ ક્યાથી હોય ? લિખારીને ત્યારે કોઈ વસ્તુ મળતી નથી ત્યારે તે દુઃખી થાય છે શાસ્ત્રકારો લિખારીની પ્રશંસા કરતા નથી શાસ્ત્ર કહે છે કે જે બીજાની સહાયતા લે છે તે લિખારી છે સાચો શાહુકાર તો તે જ છે કે, જે સહાયતા મળવી સુલભ હોવા છતાં પણ કોઈની સહાયતા લેતો નથી.

સ્વતંત્રતા ચાહવી અને સ્વતંત્રતા મેળવવી એ બન્નેમાં બહુ અંતર છે આજે લોકો સ્વતંત્રતા ચાહે છે પરંતુ સ્વતંત્રતા મેળવવા પ્રયત્ન કરતા નથી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્વતંત્રતાના માર્ગે ચાલવું આવશ્યક છે સ્વાવલંબી બનવું એ સ્વતંત્રતા મેળવવાનો મુખ્ય માર્ગ છે બીજાની સહાયતાની જગપણુ અપેક્ષા ન રાખવી એ જ સ્વાવલંબન છે

સ્વાવલંબનના માર્ગે હરકોઈ સ્ત્રી કે પુરુષ જઈ શકે છે સ્વાવલંબનનો ગળમાર્ગ બધાને માટે ખૂલેલો છે. રાજમતિ સ્ત્રી હોવા છતાં સ્વાવલંબનના રાજમાર્ગે જઈ આત્માને સ્વતંત્ર

બનાવી શકી હતી એટલું જ નહિ પણ રથનેમી જેવા કર્તવ્ય-બ્રષ્ટ યોગીને પણ સ્વાવલંબનનો બોધપાઠ આપી આત્મ-સ્વતંત્રતાના પથે ચડાવ્યા હતા. સ્વતંત્ર વ્યક્તિ જ બીજાને સ્વતંત્રતાનો સંદેશ સંભળાવી શકે છે જે વ્યક્તિ પરાવલંબી છે તે સ્વતંત્રતાનો સંદેશ આપી શકે નહિ. સ્વતંત્રતા-મંદિરનું મુખ્ય દ્વાર સ્વાવલંબન છે સ્વાવલંબી બન્યા વિના સ્વતંત્ર બની શકાતું નથી એટલા જ માટે ભગવાન મહાવીરે આત્માને કર્મબંધનોમાંથી મુક્ત કરી સ્વતંત્ર બનાવવા માટે સ્વાવલંબી બનવાનો આદર્શ બોધપાઠ જગત સમક્ષ ઉપસ્થિત કર્યો છે. આ સ્વાવલંબનના આદર્શને અનુસરવામાં જ દેશ, સમાજ તથા ધર્મનું અભ્યુત્થાન તથા કલ્યાણ રહેલું છે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ શ્રાવણ વદી ૭ ગુરુવાર

—xox—

### પ્રાર્થના

‘અશ્વસેન’ નૃપ કુલ તિલોરે, ‘વામા’ દેવીનો નંદ;

ચિન્તામણિ ચિત્તમેં બસે રે, દૂર ટલે દુઃખ દ્રંઢ.

જીવ રે તું પાર્શ્વજિનેશ્વર વંદ.

**શ્રી** પાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભગવાન પાર્શ્વનાથની પ્રાર્થના કઈ રીતિએ કરવી જોઈએ એ વિષયનો વિસ્તૃત વિચાર તો કોઈ મહાજ્ઞાની જ કરી શકે આપણી પાસે તો એટલો વિસ્તૃત વિચાર કરવાની શક્તિ તેમજ સમય બનતો નથી એટલા માટે અત્રે કેવળ પ્રાર્થનાનો સાર જ કહેવામાં આવે છે.

આજે લોકો કહે છે કે, અમે શાસ્ત્રની લાંબી લાંબી વાતો સાંભળીને કંટાળી ગયા છીએ એટલા માટે અમને શાસ્ત્રની સારવસ્તુ સમજાવો કે જેથી અમે સંક્ષેપમાં વિશેષ બાણી શકીએ આ પ્રમાણે વર્તમાનકાળમાં પ્રત્યેક વસ્તુનો સાર કાઢવાની પદ્ધતિ પ્રચલિત થઈ છે. આ પચમકાળની વિષમતા તથા પચમકાળના લોકોની દૃષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને જ માની મહાત્માઓએ જનતાના કલ્યાણ માટે સારવસ્તુ કહેવાનો અનુભવ કર્યો હોય અને ઉપદેશસારને સૂત્રમાં ગ્રથિત કર્યો હોય એમ જણાય છે.

જ્ઞાનીજનો આત્માને મોહોધીને કહે છે કે, ‘હે ચિદાનન્દ ! તું આડાઅવળા માર્ગોનો ત્યાગ કરી મનમાર્ગ ઉપર આવ, અને અનન્યભાવે ભગવાન પાર્શ્વનાથને વદન કર, તો તેમાં તારું નિઃશ્ચિન્તન કલ્યાણ જ થવાનું છે મસારના પદાર્થો તો વ્યામોહ પેદા કરનારાં તથા મનનાં જંતુઓ હોય છે અને ખોટા છે મસારનાં પદાર્થો બાહ્ય દૃષ્ટિએ સ્પર્શથી સુદર તેમજ સ્પર્શથી નહીં સ્પર્શ વસ્તુઓ કે પદાર્થો વાસ્તવમાં પોક્કળ છે એટલા માટે તું પોક્કળ પદાર્થોની સામ-સામ પડ નહિ.’

આ જ વાતને દૃષ્ટિમા રાખીને ભક્તજનો કહે છે કે -

જગ નલ વાટિકા રહી ફલ ફલ રે, ધુઆં કો સૌ ધૌરહર દેખિ તૂ ન ભૂલ રે.

અર્થાત્-આ સસારની વાટિકા જે ફલવાડી જેવી જેવામા આવે છે તે વાસ્તવમા ફલવાડી નથી પરંતુ ધૂન્નવાટિકા છે, અર્થાત્ ધૂમાડાથી ભરેલી છે આખમા ધૂમાડો ધુસી જવાને કારણે તને સસારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જેવામા આવતું નથી એટલા માટે સસારની ભ્રમજળમા ન ફસાતા ભગવાન પાર્શ્વનાથના શરણે જઈ તેમનું ભજન કર

ખોટી વસ્તુને છોડી સાચી વસ્તુને પકડવી એ કાંઈ સરળ કામ નથી. પરંતુ જ્ઞાની-પુરુષો કહે છે કે, જ્યારે મનુષ્યને વિવેકજ્ઞાન પેદા થાય છે, સારા-નરસાને પારખવાની સમજશક્તિ આવે છે ત્યારે ખોટી વસ્તુનો ત્યાગ અને સાચી વસ્તુનો સ્વીકાર કરવામા વાર લાગતી નથી વ્યવહારમા પણ એવું જેવામાં આવે છે કે, પહેલાં તો કોઈ માણસ કાચના ટૂંકડાને જોઈ પ્રસન્ન થાય છે અને તેને સાચવીને રાખે છે પરંતુ જ્યારે તેનામા કાચ અને હીરાને પારખવાની શક્તિ આવે છે ત્યારે તે કાચના ટૂંકડાને નિસાર તેમજ વ્યર્થ વસ્તુ સમજીને બહાર ફેંકી દે છે અને હીરાને સારભૂત તેમજ મૂલ્યવાન વસ્તુ સમજીને સાચવીને રાખે છે આ જ પ્રમાણે જ્યારે મનુષ્યમા વિવેકજ્ઞાન પેદા થાય છે ત્યારે તે સસારના પદાર્થોને નિસાર સમજી પરમાત્માના શરણે જાય છે અને આત્માનું કલ્યાણ સાધે છે

પરમાત્મા પાર્શ્વનાથની સાચી પ્રાર્થના કરવા માટે સર્વપ્રથમ આત્મતત્ત્વને સમજવાની અતિ આવશ્યકતા છે 'હું કોણ છું' એવું આત્મભાન થવાથી જ સંસારના પદાર્થોની નિસારતા સમજવામા આવે છે આત્મભાન પ્રગટાવવા માટે સસારના જે પદાર્થો જેવામા તથા સાલળવામા આવે છે તે પદાર્થોને જોનાર તથા સાલળનાર કોણ છે એ વાતનો વિવેક-વિચાર કરવો જોઈએ સસારના પદાર્થો દૃશ્યરૂપ છે અને આત્મા પદાર્થોનો દૃષ્ટા હોવા છતાં આજે દૃશ્યને તો સત્યરૂપ માનવામા આવે છે, પરંતુ દૃષ્ટાને-આત્માને ભુલાઈ જવામા આવે છે એ જગભીર ભૂલ છે આ ભૂલ થવાને કારણે જ આત્મા પરમાત્માને ભૂલી રહ્યો છે એ પદાર્થોને તો માનવામા આવે છે પરંતુ પદાર્થોનો જે દૃષ્ટા છે તે આત્માને જ માનવામા આવતો નથી એ એક મહદ્ આશ્ચર્ય છે આ તો એના જેવી વાત થઈ કે કોઈ માણસ દીપક લઈને ઘરમા ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે, “ઘરની વસ્તુઓ તો જેવામા આવે છે પણ હું જેવામા આવતો નથી” શું આ માણસનું કથન આશ્ચર્યજનક નથી ! જે પોતે ત્યાં નથી તો વસ્તુઓને જોનાર તથા 'હું કયા છું' એમ કહેનાર કોણ છે ? જે પ્રમાણે તે માણસ ખીજી વસ્તુઓને જોઈને પોતાને ભૂલી રહ્યો છે, તેજ પ્રમાણે આત્મા સસારના પદાર્થોને તો જોઈ રહ્યો છે પણ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી રહ્યો છે આ ભૂલને દૂર કરવા માટે ભગવાન પાર્શ્વનાથના શરણે જવું જોઈએ પરમાત્માના શરણે જવાથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે અને આત્મ સાક્ષાત્કાર થવાથી આત્મકલ્યાણ પણ યોગે આત્મ કલ્યાણ કેવી રીતે સાધી શકાય તે વાત હવે શાસ્ત્રદ્રાગ સમજાવું છું -

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ચાલીસમે

શાસ્ત્રમા આત્મ-કલ્યાણ કરવાના અનેક માર્ગો બતાવવામા આવ્યાં છે. તેમાંના એક કલ્યાણ માર્ગ તરીકે, બીજાની સહાયતાનો ત્યાગ કરી સ્વાવલંબી બનવું એને પણ બતાવવામા આવેલ છે જે સ્વાવલંબી બનવા ચાહે છે તે શરીરને પણ અધીન રહેવા ચાહતો નથી જ્યારે સ્વાવલંબી આત્મા શરીરને પણ અધીન રહેવા ચાહતો નથી ત્યારે તે સ્વાધીન આત્મા શરીરને પુષ્ટ બનાવનાર ભોજનનો પણ ત્યાગ કરે એ સ્વાભાવિક છે પ્રાણાન્ત સુધી ભોજનનો ત્યાગ કરવો અર્થાત્ અનશનવ્રત ધારણ કરવું એ સામાન્ય જનતાને દુષ્કર જણાય પણ સ્વાવલંબી આત્મા માટે એ દુષ્કર નહિ પણ સુકર હોય છે ભત્ત (ભોજન)ના પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે.-

ચાલીસમે બોલ.

(૪૦) મત્તપચ્ચક્ષણેણં મન્તે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! ભત્ત (ભોજન)ના પ્રત્યાખ્યાનથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે -

મત્તપચ્ચક્ષણેણં અણેગાઈં મવસયાઈં નિરુમ્મઈં ॥ ૪૦ ॥

અર્થાત્-ભોજનના પ્રત્યાખ્યાનથી અર્થાત્ અનશન કરી સથારે લેવાથી જીવાત્મા સેકડો ભવોને કાપી નાખે છે અર્થાત્ જીવ અદ્વપસ સારી બને છે

ભત્તનો સીધો અર્થ ભાત થાય છે ભાતુ કે ભાતુ શબ્દ પણ આ ભત્ત શબ્દમાંથી નિષ્પન્ન થએલો છે ભત્ત કે ભાતનો અર્થ ભોજન થાય છે અત્રે ભોજનના પ્રત્યાખ્યાન વિષે જ પ્રશ્નોત્તર ચાલી રહ્યો છે આહારના ત્યાગ વિષે પ્રશ્નોત્તર સાંભળી કાઢતે એવી શકા થાય કે, જૈનધર્મ દયાધર્મ છે, તો દયાધર્મેના સૂત્રમા આહારનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવે એ ઉચિત કેમ કહી શકાય ? આહારનો ત્યાગ કરવો એટલે પ્રાણનો ત્યાગ કરવો આહારત્યાગ દ્વારા પ્રાણત્યાગ કરવાનું દયાધર્મેના સૂત્રમા કહેવામાં આવે એ અનુચિત જ છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, જે બીજાની સહાયતાનો ત્યાગ કરે છે તે જ ભોજનનો ત્યાગ કરી શકે છે જે એમ જાણે છે કે, આત્મા અને શરીર ભિન્ન છે અને આ ભેદજ્ઞાન પેદા થવાને કારણે જે શરીરની સહાયતાનો પણ ત્યાગ કરી દે છે તે જ ભોજનનો ત્યાગ કરી શકે છે શાસ્ત્રમા કહે છે કે, અપચ્છિમા મરણુ અર્થાત્ જ્યારે મરણુ સમીપ આવે ત્યારે સથારે અર્થાત્ અનશનવ્રત ધારણ કરી શકાય છે

મરણુ બે પ્રકારે થાય છે એક તો આયુષ્ય ક્ષય થવાથી અને બીજું ઉપસર્ગથી કાર્ષ્ણ પણ પ્રકારે મરણુ વાય પણ કુતરાના મોતે મરણુ ન જોઈએ પરંતુ વીરતાપૂર્વક મૃત્યુને બેટનું નેઈએ જે વીરતાપૂર્વક મૃત્યુને બેટ છે તે ભોજનના પ્રત્યાખ્યાનદ્વારા મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવે છે આ પ્રમાણે જે ભોજનનો ત્યાગ કરીને મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવે છે તેનું અપચ્છિમ મરણુ હોય છે.

અહિ ભત્તપ્રત્યાખ્યાનનો અર્થ સંપૂર્ણ અનશન છે. ભગવાને કહ્યું છે કે, જે ભોજનના પ્રત્યાખ્યાન કરે છે તે સસારનો છેદ કરે છે શાસ્ત્રમા ભોજન-પ્રત્યાખ્યાન વિષે જે કાંઈ કહેવામા આવ્યું છે તે નિર્દયતાનો વ્યવહાર કરવા માટે નહિ પણ આત્માના કલ્યાણ માટે જ કહેવામા આવ્યું છે જે વ્યક્તિ ખીજની સહાયતા લેવાનો ત્યાગ કરે છે તે જ ભોજનનો ત્યાગ કરી શકે છે જે આ રીતે ભોજનનો ત્યાગ કરતો નથી, પણ આહાર પાણી ન મળવાને કારણે વિલાપ કરતો મરે છે, તે મરણુ તો બાર પ્રકારના બાલમરણુમાનુ એક બાલમરણુ છે એટલા માટે આ પ્રકારના મરણુને ભોજન-ત્યાગથી થતુ પડિતમરણુ કહી ન શકાય ભોજનનો ત્યાગ અસમયમા કરી ન શકાય આ તો બધા કામો કર્યા બાદ કરવાનુ કામ છે એટલા માટે સથારો ક્યારે કરવો તથા કરાવવો તેનો પણ વિચાર કરવો અત્યાવશ્યક છે

સથારો શા માટે કરવામા આવે છે એ વિષે પણ શાસ્ત્રમા ઘણો વિચાર કરવામા આવ્યો છે શાસ્ત્રમા એવો પ્રશ્ન કરવામા આવ્યો છે કે, હે ભગવાન ! મરતી વખતે ભૂખ્યા રહેવું એ શુ ઉચિત છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને કહ્યું કે, આ કથન સ્થૂલ દષ્ટિએ કહેવામા આવ્યું છે પણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ મરતી વખતે અનશન કરવું એજ યોગ્ય છે આ પ્રમાણે કહીને ભગવાને સથારો શા માટે અને ક્યારે કરવામા આવે છે એ વાતને સ્પષ્ટ કરવા માટે મંડૂક ચોરનુ ઉદાહરણ આપ્યું છે જે આ પ્રમાણે છે —

શ ખપુરમા મંડૂક નામનો એક ચાલાક ચોર રહેતો હતો તે લોકોના ધરમાથી એવી ચાલાકીથી ચોરી કરતો હતો કે, ચોરી ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ તેની કાંઈને ખબર પડતી નહિ ચોરી થવાને કારણે પ્રજા પાપમાલ થવા લાગી પ્રજાએ અનેક પ્રયત્નો કરી જોયા પણ ચોરનો પત્તો લાગ્યો નહિ કાંઈના ધરનુ તાળુ તૂટે નહિ, ભીતમા બાકોડ પડે નહિ છતાં ધરમાંથી ધન આદિની ચોરી થઈ જતી આ ચતુર ચોરની ચાલાકીથી પ્રજા પણ થાકી ગઈ આખરે પ્રજાજનો બધા ભેગા થઈ રાજા પાસે ન્યાય માગવા ગયા. શ ખપુરની પ્રજા રાજા પાસે નાની નાની વાતોનો ન્યાય માગવા આવતી ન હતી એટલા માટે ગજા પણ સમજી ગયો કે, આજે પ્રજા ઉપર કોઈ મોઢું દુખ આવી પડ્યું હોય એમ લાગે છે અને એ કારણે જ પ્રજાજનો મારી પાસે ન્યાય માગવા આવેલ છે રાજાએ પ્રજાજનોને પૂછ્યું કે તમને લોકોને શુ દુખ છે તે મને સ્પષ્ટરૂપે કહી સમજાવો પ્રજાજનોએ ચોરે નગરમા વર્તવેલા હાહાકારની બધી હકીકત આદિથી અતસુધી કહી સમજાવી રાજા ચોરની ચાલાકીપૂર્ણ ચોરીની વાત સાલળી આશ્ચર્યચકિત થઈ કહેવા લાગ્યો કે, આ ચોર ખરેખર કોઈ મહાનુ ચોર છે આ ચોરને શોધીને તાત્કાલિક પકડવો જોઈએ આ ચોરને પકડીને હું પ્રજાનાં દુખો દૂર કરવાને મારાથી બનતો પ્રયત્ન કરીશ. જે હું સાચો રાજા હોઉં તો સાત દિવસમા જ પ્રાણના ભોગે પણ એ ચોરને પકડી પાડીશ આ પ્રમાણે કહી ગજાએ પ્રજાજનોને આશ્વાસન આપ્યું.

આજે આવા પ્રજાપ્રિય રાજાઓ બહુ જ ઓછા જોવામા આવે છે કે, જેઓ પ્રજાના દુખને પોતાનુ દુખ સમજી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે જે ગજા પ્રજાપ્રિય હોય છે તે રાજાની રક્ષા માટે પ્રજા પોતાના પ્રાણ પણ પાથરી દે છે





હું તારી પાછળ આવું છું રાજાએ કહ્યું કે, તમારે ક્યા જવું છે તે હું જાણતો નથી એટલા માટે તમે આગળ ચાલો અને હું પાછળ ચાલુ ચોરે કહ્યું કે હીક, તું પાછળ ચાલજે પણ તું ક્યાય ભાગી ન જાય એટલા માટે હું તને રસ્સીથી બાંધી લઉં છું આ પ્રમાણે કહી ચોરે રાજાને રસ્સીથી બાંધી લીધો અને પોતે આગળ ચાલવા લાગ્યો જો કે રાજા ચોર ન હતો છતાં મહૂક ચોરે રાજાને ચોરને બાંધે તેમ બાંધી લીધો.

રાજાને સાથે લઈ ચોર ઘેર આવ્યો મહૂક ચોરે પોતાની પુત્રીને પાસે બોલાવીને કહ્યું કે, હું એક માણસને સાથે લાવ્યો છું તે માણસ આપણા ધધામા વિદ્વ-બાધા બેલી કરે છે, એટલા માટે એને કાઢ પણ ઉપાયે મારી નાખવો જોઈએ પુત્રીએ જવાબમાં પિતાને કહ્યું કે, તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે બધું કામ થઈ જશે છોકરી રાજા પાસે ગઈ અને કહ્યું કે, ભોજન તૈયાર છે માટે ભોજન કરવા ચાલો રાજાએ મનમાં વિચાર્યું કે, ભોજન તો કરવા જવું, પણ ભોજન કરતી વખતે સાવધાની રાખવી જોઈએ, કારણ કે હું અત્યારે ચોરના ઘરમાં આવેલો છું આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજાએ તે છોકરીને કહ્યું કે, પહેલાં આપ જમી લો, તમે ભોજન કર્યા બાદ હું ભોજન કરીશ હું જો કે લિખારી છું પણ સમ્યક્તા જાણુ છું એટલા માટે જ્યાંસુધી વાંના માણસો ભોજન ન કરે ત્યાંસુધી હું ભોજન કેવી રીતે કરી શકું ? રાજાનું કથન સાંભળી ચોરની છોકરી સમજી ગઈ કે, આ કાઠ લિખારી નથી જો વાસ્તવમાં તે લિખારી હોત તો તે ઉપર પ્રમાણે કહેત નહિ પણ ખાવા જ મડી પડત.

ચોરની કન્યાએ રાજાને કહ્યું કે, જો તમે સમ્યક્ છો તો ભોજન કર્યા પહેલાં તમારે સ્નાન કરવું જોઈએ રાજાએ કહ્યું કે, જો આ નિયમ છે તો તે નિયમનું પાલન કરવું એ મારું કર્તવ્ય છે ચોરકન્યા રાજાને સ્નાન કરાવવા કુવા ઉપર લઈ ગઈ ચોરકન્યાનો એવો નિયમ હતો કે, તે જો માણસને સ્નાન કરવા કુવા ઉપર લઈ જતી હતી તે માણસના પગ પકડી કુવામાં પાડી દેતી રાજાને પણ કુવામાં પાડવા માટે તે ચોરકન્યાએ રાજાનો પગ પકડ્યો પણ રાજાના લક્ષણવત્તા પગને જોઈને વિચારવા લાગી કે, આ તો કાઠ મહાપુરુષ જણાય છે પગના લક્ષણદ્વારા મનુષ્યના સકલ શરીરના હાલહેવાલ જણાઈ આવે છે આ કથનાનુસાર ચોરકન્યાએ પણ રાજાના લક્ષણવત્તા પગ જોઈને વિચાર કર્યો કે, આ કાઠ મહાન્ પુરુષ છે આવા મહાપુરુષને માગ પિતા મારી નાખવા ચાહે છે તે સર્વથા અનુચિત છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે ચોરકન્યાએ રાજાને કહ્યું કે, માગે પિતા બહુ જ રૂ છે. તે તમને મારી નાખવા ચાહે છે હું તમારા લક્ષણવત્તા પગ જોઈને સમજી ગઈ છું કે, તમે રાજા છો એટલા માટે હું તમને એજ કહેવા માગુ છું કે, જો તમે તમારા પ્રાણ બચાવવા ચાહતા હો તો તમે આ માગે જલ્દી ચાલ્યા જાઓ, નહિ તો તમારા પ્રાણની હાલ થઈ જશે.

રાજાએ ચોરકન્યાની વાતનો સ્વીકાર કર્યો અને તેના અનાવેશ માગે રાજા નાની છૂટકો રાજા જ્યારે દૂર નીકળી ગયો ત્યારે ચોરકન્યાએ મહૂક ચોરને બ્રહ્મ પાટી બોલાવ્યા અને કહ્યું કે, તે લિખારી તો ભાગી ગયો રાજા નામી ગયો છે એ સમાચાર ચાલ્યાના જ મહૂકચોર મુઠ્ઠા ધઈને કક નામના લોટામાંથી બનાવેલી તીલચુ તલવાર લઈને રાજાની



વરસાવવા લાગ્યા રાજ સારી રીતે જાણતો હતો કે મારા આ કાર્યથી પહેલાં તો લોકો નારાજ થશે પણ જ્યારે તેનું પરિણામ સાબળશે ત્યારે પ્રસન્ન થશે

રાજ ચોરપ્રધાન પાસેથી ધમકાવીને તથા સમજાવીને ચોરીના રત્નો કઢાવતો રહેતો ચોરપ્રધાનની પાસે હજી કેટલા રત્નો આદિ છે વગેરે વિષે રાજ ચોરકન્યા અર્થાત્ પોતાની પત્ની પાસે પૂછપરછ કરતો અને પછી ચોરપ્રધાન પાસેથી તે રત્નો કઢાવી લેતો આ પ્રમાણે રાજએ ઠાઠવાર ધમકાવીને તો ઠાઠવાર ફેસલાવીને ચોરપ્રધાન પાસેથી બધા રત્નો મેળવી લીધાં જ્યારે ચોરપ્રધાન પાસે કાઈપણ બાકી રહ્યું નહિ ત્યારે રાજએ બધા નગરજનોને રાજમહેલમાં બોલાવ્યા અને તેમની સમક્ષ ચોરપ્રધાનને બોલાવીને કહ્યું કે, આ પ્રધાન નહિ પણ ચોર છે.

આ ચોરપ્રધાન પાસેથી ચોરી કરેલા રત્નો મારે કઢાવવા હતા એટલા માટે જ મેં તેને પ્રધાન બનાવ્યો હતો હવે તેની પાસે કાઈ બાકી રહ્યું નથી એટલા માટે ચોરી કરવાની સજા તરીકે હું તેને ફાંસીની શિક્ષા આપું છું

રાજએ પ્રજાજનોના ચોરાઈ ગયેલા રત્નો પાછા આપી દીધા પ્રજાજનો રાજની ખુદ્દિમત્તા તથા ચતુરાઈની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા રાજ-પ્રજાનો પ્રેમ પરસ્પર વધવાને કારણે રાજ્યસંચાલન પણ સારી રીતે ચાલવા લાગ્યું

આ એક દૃષ્ટાન્ત છે આ દૃષ્ટાન્ત સાધુ-જીવન ઉપર આપવામાં આવ્યું છે. આ દૃષ્ટાન્તમાંથી શો સાર લેવાનો છે તે વિષે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ -

સાધુઓ માટે કહ્યું છે કે, આ શરીર મહૂંડું ચોરની સમાન છે ખુદ્દિ આ શરીરરૂપી ચોરની કન્યા છે આ શરીર જો કે ચોર સમાન છે પરંતુ આ શરીરરૂપી ચોરની પામે અનેક રત્નો છે આ શરીર વિના મોક્ષપ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી હે મુનિઓ ! તમારા શરીરમાં રહેલો આત્મા એ રાજ છે આ શરીર ચોર છે અને ખુદ્દિ એ શરીર-ચોરની પુત્રી છે મનુષ્યમાં જેની ખુદ્દિ હોય છે તેવી ખુદ્દિ બીજાઓને હોતી નથી આ આત્મારૂપી રાજ શરીરરૂપી ચોરના ઘરમાં આવેલ છે, એટલા માટે આત્મારૂપી રાજ ખાન-ખાનના પ્રલોભનમાં ન પડતા ખુદ્દિરૂપી ચોરકન્યાને સર્વ પ્રથમ ખવડાવ્યા બાદ જ પોતે ખાય છે અર્થાત્ શાસ્ત્રમાં ખાન-પાન કરવા સુગંધી જે વિધિ બતાવવામાં આવેલ છે તેનો ખુદ્દિકાગ નિર્ણય કર્યા બાદ જ પોતે ખાય છે જે આ પ્રમાણે ખુદ્દિકાગ નિર્ણય કરીને જ ખાય છે તે જ આત્મારૂપી રાજ છે ખુદ્દિરૂપી ચોરકન્યા આત્મા-રાજને પગ પકડી કુવામાં નાખવા ચાહે છે, પણ આત્મારાજના લક્ષણવત્તા ચળું જોતા જ ખુદ્દિરૂપી ચોરકન્યા આત્મારાજને મહાન પુરુષ સમજી બચાવે છે ચરણનો અર્ધ પગ થાય છે અને આચરણ પણ થાય છે. જ્યારે ખુદ્દિના હાથમાં ચરણ આવે છે અને ચળાના લક્ષણ સાગ જુઓ છે ત્યારે તે કહે છે કે, આવા પુણ્યમાત્માને સસાગરૂપમાં પાડવો એ ફીક નથી આ પ્રમાણે ખુદ્દિરૂપી ચોરકન્યા આત્મારાજને સસારમાંથી છૂટવાનો માર્ગ બતાવે છે અને આત્મારાજ તે માર્ગે જઈ મુક્ત થાય છે. જ્યારે આત્મારાજ સસારના પદાર્થોનું મમન્ય છાડીને ભાગી જાય છે ત્યારે



એ વાત સ્પષ્ટ હોવા છતાં આજકાલ કેટલાક લોકો સ્થૂલ પાપનો ત્યાગ કર્યા પહેલાં સૂક્ષ્મ પાપનો ત્યાગ કરવા દોડે છે ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈ માણસ સ્ત્રીસંગનો સર્વથા ત્યાગ કરી ન શકે તો તેણે સર્વપ્રથમ પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કે સ્વસ્ત્રીનો ? પરંતુ આજે તો એવું જોવામાં આવે છે કે, સ્વસ્ત્રીને તો દગો આપવામાં આવે છે અને પરસ્ત્રીનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે શું આ વિપરીત કામ નથી ? વિપરીત કામ કરવાથી વિપરીત ફળ મળે છે એટલા માટે પ્રત્યેક કામને વિવેકપૂર્વક કરે. વિવેકપૂર્વક કામ કરવામાં જ સ્વકલ્યાણ સાથે પરકલ્યાણ થાય છે.

— x —

**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ ભાદરવા શુદ્ધ ૮ શુક્રવાર

### પ્રાર્થના

ધન ધન જનક 'સિદ્ધાર્થ,' ધન 'ત્રિશક્તા' દે માત રે પ્રાણી,  
જ્યાં સુત જાયો ને ગોદ ખિલાયો, 'વૃદ્ધમાન' વિખ્યાત રે પ્રાણી.  
શ્રી મહાવીર નમો વરનાણી.

—શ્રી વિનયચન્દ્રજી કુલટ ચોવીશી

**શ્રી મહાવીર ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

શ્રમણ-સરકૃતિના નાયક ભગવાન મહાવીરે સમન્ત સસારને વિશ્વશાન્તિ અને વિશ્વાત્મૈક્યનો અપૂર્વ સંદેશ સંભળાવ્યો છે. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના સમગ્ર જીવનનો અને ઉપદેશનો સક્ષિપ્ત સાર આચારમાં સંપૂર્ણ અહિંસા, અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં અનેકાન્તવાદ છે અને તેથી ભગવાન મહાવીરના સંપ્રદાયના આચારને તથા શાસ્ત્રના વિચારને આ બે તત્ત્વોના-અહિંસા અને અનેકાન્તવાદના-ભાષ્યરૂપે સમજવા જોઈએ એવો વિદ્વાનોનો નિષ્પક્ષ મત છે.

જૈનધર્મનો જીર્ણોદ્ધાર કરી જૈનધર્મનું નવેસરથી ચણતર કરનાર શાસનનાયક ભગવાન મહાવીરે જીવદયારૂપી નૈતિક અહિંસા, તપશ્ચર્યારૂપી આત્મિક અહિંસા અને ત્યાગવાદરૂપી ઔદિક અહિંસાનો યોગપાઠ વિશ્વશાન્તિ-વિશ્વકલ્યાણ કરવા માટે જગતને આપ્યો હતો, અને અહિંસા માતાના ચગ્ગે આવી નિર્ભય બને અને બીજા વિશ્વજીવોને નિર્ભય બનાવે એવો આદેશ આપ્યો હતો. અહિંસાની સાક્ષાત્ મૂર્તિસમા ભગવાન મહાવીરે અહિંસાના અપૂર્વ ઉપદેશદ્વારા સમન્ત જીવોને સુખ-શાન્તિનો માર્ગ બતાવ્યો હતો અને માનવસમાજમાં ધર કરી ગએલી વાદવિવાદ કરી કલેશ-કકારા પેદા કરવાની વૃત્તિને અનેકાન્તવાદદ્વારા શાન્ત કરી, માનવસમાજ એક, અખંડ અને અભિન્ન બને એવો વિશ્વાત્મૈક્યનો અપૂર્વ સંદેશ સંભળાવ્યો હતો.

અહિંસા અને અનેકાન્તવાદદ્વારા ભગવાન મહાવીરે ક્રમશઃ વિશ્વશાન્તિ તથા વિશ્વાત્મૈક્ય સ્થાપિત કરવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો હતો. જૈનદષ્ટિનો સર્વોચ્ચ વિદ્યાસ પાત્ર આ બન્ને તત્ત્વો-અહિંસા અને અનેકાન્તવાદ-દ્વારા થવા પાડ્યો છે. ધર્માધના, માર્ગમોહ કે રસ-નેન્દ્રિયની લોભપતાને કારણે આર્યજાતિ ભાગ્યમાન હિંસાનું જે સામાન્ય કેસાદ ગયું હતું,

તે દિસાના સામ્રાજ્ય-અધિકારને જ્ઞાનપ્રકાશદ્વારા દૂર કરી, અહિસાનો ઉપદેશ આપી, વિશ્વ-જીવોને શાન્તિ તથા નિર્ભયતાનો સંદેશ આપ્યો હતો. વળી દાર્શનિક-જગતમાં વાદવિવાદ, ખોટા તર્કવિતર્ક તથા ભાષાડંબરદ્વારા ખીજની માન્યતા ઉપર કુદારાધાત કરવાની, ખીજને હલકા પાડવાની તથા 'અમે જ સાચા છીએ, ખીજ બધા ખોટા છે' એવી મહિન વૃત્તિનો પ્રવેશ થવા પામ્યો હતો અને પરિણામે કલહ-કડાસનું વાતાવરણ ઊભું થવા પામ્યું હતું, તે વાતાવરણને વિદારવા માટે મહાવીર ભગવાને ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાઓનો સમન્વય કરવાની અનેકાન્તવાદરૂપી શક્તિ આપી હતી આ પ્રમાણે હિસાવૃત્તિ ઉપર વિજય મેળવવા માટે ભગવાન મહાવીરે અહિસાનું અમોઘ સાધન જગતની સેવામાં સમર્પિત કર્યું અને મતભિન્નતાનો સમન્વય તથા કલહ-કડાસને શાન્ત કરવા માટે અનેકાન્તવાદનું સાધન આપ્યું હતું.

‘વિશ્વશાન્તિ માટે અહિસા’ અને ‘વિશ્વાત્મૈક્ય માટે અનેકાન્તવાદ’ આ બે અહિંસક સાધનો ભગવાન મહાવીરે જગતને સોંપી માનવસમાજને સાચા કલ્યાણ માર્ગે જવાનું નવું દિશાસૂચન આપ્યું હતું. અહિસા અને અનેકાન્તવાદ-આ બન્ને સિદ્ધાન્તો જૈનદર્શનના મૌલિક સિદ્ધાન્તો છે. આ સિદ્ધાન્તો કેવળ તર્કપ્રસૂત નથી તેમજ પોષક નથી પરંતુ આ સિદ્ધાન્તો પાછળ તો ભગવાન મહાવીરનો સાડા પાર વર્ષ સુધીનો નક્કર આત્માનુભવ ગૂંઝેલો છે. આજે જગતમાં જે શાન્તિ થોડી ઘણી અનુભવાય છે તેનું ઘણુંખરું શ્રેય અહિસા અને અનેકાન્તવાદપ્રધાન શ્રમણ-સમ્મૂલિતે જાય છે. શ્રમણ-સમ્મૂલિત જગતનું કલ્યાણ કરનારી સાચી સમ્મૂલિત છે. આ સમ્મૂલિતના શરણે જ્યારે જગત આજોડતું આવશે ત્યારે જ જગત શાન્તિનો શાશ્વત શકશે જ્યાં સુધી જગત હિસાનું તાડવ નૃત્ય નાચે છે ત્યાં સુધી જગતને અહિંસાની મહાશક્તિનું ભાન થઈ શકશે નહિ. અહિંસાશક્તિ દ્વારા જ જગત નિર્ભય બની શકશે. અત્યારે હિસાવૃત્તિને વશ થઈ એક રાષ્ટ્ર ખીજ રાષ્ટ્રને કચડી નાખવા પ્રયત્ન કરે છે, એક જાતિ બીજી જાતિને નષ્ટબ્રજ કરવા તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યનું ગળા ચૂંચવા તૈયાર થયો છે. આ અત્યાચાર-અનાચારને દૂર કરવાનું એક જ સાધન છે અને તે અહિસાનું અમોઘ સાધન જ્યાં સુધી અહિંસાના અમોઘ સાધનદ્વારા વિશ્વશાન્તિ તથા અનેકાન્તવાદ દ્વારા વિશ્વાત્મૈક્યના સકળ પ્રયોગ તરફ જગત પાછું નહિ વળે ત્યાં સુધી જગતમાં શાન્તિ તથા એક્ય સ્થાપિત કરવા લગભગ અશક્ય છે.

જે સમયે ભાગવદેશમાં હિંસક પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી અને દાર્શનિક મતભેદને કારણે ક્ષેત્રકલ્પન ચાલતો હતો ત્યારે ભગવાન મહાવીરે અહિંસાવાદ તથા સ્વાહવાદનો મંદેશ મહાપાત્રો દ્વારા અપાર્જિતદિષ્ટિને કારણે જ મસાગમાં કલેશકડાસ પેદા થવા પામે છે. જે અનેકાન્તવાદનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો કલેશ કડાસ પેદા થવા પામે જ નહિ. ‘મારું તે જ મારું’ એવો એકાન્ત આગ્રહ ધારણ કરવાથી અનિષ્ટ થવાનો અભવ રહે છે. ‘સાચું તે સારું’ એવો અગ્રાહ ધારણ કરવામાં જ અનેકાન્તવાદની ખૂબી રહેલી છે. નયવાદ કે અન્ય નયના પ્રયોગ વગર કોઈ વિચાર કરવાથી વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ સમજી શકાય છે.

જેનદર્શિ કે પૃથ્વીદર્શિ કે જૈનદર્શિઓ વસ્તુઓનો વિચાર કરવાથી દાર્શનિક મતભેદ નહિ થાય અને જ નથી. જૈનદર્શિ વાદી કે પ્રતિવાદીની માફક પોતાના પક્ષનું જ સમર્થન કરવા માટે નય નાંખવાની માફક તે ન્યાય-વાતને ન્યાય ગણવાનો તથા માનવાનો રીત-રિવાજ વાદી કે પ્રતિવાદી તો પોતાપોતાના પક્ષને જ રજૂ કરે છે અને પોતાના

પક્ષને જ સત્ય માને છે, પરંતુ સાચો ન્યાયાધીશ વાદી અને પ્રતિવાદી બન્નેની વાત સાલણીને તથા બન્નેના પક્ષ વિષે નિષ્પક્ષ-રીતે વિચાર કરીને સત્ય વાતનો જ ન્યાય આપે છે ન્યાયાધીશ પોતે કોઈ પ્રકારના વાદવિવાદમાં પડતો નથી આ જ પ્રમાણે જૈનદષ્ટિવાળો પણ કોઈ પ્રકારના વાદવિવાદમાં પડતો નથી, પરંતુ બધાનું કથન સાલણી સત્યાસત્ય વિષે વિચાર કરી સત્ય વાતનો જ ન્યાય આપે છે

સાધારણ રીતે પ્રત્યેક દર્શન પોતાને પૂર્ણ માને છે પરંતુ પૂર્ણત્વ પૂર્ણમાઘ્ય પૂર્ણમેવાવ-શિષ્યત્વે-ઉપનિષદ્વેદના એ કથનાનુસાર વાસ્તવમાં તે જ દર્શન પૂર્ણ છે જે પૂર્ણતાને અપનાવે છે નયવાદ અને અપેક્ષાવાદ પૂર્ણતાને અપનાવે છે અર્થાત્ પ્રત્યેક વસ્તુના સર્વોગ વિષે વિચાર કરે છે નયવાદ, અપેક્ષાવાદ, આદવાદ, અનેકાન્તવાદ એ બધા શબ્દો જૈનદષ્ટિના પર્યાયવાચક શબ્દો છે જૈનદષ્ટિ સકુચિત નથી, પરંતુ વિશાળ છે જૈનદષ્ટિ ફેટલી બધી વિશાળ છે એ વાત જૈનશાસ્ત્રોની ગભીરતા ઉપરથી સહજ રીતે જાણી શકાય છે જૈનશાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા જૈનસિદ્ધાન્તો ધણા જ ઉદાર, સ્પષ્ટ તથા વૈજ્ઞાનિક છે વર્તમાન વિજ્ઞાનની દષ્ટિએ જૈનસિદ્ધાન્તોનું પૃથક્કરણ કરતા જૈનધર્મની ગહનતા તથા ઉદારતા ફેટલી બધી છે તે સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે છે ભગવાન મહાવીરે જે જે સિદ્ધાન્તો જગત સમક્ષ રજુ કર્યા છે તે કપોલકલ્પિત કે કલ્પનાપ્રસૂત નથી, પરંતુ અનુભવસિદ્ધ છે અનુભવસિદ્ધ સિદ્ધાન્તો જ જનસમાજને માટે વિશેષ ઉપયોગી સિદ્ધ થાય છે જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તો મૌલિક, અનુભવ-સિદ્ધ તથા વૈજ્ઞાનિક હોવાને કારણે જ જૈનધર્મ અદ્યાપિ પર્યન્ત ‘જીવન્ત ધર્મ’ તરીકે ટકી શક્યો છે વૈદિક-સંસ્કૃતિના અનેક આઘાત-પ્રત્યાઘાત સહેવા છતાં પણ જૈનસંસ્કૃતિએ પોતાની પ્રતિષ્ઠાની રક્ષા કરી છે

જૈનશાસ્ત્રના એક એક શબ્દ પાછળ ભગવાન મહાવીરનો આત્માનુભવ રહેલો છે વીરવાણીનો પ્રત્યેક શબ્દ અમેઘ છે વીરવાણીનો એક શબ્દ પણ જીવનમાં સક્રિય રૂપ ધારણ કરે તો જીવન સાર્થક અને સફળ બની જાય ભવ્ય જીવો વીરવાણીને બરાબર સાલણી જીવનમાં ઉતારી જીવન સાર્થક કરે એટલા માટે શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે. શાસ્ત્રમાં સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ વિષે જે વિચાર ચાલે છે તેમાં પણ જીવનવિકાસ ફેવી રીતે સાધી શકાય તેનો ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે જીવનનો જો ક્રમિક ગુણવિકાસ કરવામાં આવે તો જીવનની ઉન્નતિ સરળતાપૂર્વક અને શીઘ્રતાપૂર્વક સાધી શકાય છે શાસ્ત્રમાં ભક્ત અર્થાત્ આહારના પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી જીવાત્માને ગો લાલ થાય છે તે વિષે આગળ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે હવે દરેક વૃત્તિનો અર્થાત્ સદ્ભાવ (પ્રત્યેક વસ્તુની વૃત્તિ)નો ત્યાગ કરવાથી શો લાલ થાય તે વિષે વિચાર કરવામાં આવે છે —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—ખોલ એકતાલીસમો.

ગૌતમ ઝામ્મી મહાવીર ભગવાનને આહારના ત્યાગ કરવાથી ગો લાલ થાય છે? એ પ્રશ્ન પૂછ્યા બાદ સદ્ભાવ અર્થાત્ સર્વયોગ દુધનરૂપ ક્રિયા માત્રનો ત્યાગ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે એ વિષે પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

એકતાલીસમો ખોલ.

(૪૧) સન્માવપચ્ચક્ષણેણ મન્તે ! જીવે કિ જણયઃ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! સદ્ભાવ અર્થાત્ સર્વયોગ દુધનરૂપ ક્રિયા માત્રના ત્યાગથી જીવાત્માને ગો લાલ થાય છે.



જાણે છે કે —

સમાધાન સ્વાણેયં અનિયદ્વિ જળયદ્, અનિયદ્વિપદિવન્ને ચ અણગારે  
અનારિ સ્વદિગ્ધાને સ્વેદઃ, તજશ વેયગિજ્જં, આઉયં, નામં, ગોયં; તઓ  
સ્ત્વા નાનુસ્વાયમન્તં તરહ ॥ ૪૧ ॥

જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —

જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —

જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —

જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —

જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —

જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —

જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —

જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —  
જાણે છે કે —

કાંઈ બાકી રહેતું નથી ત્યારે તોલની અન્તિમ ધારણને ચરમધારણ કહેવામા આવે છે આ જ પ્રમાણે જ્યારે એક પછી એક પ્રત્યાખ્યાન કરતા કરતા ત્યાગ ચરમસીમા ઉપર આવે છે ત્યારે સદ્ભાવના પ્રત્યાખ્યાન કરવામા આવે છે આ સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાન કર્યાબાદ કાંઈ પણ પ્રકારનો ત્યાગ કરવાનો હોતો નથી આ ત્યાગ જ અન્તિમ ત્યાગ હોય છે

ભગવાને ચૌદ ગુણુસ્થાન બતાવ્યા છે ગુણુસ્થાન એટલે આત્મિકગુણનો વિકાસક્રમ આ ચૌદ ગુણુસ્થાનમાનું પહેલું ગુણુસ્થાન (મિથ્યાત્વ) તો બધાએ ભોગવવું પડે છે અથવા બધાએ ભોગવ્યું છે તથા બધા ભોગવી રહ્યા છે, કારણ કે આ પ્રાથમિક ભૂમિકા છે જ્યારે આ પ્રાથમિક ભૂમિકાનો જીવાત્મા અતિક્રમ કરે છે ત્યારે જ તે જીવાત્મા ઊર્ધ્વગામી બને છે પહેલા ગુણુસ્થાનનો ત્યાગ કરી જીવ બીજા ગુણુસ્થાન ઉપર જાય છે બીજા ગુણુસ્થાન ઉપર જવાની અવસ્થા વિષે શાસ્ત્રમા એમ કહેવામા આવ્યું છે કે, જીવ એકદમ પહેલા ગુણુસ્થાનમાથી બીજા ગુણુસ્થાન ઉપર જતો નથી, પરંતુ પ્રથમ ગુણુસ્થાન ઉપરથી ચોથા ગુણુસ્થાન ઉપર જાય છે અને પછી બીજા ગુણુસ્થાન ઉપર આવે છે જે પ્રમાણે ઊલટી થયા બાદ મોઢામા તેનો થોડો ચ્વાદ બાકી રહી જાય છે અથવા વૃક્ષ ઉપરથી ફળ નીચે પડતા વચ્ચમા થોડો વખત લાગે છે આ જ પ્રમાણે સાર્વાદન-અવસ્થા વિષે સમજવું જોઈએ

ત્રીજા મિશ્ર ગુણુસ્થાન છે આ ગુણુસ્થાન ઉપર આવનારો જીવ કોઈમા ભેદભાવ માનતો નથી તે બધાને સમાન જ માને છે જો કે આ મિશ્ર ગુણુસ્થાન બીજા ગુણુસ્થાનથી ચડિયાતું માનવામા આવે છે, પરંતુ આ ગુણુસ્થાનમા મિશ્ર-શક્તિ અવસ્થા હોવાને કારણે શાસ્ત્રકારો મિશ્ર અવસ્થાને પણ અજાનાવસ્થા જ કહે છે કારણ કે તે ત્રીજા ગુણુસ્થાન ઉપર આવેલો જીવ સત્યાસત્યનો વિવેક કરી શકતો નથી પીળું એટલું સોનું અથવા ઘોળું એટલું દૂધ માનવાથી કોઈવાર દગાઈ જવાનો પ્રભવ સાપડે છે મોનું પીળું હોય છે અને દૂધ ઘોળું હોય છે એ વાત સાચી, પરંતુ મોનું પીળું હોવાથી બધી પીળી વસ્તુઓ સોનું જ હોવું જોઈએ અથવા દૂધ સફેદ હોવાથી બધી સફેદ વસ્તુઓમા દૂધ જ હોવું જોઈએ એ માન્યતા ખોટી તથા ભ્રામક છે આ જ પ્રમાણે ત્રીજા ગુણુસ્થાન ઉપર ચડેલો જીવ બધા દેવ ગુરુ તથા ધર્મને એક સરખા માને છે આ તેનું અજ્ઞાન છે સાચા તથા ખોટાની પાગળ ન કરી શકવાનું કારણ તેનું અજ્ઞાન જ છે આ અજ્ઞાન હોવાને કારણે જ ત્રીજા ગુણુસ્થાનની અવસ્થાને અજાનાવસ્થા કહેવામા આવે છે

જ્યારે આત્મા પોતાના ગુણનો થોડો વિશેષ વિકાસ કરે છે ત્યારે તે ત્રીજા ગુણુસ્થાનનો ત્યાગ કરી ચોથા ગુણુસ્થાન ઉપર આવે છે આ ગુણુસ્થાનમા આવવાથી જીવાત્મા ત્યાગ્ય તથા ગ્રાહ્ય વસ્તુ કંઈ છે તેનો વિવેક કરી શકે છે જ્યારે જીવાત્માના કંઈ વસ્તુ ત્યાગ્ય છે, કંઈ વસ્તુ ઉપાદેય છે અને કંઈ વસ્તુ ઉપેક્ષણીય છે એ વાત જાણવાની વિવેકબુદ્ધિ આવે છે ત્યારે જ ગાત્રકાંડે તે જીવને જાની કાંઈ છે જો કે, આ અવસ્થામા સમ્યક્ત્વી જીવને જ્ઞાનાવગ્મીય તથા દર્શનાવગ્મીય કર્મોનો ઉદય થાય છે, ખુદ નિર્ભોક્તા તથા નાનકાઈથી તે વસ્તુસ્વરૂપને જાણવા તો લાગે છે પરંતુ ચારિત્ર્યનાં કાર્યો ઉદય થવાને કારણે તે વસ્તુ-સ્વરૂપ જાણવા છતાં પણ જાનને સક્રિય બનાવી મરતો નથી સમ્યક્ત્વી જીવને દેવ, ગુરુ, તથા ધર્મમા કોણુ અત્યંત છે અને કોણુ અસ્ત- ને એવી વિવેકબુદ્ધિ તો પેદા થાય છે પરંતુ આ વિવેકબુદ્ધિને તે વ્યવહારમા સચ્ચિરૂપ આપી શકતો નથી

આ ઉપરથી અત્રે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, ન્યારે બધી વાતનો નિર્ણય બુદ્ધિદારાજ થાય છે તો પછી શ્રદ્ધાની શી જરૂર છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે બુદ્ધિને સમ રાખવી અર્થાત્ વિવેકબુદ્ધિને પ્રગટાવવી એનું જ નામ શ્રદ્ધા છે શ્રી આચારાગ સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે —

સમયં ત્તિ મન્નમાણે ણગયા સમયા વા અસમયા વા સમયા હોન્તિ ત્તિ ઉવિહાણ ।

અસમયં ત્તિ મન્નમાણે ણગયા સમયા વા અસમયા વા હોન્તિ ત્તિ ઉવિહાણ ।

ભાવાર્થ — જો કોઈ મનુષ્યમાં ભલે અધિક બુદ્ધિ ન હોય, છતાં જો તેની થોડી બુદ્ધિ પણ નિષ્પક્ષ અર્થાત્ સમ હોય તો તે મનુષ્યને માટે બધી વસ્તુઓ સમ બની જાય છે, પછી ભલે કોઈ વસ્તુ વિષમ હોય તો પણ સમબુદ્ધિવાળાને સમવસ્તુદ્વારા પેદા થતો લાભ પ્રાપ્ત થાય જ છે ઉદાહરણ તરીકે માનો કે, કોઈ એક સાધુ મહારાજ ગોચરી માટે કોઈને ઘેર ગયા તેમણે આહારપાણી વિષે પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર નિર્ણય કરી લીધો સાધુ મહારાજ તો સમબુદ્ધિપૂર્વક નિર્દોષ આહારપાણી લે છે પરંતુ કદાચ આહારપાણી દૂષિત હોવા છતાં તે સાધુની સમબુદ્ધિમાં તે આહાર નિર્દોષ જણાયો હોય અને નિર્દોષ માનીને લીધો હોય તો પણ સમબુદ્ધિ હોવાને કારણે તે સાધુને દૂષિત આહાર લેવાનો દોષ લાગી શકતો નથી એમ જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે કારણ કે તેનામાં સમભાવ છે અને તે આહારને પોતાની સમબુદ્ધિથી નિર્દોષ માને છે અને એટલા માટે તેને નિર્દોષનું જ ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે હઠસ્થ સાધુ પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર જ કોઈ વાતનો નિર્ણય કરી શકે છે તે આહાર કદાચ દોષયુક્ત હોય તો તે સર્વજ્ઞની દૃષ્ટિએ છે, પરંતુ તે સાધુની દૃષ્ટિએ તો તે આહાર નિર્દોષ જ છે, અને તે કારણે તેને કોઈ પ્રકારનો દોષ લાગી શકે નહિ

આથી વિપરીત, આહાર શુદ્ધ હોવા છતાં જો સાધુના મનમાં ગોચરી જતી વખતે એવો ભાવ હોય કે, હું આહારની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિ વિષે પૂછપરછ કરીશ તો કદાચ આહાર-પાણી અશુદ્ધ હશે તો હું આહારપાણીથી વચિત રહીશ આ પ્રમાણે સાધુ જો પોતાની બુદ્ધિને વિષમ રાખે તો જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, એવા વિષમ બુદ્ધિવાળા સાધુને માટે તે નિર્દોષ આહાર પણ દૂષિત ગણાય છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, જો પોતાનું હૃદય શુદ્ધ તથા બુદ્ધિ સમ હોય તો વિષમ વસ્તુઓનો લાભ પણ સમવસ્તુના જેવો અને જેટલો મળે છે આથી વિપરીત, જો હૃદય અશુદ્ધ અને બુદ્ધિ વિષમ હોય તો સમવસ્તુનું પરિણામ પણ વિષમ વસ્તુઓના પરિણામ જેવું વિપરીત આવે છે

ઉપગ્ના કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે, પોતાની બુદ્ધિને સમ રાખવી જોઈએ પ્રત્યેક વાતનો સમબુદ્ધિપૂર્વક અર્થાત્ વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરવાથી જ આત્માને યથેચ્છ લાભ મળી શકે છે જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, પ્રત્યેક વાત ત્રણ કારણસર કરવામાં આવે છે એક આત્મોન્નતિ કરવા માટે, બીજી કોઈની સાથે વ્યવહાર કરવા માટે અને ત્રીજી વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવા માટે જ્ઞાનીપુરુષો આ વિષે આગળ કહે છે કે, જો વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવું હોય તો

સાત નયદ્વારા સમજવું જોઈએ સાત નયદ્વારા તથા સપ્ત ભગીદ્વારા વસ્તુનું-સ્વરૂપ બરાબર સમજી શકાય છે સાત નયદ્વારા વસ્તુનું સ્વરૂપ કેવી રીતે સમજવામાં આવે છે તે માટે એવો વિચાર કરો કે, નિગોદના જીવો અત્યારે કઈ સ્થિતિમાં છે ? જીવ નિગોદ-અવસ્થામાં હોવા છતાં નયભેદદ્વારા નિગોદના જીવને પણ અમુક અપેક્ષાઓ સિદ્ધ પણ કહી શકાય, અને ચૌદમા ગુણુસ્થાન ઉપર સ્થિત આત્માને પણ નયભેદની દ્રષ્ટિએ અમુક અપેક્ષાઓ સસારી પણ કહી શકાય પ્રત્યેક વસ્તુનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે સાત નયદ્વારા સમજવું જોઈએ આત્મ-કલ્યાણ કરવા માટે શબ્દાદિક નયનું અવલંબન લેવું જોઈએ અને પારસ્પરિક વ્યવહારને માટે શુદ્ધ વ્યવહારનયદ્વારા પણ કામ લેવું જોઈએ સાધારણ રીતે આરોપ અને વિકલ્પથી પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી શકાય છે, પરંતુ વસ્તુનું આંતરિક અને બાહ્ય સ્વરૂપ બરાબર સમજવા માટે સાત નયદ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું આવશ્યક છે સાત નય, સપ્તભગી, નિક્ષેપ આદિદ્વારા વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ વસ્તુસ્વરૂપ સમજવામાં ન આવે તો હૃદયમાં એવો વિશ્વાસ રાખવો જ જોઈએ કે, વીતરાગ જિનભગવાને જે કાંઈ કહ્યું છે તે સત્ય જ છે આ પ્રમાણે જિનભગવાનના વચનમાં શ્રદ્ધા રાખવાથી ભગવાનની આજ્ઞાના આરાધક બની શકાય છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, જ્યારે આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય ત્યારે મારા આત્મામાં અનંત શક્તિસામર્થ્ય છે, પરંતુ તે શક્તિસામર્થ્ય ઉપર કર્મોંવરણ આવી જવાને કારણે આત્માની શક્તિ પ્રગ્લબ છે, પરંતુ જ્યારે કર્મોંવરણ દૂર થઈ જશે ત્યારે આત્માને માટે કાંઈપણ કાર્ય અસંભવિત નથી ભક્તજનો આ પ્રમાણે વિચાર કરીને જ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરે છે કે, “ હે પ્રભો ! તારા નામમાં ધણું મહત્ત્વ રહેલું છે એક વાગ પણ જો તારા નામનું શબ્દનયદ્વારા પણ ઉચ્ચારણ કે રટણ કરવામાં આવે અને તારા નામ ઉપર અવિચલ વિશ્વાસ રાખવામાં આવે તો મારી સગ્રહ-નયની શક્તિ પણ એવભૂત બની જાય ”

સગ્રહનયની શક્તિ પણ એવભૂત બની શકે છે, પરંતુ તે માટે પ્રબલ પુરુષાર્થ અને સક્રિય પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા રહે છે ક્રમશઃ પ્રયત્ન અને પુરુષાર્થ કરવાથી આત્મામાં સગ્રહનયની દૃષ્ટિએ રહેલી શક્તિ પણ એવભૂત બની જાય છે કાંઈ માણસ જો એકદમ પહોડા ઉપર ચડવા માટે કૂદકા મારવા લાગે તો તે નીચે પડી જશે પરંતુ જો તે પગથીએ પગથીએ પર્વત ઉપર ચડવા માટે તો પર્વતના શિખર ઉપર પણ પહોંચી જશે આ જ પ્રમાણે ક્રમશઃ આત્મગુણનો વિકાસ કરવાથી આત્મા ચૌદમા ગુણુસ્થાન ઉપર પણ પહોંચી શકે છે

શુદ્ધ સગ્રહનયની દૃષ્ટિએ બધાં આત્માઓ એક છે આત્માઓમાં પણ વિકસિત, અવિકસિત, અર્ધવિકસિત એવા ભેદ છે પરંતુ શુદ્ધ સગ્રહનયની દૃષ્ટિએ બધા આત્માઓ એક છે ઉદાહરણ તરીકે માટીમાથી ઘડો, કુંજો આદિ અનેક પ્રકારના વાસણો બને છે પરંતુ માટીની દૃષ્ટિએ તો એ ભિન્ન ભિન્ન જણાતા વાસણો પણ સમાન જ છે આ જ પ્રમાણે આત્મતત્ત્વની દૃષ્ટિએ બધા આત્માઓ એક છે જે પ્રમાણે માટીનાં ભિન્ન ભિન્ન વાસણો બને છે છતાં માટી સગ્રહરૂપે બધામાં એક છે, તે જ પ્રમાણે જીવાત્માઓ ભિન્ન ભિન્ન હોવા

છતાં સમ્રાજ્યની દૃષ્ટિએ જ્યાં આત્મા એક જ, ત્યાં જાનને દૃષ્ટિમાં સમાવીને જ ત્યાં જ નાંચ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે જો આમાં અર્થાત 'આત્મા એક' એ જ્ઞાન જાનની પદ્ધતિ વિદ્યાર્થમાં પણ કરવામાં આવી છે કે —

### વાચારમણો વિચારં સુતેન્નવચનો ।

અર્થાત—થોડો, કુંજે આદિ જે વાન જાતનામાં જાન કે જે માટેના વિચાર મનને કારણે કરેવામાં આવે છે, જાતી રીતે તે એ જ્યાં વિદ્યાર્થમાં માટે માટેની જાતની છે આ જ પ્રમાણે સિદ્ધ કે સમાધી આદિ જેને તે વિચારને કરે, પાડા છે, પરંતુ મુક્ત સમ્રાજ્યની દૃષ્ટિએ તે વાનવમાં જ્યાં આત્મામાં એક સમાધી છે

આ કથન ઉપરથી આપણું એ વિચારવું જોઈએ કે, આપણે માટેની સમાધી જ મોટે જો ઉચિત છે કે આપણા જીવનને વિશેષ ઉત્તમ બનાવવું એ રીત કે માટેની જાતની સુધી થોડો બતાવવામાં આવે તો નથી ત્યાંમંથી માટેને મનને ઉપર પાડવા કરવામાં આપણી નથી આથી વિપરીત માટેની થોડો બતાવવા પાડવા માટેને પાડવા કરેલામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે માટેની થોડો બતાવવામાં આવે છે ત્યાં જ નાંચને મનને ઉપર પાડવા કરવામાં આવે છે આજ પ્રમાણે આત્મા ત્યાંમંથી સિદ્ધ મુક્ત તથા મુક્ત બનેલા નથી ત્યાંમંથી તે સમાધી જ અપાડા કરે છે, પરંતુ જે માટે કરવામાં આવેલા જાતના સ્વરૂપ કારણ કરે છે ત્યારે થોડો મનને ઉપર પાડવા કરવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે જ્યારે આત્મા પદ્માત્માના શરીરે જઈ એવબન બની જાય છે, ત્યાં જ ત્યાંની ચરમસીમાએ પહોંચી જાય છે અને સપ્રગીનાને પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધ મુક્ત બને મુક્ત થાય છે, ત્યારે જ સમાધી બ્રમણમાંથી છૂટી થાય છે અને જાવબમાંથી મન થવાથી આત્મા કૃતકૃત્ય બની જાય છે આત્મા સિદ્ધાવચાને પામે તે માટે જ સદ્ભાવના પ્રત્યાખ્યાન કરવામાં આવે છે ભગવાને કહ્યું છે કે સદ્ભાવ પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી જીવાત્મા એક કર્મીશોનો નાશ કરી, સિદ્ધ, શુદ્ધ, મુક્ત થઈ પગ્નિર્વાણને પામે છે અને બીજા દુષ્ટોનો અન્ત આણી ચરમસીમાએ પહોંચે છે

ભગવાને જગતના કલ્યાણ માટે જે કાર્ય કહ્યું છે તે કથનને તદ્દયમાં ઉતારી જીવનને સાર્થક કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ભગવદ્વાણીને જીવનમાં ઉતારવાથી જ આત્મકલ્યાણ થઈ શકે છે વિચારને આચારમાં ઉતારવો એ કલ્યાણનો માર્ગ છે



વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૪ શ્રાવણ વદી ૧૨ સોમવાર

— xox —

### પ્રાર્થના

શ્રી આદીશ્વર સ્વામી હો,  
પ્રણમું સિર નામી તુમ ભણી પ્રણ અંતરયામી આપ;  
મો'પર મહેર કરીજે હો,  
મેટીજે ચિંતા મન તણી, મારાં કાટો પુરાકૃત પાપ.

—શ્રી વિનયયદ્રજ કુભટ ચોવીશી

**શ્રી આદિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

ભારતવર્ષના પ્રત્યેક શાસ્ત્રમા તથા પ્રત્યેક દર્શનમા ભગવાન ઋષભદેવને મહત્વનું સ્થાન આપવામા આવ્યું છે ભગવાન ઋષભદેવને બધાં હિન્દુઓ માને છે બીજા અવતારો વિષે તો કદાચ કોઈ પ્રકારનો મતભેદ પણ હોઈ શકે પરંતુ ભગવાન ઋષભદેવના વિષયમા તો કોઈ પ્રકારનો મતભેદ નથી જો સમસ્ત હિન્દુઓને એક જ ઝડા નીચે આવવાનું કહેવામાં આવે તો એ વિષે હું નિશ્ચયપૂર્વક કહેવાની હિમત કરું છું કે, બધા લોકો ભગવાન ઋષભદેવના ધર્મધ્વજ નીચે આવવાનો નિર્ણય કરે કારણ કે ભગવાન ઋષભદેવનો ધર્મધ્વજ અખડ તથા અભિન્ન હોવાને કારણે પ્રત્યેક હિન્દુ નિ સંકોચપણે આ ઝડા નીચે આવી શકે છે

ભગવાન ઋષભદેવ ધર્મના આદિ સંસ્થાપક તથા જગતમા શાન્તિ સ્થાપિત કરનારા-ઓમા સર્વપ્રથમ હતા, એટલા માટે આર્યદેશમા ભગવાન ઋષભદેવનું સ્થાન સર્વોચ્ચ છે ભગવાન ઋષભદેવનું સ્થાન સર્વોચ્ચ હોવા માટે તેના બીજા અનેક કારણો છે પરંતુ એક કારણ એ પણ છે કે, જૈનશાસ્ત્ર ઋષભદેવ ભગવાનને ધર્મના આદિ સંસ્થાપક તથા ઉદ્ધારક માને છે શાસ્ત્રનું કથન છે કે, જ્યારે આર્યાવર્તમા અઢાર કોડકોડી સાગર વર્ષો સુધી ધર્મનો વિચ્છેદ થઈ ગયો હતો અને પૃથ્વી ધર્મવિહીન જેવી બની ગઈ હતી ત્યારે ઋષભદેવ ભગવાને ધર્મનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો અને જગજીવોને ધર્મનીતિનો પેગામ-સંદેશ સભળાવ્યો હતો જોકે ધર્મ અનાદિ છે, પરંતુ જ્યારે પૃથ્વીપટ ઉપર ધર્મ અપ્રસિદ્ધ બની જાય છે ત્યારે કોઈ ને કોઈ મહાપુરુષ ધર્મની પ્રસિદ્ધિ કરે છે આ પ્રમાણે અપ્રસિદ્ધ ધર્મને પ્રસિદ્ધ-જગદ્વ્યાપી ધર્મ બનાવે છે તે મહાપુરુષ તીર્થંકર કહેવાય છે ભગવાન ઋષભદેવ અપ્રસિદ્ધ થએલા ધર્મના આદિ ઉદ્ધારક હતા એટલે તેમને પ્રથમ તીર્થંકર કહેવામા આવે છે

ભગવાન ઋષભદેવે ધર્મનો ઉદ્ધાર ક્યારે અને કેવી રીતે કર્યો ? એ વાત પણ સંક્ષેપમાં કહેવી ઉચિત જણાય છે આ આર્યભૂમિ ધર્મના વિરહના કારણે જ્યારે કર્મભૂમિ મટી ભોગ-ભૂમિ બની રહી હતી ત્યારે ભગવાન આદિનાથનો જન્મ થયો હતો. તે વખતે ભારત વર્ષમા યુગલ્ય જીવો નિવાસ કરતા હતા આ યુગલ જીવો બહુ જ શાન્ત, સરળ સ્વભાવી, અદ્ય-વિષયી તથા અદ્યક્રયાથી હતા તેઓને ભોજન આદિ બનાવવાની ખટપટ કરવી પડતી નહિ દશ પ્રકારના કલ્પવૃક્ષોદ્ધારા તેમની ઇચ્છાની પૂર્તિ થઈ જતી હતી પરંતુ ભોગભૂમિનો કાલ

સમાપ્ત થવાની અણી ઉપર હોવાથી કલ્પવૃક્ષ યથાસમય ઉપર ઇચ્છિત ફળો આપતાં ન હતાં, અને ઇચ્છાપૂર્તિ ન થવાને કારણે યુગલ્યા જીવો સકટગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા. જીવનનિર્વાહ કરવાનો ખીન્ને કોઈ ઉપાય આ યુગલ્યા જીવો જ્ઞાણતા ન હોવાને કારણે તેઓ બહુ દુઃખ પામવા લાગ્યા પોતાનું દુઃખ દૂર કરવા માટે એ બધા લોકો તેમના કુલગુરુ નાલિ રાજ પાસે ગયા અને રાજાને પોતાની કરુણ કથા સભળાવી

સંસારમાં કલેકકકાસ ત્યારે જ વધવા પામે છે કે જ્યારે જનસમાજને આવશ્યકતા કરતાં પણ ઓછી ચીજ મળે છે. આ પ્રમાણે યુગલ્યા જીવોને જીવનનિર્વાહ કરવા માટે કલ્પવૃક્ષો યથેષ્ટ પરિણામમાં ઇચ્છિત સામગ્રી ન આપવાને કારણે સર્વ જ્ઞાત્રી યુગલ્યા જીવોમાં પણ કલેશ કકાસ વધવા પામ્યો હતો. જીવનનિર્વાહની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાને કારણે યુગલ્યા જીવો નાલિ રાજાને જીવનનિર્વાહનું દુઃખ દૂર કરવાનું નિવેદન કરવા લાગ્યા.

ગ્રન્થોમાં લખ્યું છે કે, લોકોનો પોકાર સાલળી નાલિ રાજા પણ વિચારમાં પડી ગયા કે જનસમાજના જીવનનિર્વાહના પ્રશ્નનો કેવી રીતે ઉકેલ આણવો ? આખરે તેમણે લોકોને ઋષભકુમારની પાસે જવાનું કહ્યું અને આશ્વાસન આપ્યું કે કુમાર તમને કોઈ તરણોપાય અવશ્ય બતાવશે

બધા લોકો ઋષભદેવ ભગવાનની પાસે ગયા અને પોતાની કરુણ કથા કહી સભળાવી ભગવાને કહ્યું કે, હું પિતાશ્રીની આજ્ઞા વિના કોઈ કહી શકું નહિ લોકો કહેવા લાગ્યા કે, પિતાએ તમારી પાસે મોકલ્યા છે અને હવે તમે પાછા પિતા પાસે મોકલો છો આવી અવસ્થામાં અમારે શું કરવું ? આ સાંભળી ભગવાને પૂછ્યું કે, શું પિતાએ તમારું દુઃખ દૂર કરવાનું મને કહેવડાવ્યું છે ? લોકોએ ઉત્તર આપ્યો કે, નાલિ રાજાએ અમને તમારી પાસે મોકલ્યા છે અને કહ્યું છે કે, કુમાર જીવનનિર્વાહનો કોઈ ઉપાય બતાવશે

વ્યાવહારિક કામમાં જ્યારે ભગવાને પણ પિતાની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરી પિતાભક્તિનો પરિચય આપ્યો તો શું તમારે વ્યાવહારિક કાર્યોમાં પિતાને અગ્રસ્થાન આપવું ન જોઈએ ? માતા-પિતા તથા ગુરુજનોના આદેશને આદર્શ માની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરવી એ તો ભારતવર્ષનું ભૂષણ મનાયું છે પહેલા ભારતવર્ષમાં પ્રત્યેક ભારતીયને એવી શિક્ષા આપવામાં આવતી હતી કે —

**માતૃદેવો મવ પિતૃદેવો મવઃ આચાર્યદેવો મવઃ અતિથિદેવો મવઃ**

અર્થાત્—માતા-પિતા આચાર્ય તથા અતિથિ વગેરે દેવતુલ્ય છે એટલા માટે તેમની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરવી ધર્મ છે

પિતા પાલક-પોષક તથા આપણા નિયામક છે એટલા માટે આપણે ગમે તેટલા શક્તિ-સપત્ત તથા બુદ્ધિ-સપત્ત હોઈએ છતાં પિતાની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરવી એ યોગ્ય પુત્રની ફરજ છે યોગ્ય પુત્રની યોગ્યતા પણ પિતાની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરવામાં રહેલી છે ભગવાન ઋષભદેવ ઘણા સમર્થ હોવા છતાં તેમણે વ્યાવહારિક કામમાં પિતાને અગ્રસ્થાન આપ્યું હતું તો પછી આજના પુત્રો પોતાના પિતાની આજ્ઞાને અવગણે છે એ શું ઉચિત છે ? પાલક-પોષક તથા નિયામક પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું એ સર્વથા અનુચિત છે. પિતાએ

પિતા તરીકે પોતાની ફરજ બજાવવી તથા પુત્રે પુત્ર તરીકે પોતાની ફરજ બજાવવી એ ભગવાન ઋષભદેવના જીવનચરિત્ર ઉપરથી શિક્ષા મળે છે

યુગલ્યા લોકો ભગવાનને કહેવો લાગ્યા કે, નાભિ રાજ્યએ અમને દુ ખમુક્ત કરવાનો ઉપાય બતાવવાનું આપને કહ્યું છે ભગવાને જવાબમાં કહ્યું કે, ભોગભૂમિનો સમય સમાપ્ત થવા આવ્યો છે એટલે હવે કલ્પવૃક્ષદ્વારા ઈચ્છાની પૂર્તિ થઈ શકશે નહિ માટે પુરુષાર્થ કરી જીવનનિર્વાહ કરવો જોઈએ હવે પરાશ્રિત રહેવાથી જીવનનિર્વાહ થઈ શકશે નહિ જીવનનો નિર્વાહ કરવા માટે પ્રત્યેકે પુરુષાર્થ કરી સ્વાવલંબી બનવું પડશે

ભગવાન લોકોને કેવળ ઉપદેશ આપીને જ રહી ન ગયા પરંતુ અસિ, મસિ તથા કૃષિ આ ત્રણ પ્રકારની કલા દ્વારા કેવી રીતે જીવનનિર્વાહ ચલાવી શકાય તે પણ તેમણે કહી બતાવ્યું.

તમે લોકો કૃષિ કરવાના ધધાને હલકો ધધો માનો છો અને કૃષકોને પણ તુચ્છ સમજો છો, પરંતુ ભગવાને કૃષિકર્મને હલકો ધધો માન્યો નથી કૃષિદ્વારા તો જગજીવોનું પાલન-પોષણ થાય છે તો પછી કૃષિકર્મને હલકો ધધો કેમ કહી શકાય ? કૃષકોને તુચ્છ કે હલકા માનવા એ તો જે વૃક્ષની શીતલ છાયા નીચે આપણો શ્રમ દૂર કરીએ છીએ તે વૃક્ષ ઉપર આપણે કુઠારાઘાત કરીએ એના જેવી વાત છે ખરી રીતે તો જગજીવોનું જીવન કૃષિ ઉપર જ ટકેલું છે અને એટલા જ માટે કર્મવીર ગાંધીજી પણ ભારત-દેશનો ઉદ્ધાર ખેતીદ્વારા-આમોદ્ધાર દ્વારા કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે સાબળ્યું છે કે, વસ્તીગણતરીના પત્રકમાં તેમણે પોતાનો ધધો ખેતી તથા ભગીનું કામ કરવાનું લખાવ્યું હતું ભગવાન ઋષભદેવે લોકોને કૃષિ કરવાનું કેવળ કહ્યું જ નહિ પરંતુ પોતે હજી હાકીને ખેતી કરવાનું લોકોને શીખવ્યું જૈનશાસ્ત્રના કથનાનુસાર સર્વ પ્રથમ ઋષભદેવ ભગવાને જ હજી હાકી ખેતરને ખેડ્યું હતું અને ખીજરો-પણું કર્યું હતું અને પછી ખીજા લોકોએ ખેતીનું કામ શરૂ કર્યું હતું આ પ્રમાણે કૃષિકલાનો જન્મ થયો હતો

ભગવાન ઋષભદેવે અસિ અર્થાત્ યુદ્ધકલા, મસિ અર્થાત્ ખેતી કરવાની કલા શીખવી લોકોને સ્વતંત્ર જીવન વ્યતીત કરવાનો સક્રિય ઉપદેશ સર્વપ્રથમ જનસમાજને આપ્યો હતો પુરુષાર્થ કરી સ્વતંત્ર-જીવન જીવવામાં જ કલ્યાણ રહેલું છે પરાશ્રિત રહી જીવન પરાધીન બનાવવું એમાં અકલ્યાણ રહેલું છે આ પ્રમાણે જીવનનું કલ્યાણ સાધવા માટે ભગવાને પુરુષને યોગ્ય ૭૨ તથા સ્ત્રી-યોગ્ય ૬૪ કલાનો આવિષ્કાર કર્યો આ કલાના આવિષ્કારમાં જ્ઞાન-વિજ્ઞાન આદિ બધાનો સમાવેશ થઈ ગય છે ભગવાને પોતાની બ્રાહ્મી તથા સુન્દરી નામની કન્યાઓમાં એકને તો અક્ષરજ્ઞાન અને ખીજને અક જ્ઞાન શીખવ્યું આ બન્ને બાહ્ય તથા સુન્દરી નામને હમેશાને માટે અમર-પ્રસિદ્ધ બનાવી ગઈ લિપિ બ્રાહ્મીના નામથી તથા ગણિતવિદ્યા સુન્દરીના નામથી પ્રસિદ્ધિ પામી આ પ્રમાણે ઋષભદેવ ભગવાને કલાનો આવિષ્કાર કરી કર્મયોગનો સંદેશ જગતને સર્વપ્રથમ મૂલખાવ્યો

ભગવાનના કલા-આવિષ્કારથી લોકો સ્વતંત્ર જીવન જીવવા લાગ્યા જીવનનિર્વાહના પ્રશ્નનો ઉકેલ આવવાથી જનસમાજમાં શાન્તિ સ્થાપિત થઈ ગઈ ભગવાન તો એજ ચાહતા હતા કે બધા લોકો આત્માનું કલ્યાણ કરી સુખ-શાન્તિને પામે જે પ્રમાણે ધરને મજબૂત બનાવવા માટે પાયાને સર્વ પ્રથમ મજબૂત બનાવવાની આવશ્યકતા રહે છે તેજ પ્રમાણે ભગવાને આત્મ કલ્યાણની ભૂમિકા તૈયાર કરવા માટે સર્વ પ્રથમ જનતાનો નૈતિક પાયો મજ-



મૃત કર્યો આ પ્રમાણે જનસમાજની નૈતિક ભૂમિકા તૈયાર કર્યા બાદ ભગવાને આત્મકલ્યાણ સાધવાનો માર્ગ જનસમાજને બતાવ્યો. આત્મ-કલ્યાણ સાધ્યા વિના સાંસારિક બધોનોમાંથી મુક્તિ મળતી નથી એટલા માટે ભગવાન પોતે આખરે દીક્ષિત બની પોતે આત્મ કલ્યાણ સાધે છે અને જનસમાજને પણ આત્મકલ્યાણનો ઉપદેશ આપી તારે છે.

ઋષભદેવ ભગવાન તીર્થંકર હતા, અર્થાત્ ભગવાન પોતે સંસારસાગરને તરનારા તથા ખીન્નને તારનારા હતા. તીર્થંકર ભગવાનની વાણી અમોઘ હોય છે તેમની અમોઘવાણીનું શ્રવણ કરી જીવો આત્મકલ્યાણ સાધી સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત થાય છે તીર્થંકર ભગવાનની વાણી કેવી અમોઘ તથા આત્મકલ્યાણ કરનારી હોય છે તે વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું.

### સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ-ખેલ ૪૧ મો (ચાલુ)

શાસ્ત્રમા આત્મકલ્યાણ સાધવાના અનેક માર્ગો બતાવવામા આવ્યાં છે તેમાંના એક કલ્યાણમાર્ગ તરીકે સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાન પણ છે સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાન શું છે અને તેનાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે તે વિષે આગળ થોડો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે આજે તે વિષે જ થોડો વિશેષ વિચાર કરવામા આવે છે.

સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાનનો અર્થ યથાભૂત પ્રત્યાખ્યાન અર્થાત્ સાચો ભાગ છે સાચો અને અંતિમ ભાગ ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે સંસારનાં સમસ્ત બધોનોનો ત્યાગ કરી શૈલેશી અવસ્થા અર્થાત્ ચૌદમા ગુણસ્થાનની ભાવાવસ્થાને પામવામા આવે સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાનના પ્રશ્નને એક રીતે ચૌદમા ગુણસ્થાનને પામવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય એવો પ્રશ્ન પણ કહી શકાય ચૌદમા ગુણસ્થાનની સ્થિતિ પાંચ લઘુ અક્ષર અર્થાત્ અ ઇ ઉ ઇ ઔનો ઉચ્ચાર થાય તેટલા સમય માત્રની જ હોય છે આ અવસ્થા સાંવ્યવહારિક સકર્ણ નથી, અર્થાત્ વ્યાવહારિક વાણીમા ઉતારી શકાય એવી નથી છતાં ગૌતમ સ્વામીએ આ અવસ્થા વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે શાસ્ત્રમા પ્રારભિક અવસ્થા માટે જેમ પ્રશ્ન કરવામા આવ્યો છે તેમ અન્તિમ અવસ્થા વિષે પણ પ્રશ્ન કરવામા આવ્યો છે આ પ્રશ્ન ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે કે, મોક્ષને માટે ચૌદમા ગુણસ્થાનનો પણ ત્યાગ કરવો પડે છે શ્રી દશવૈકલિક ગ્રંથના ચોથા અધ્યયનમા પણ ભગવાનને એવો પ્રશ્ન પૂછવામા આવ્યો છે કે, હું પ્રભો ! ત્યાગે જીવાત્મા યોગનો નિગ્રહ કરે ત્યારે તે કઈ અવસ્થાને પામે છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું છે કે —

જયા જોગં નિમમિતા સેલેસિં પડિવજ્જહ ।

તયા કમ્મં મવિત્તાણં સિદ્ધિં ગચ્છહ નીરઝો । દશ૦ ૪-૨૪

જયા કમ્મ મવિત્તાણં મિદ્ધિં ગચ્છહ નીરઝો ।

તયા લોગમત્થયન્થો સિદ્ધો મવટ સામઝો ॥ દશ૦ ૪-૨૫

જોગ-જોગને જીવનમા યોગનો નિગ્રહ કરે છે ત્યારે શૈલેશી અવસ્થાને પામે છે અને ત્યાગ કર્યા પછી પામ્યા ગાદી કેમોનો લાયકી લોકના અગ્ર ભાગ હિયર રહેલી શાશ્વત સિદ્ધિ મળે છે એવો નોંટ કરવાથી જીવાત્મા સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત થઈ જાય છે.

જોગ-જોગને જીવનમા સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાનના પ્રશ્ન વિષે સમજવાની છે કેટલાક લોકો કહે છે કે, અ. મને સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાનનો અર્થ ત્યાગ થાય છે તે શું

આ પ્રશ્નમા સારા ભાવનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામા આવ્યું છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, ચૌદમા ગુણુસ્થાનની શૈલેશી અવસ્થા વ્યવહારમા તો સ્વતંત્ર અને નિશ્ચયમા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે પ્રત્યેક ક્રિયા, કર્તાના કરવાથી જ થાય છે કર્તાના કર્યા વિના કોઈ ક્રિયા થઈ શકતી નથી પરંતુ કેટલીક ક્રિયાઓ તો એવી હોય છે કે જે સમજમા આવી જાય છે અને કેટલીક ક્રિયાઓ સમજમા આવી શકતી નથી ઉદાહરણ તરીકે પેટમા જે દૂધ જાય છે તે રસભાગ અને ખલભાગમાં પરિણત થઈ જાય છે જે કે આ પરિણતિ આત્માની શક્તિદ્વારા જ થાય છે, પરંતુ શું આ પરિણતિ કેવી રીતે અને કયારે થઈ એ વાત જલ્દી સમજમા આવી જાય છે ? આત્માની શક્તિ વિના તો શરીરમા આ પરિણમન ક્રિયા થઈ શકતી જ નથી કોઈ મૃત શરીરના પેટમા દૂધ કોઈપણ ઉપાયે પહોંચાડવામાં આવે તો શું તે દૂધ રસભાગ તથા ખલભાગમા પરિણત થઈ શકશે ? નહિ આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે, આત્માની શક્તિ વિના શરીરમા કોઈ પ્રકારની પરિણમનક્રિયા થઈ શકતી નથી, છતાં જે પ્રમાણે પરિણતિક્રિયાની ખબર આત્માને પડતી નથી, તે જ પ્રમાણે ન્યારે જીવાત્મા તેરમા ગુણુસ્થાનમા જાય છે ત્યારે આ સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાનની સ્થિતિની પરિણતિ પણ વ્યવહારમા સ્વતંત્ર જ થાય છે, પરંતુ નિશ્ચયથી તો કરવાથી જ થાય છે આ પ્રશ્ન પણ તે અતિમ અવસ્થાને લગતો જ છે સદ્ભાવના પ્રત્યાખ્યાન પણ આત્માના કલ્યાણ માટે કરવામા આવતી અતિમ ક્રિયા છે આ ક્રિયા કર્યા બાદ આત્માએ કોઈ ક્રિયા કરવાની હોતી નથી આ વાત ભલે આપણે જોઈ કે જાણી શકતા ન હોઈએ પરંતુ જ્ઞાની મહાત્મા તો આ વાત જુએ તથા જાણે જ છે

વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ આ પ્રશ્ન કર્તાને પણ લાગુ પડે છે કોઈ વાત કર્તા પ્રત્યે હોય છે તો કોઈ વાત ભાવ પ્રત્યે પણ હોય છે વ્યાકરણમા કર્તૃપ્રયોગ તથા ભાવપ્રયોગમા અંતર ખતાવવામા આવ્યું છે, પરંતુ આ અંતર ખધાની સમજમા આવી શકતું નથી કર્તૃપ્રયોગ તથા ભાવપ્રયોગમા શું અંતર છે એ ખતાવવા માટે એક ઉદાહરણ પણ આપવામા આવેલ છે કે, દેવદત્ત ચોળા પકાવે છે આ ઉદાહરણને બે રીતે કહી શકાય કર્તૃપ્રયોગમા તો દેવદત્ત ચોળા પકાવે છે એમ કહેવાશે અને ભાવપ્રયોગમા દેવદત્ત દ્વારા ચોળા પકવાય છે એમ કહેવાશે આ ઉદાહરણમા કહેવાનો આશય તો એક જ છે, પરંતુ કહેવાના આશયને બે રીતે કહી શકાય છે આ જ પ્રમાણે સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાનના પ્રશ્ન વિષે પણ કર્તૃપ્રયોગ તથા ભાવપ્રયોગનો ઉપયોગ થઈ શકે છે પરંતુ પ્રસ્તુત પ્રશ્નમા કર્તૃપ્રયોગનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે અર્થાત્ એમ કહેવામા આવ્યું છે કે, આ ક્રિયા પણ આત્માના કરવાથી જ થાય છે જે આત્મા ન કરે તો ક્રિયા પણ થઈ શકે નહિ આ વાતને ખતાવવા માટે જ સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાનથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એમ પૂછવામા આવ્યું છે અહીં કર્તૃપ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે પરંતુ આ ક્રિયા વ્યવહારમા સ્વતંત્ર જ થાય છે

તમારા લોકોની સમજમા કોઈ વાત ન આવે તો તમે મને પૂછી શકો છો જે વાત તમને સમજવામા નહિ આવતી હોય તે વાતને હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને જે તેમ છતાં સમજમા ન આવે તો સૂત્ર-સિદ્ધાન્ત ઉપર વિશ્વાસ રાખી એમ માનો કે, જિન લગવાને જે કોઈ પ્રરંધ્ર છે તે સત્ય જ છે અમે છદ્મસ્થ હોવાને કારણે તે સત્ય વાતને

બરાબર સમજી શકતા નથી એ અમારો દોષ છે આ પ્રમાણે માની સૂત્ર-સિદ્ધાન્ત ઉપર વિશ્વાસ પેદા કરો

સદ્ભાવ-પ્રત્યાખ્યાનનો પ્રશ્ન તો અન્તિમ દશાનો પ્રશ્ન છે હવે સાધક-દશાનો પ્રશ્ન પૂછવામા આવે છે બધા પ્રત્યાખ્યાનોમા વ્યવહાર મુખ્ય છે એટલા માટે હવે વ્યવહાર વિષે પ્રશ્ન પૂછવામા આવે છે ગૌતમસ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

બોલ બેતાળીસમે

(૪૨) પઢિરૂવયાણં મંતે ! જીવે કિં જગયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! પ્રતિરૂપતા ( આદર્શતા-સ્થવિર કલ્પીની આતર અને બાહ્ય ઉપાધિરહિત દશા ) વડે જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે —

પઢિરૂવયાણં લાઘવિયં જગયઈ, લહુભૂણં જીવે અપ્પમત્તે પાગડલિંગે વિસુદ્ધ-સમત્તે સત્તસમિદ્ધસમત્તે પાણ-ભૂય-જીવ-સત્તેસુ વિસસણિજ્જરૂવે અપ્પડિલેહે જિંદિદિય વિહલતવસમિદ્ધસમન્નાગણ યાવિ મવઈ ॥ ૪૨ ॥

અર્થાત્-પ્રતિરૂપતા વડે લઘુતા-નમ્રતાને પામે છે અને તેવો લઘુશીલ જીવ અપ્રમત્તપણે પ્રશસ્ત અને પ્રકટ ચિન્હોને ધારણ કરે છે ને તેવો નિર્મળ, સમ્યક્ત્વી અને સમિતિસહિત બને છે તથા સર્વ જીવોને વિશ્વાસરૂપ, જિતેન્દ્રિય અને વિપુલ તપશ્ચર્યાથી યુક્ત પણ થાય છે.

આ પ્રશ્ન વિષે વિશેષ વિચાર કરતાં પહેલાં તેના શબ્દાર્થ વિષે વિચાર કરવો ઉચિત છે પ્રતિરૂપતા શબ્દ પ્રતિરૂપતા એમ બે શબ્દોનો બનેલ છે ‘પ્રતિ’નો સાધારણ અર્થ અનુકરણ કરવું થાય છે અત્રે રૂપનું અનુકરણ છે. એટલા માટે આ પ્રશ્નનો એ અર્થ થયો કે, સ્થવિરકલ્પી મુનિનો વેશ ધારણ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય ?

કલ્પનો અર્થ મર્યાદા થાય છે મર્યાદા ભૂમિકા અનુસાર થાય છે અર્થાત્ જે જેવો અધિકારી હોય છે તેના અધિકાર પ્રમાણે તેવી મર્યાદા હોય છે જે મર્યાદા બાંધેલી ન હોય તો કર્તાનો પણ નાશ થાય અને કાર્યનો પણ નાશ થાય એટલા માટે મર્યાદા ભૂમિકા પ્રમાણે જ બાધવામાં આવે છે અને મર્યાદાનું બીજું નામ જ કલ્પ છે શ્રી ભગવતી સૂત્ર નામના પચ્ચમાગમા સાધુઓ માટે મુખ્યત્વે પાંચ કલ્પો બતાવવામા આવેલ છે (૧) સ્થિત કલ્પ, (૨) અસ્થિત કલ્પ, (૩) સ્થવિર કલ્પ, (૪) જિનકલ્પ અને (૫) કલ્પાતીત આ પાંચ કલ્પોનું વર્ણન બીજા અનેક સૂત્રોમા તથા ગ્રન્થોમાં કરેલું જોવામા આવે છે કલ્પસૂત્ર તો કલ્પ બતાવવા માટે જ છે અધિક સમય સુધી તે સૂત્રનો પાઠ કરી શકાય એટલા માટે તે સૂત્રમા બીજી વાતો પણ વર્ણવવામા આવી છે પરંતુ કલ્પસૂત્ર મુખ્યત્વે કલ્પ બતાવવા માટે જ છે કલ્પ બતાવીને સાધુઓ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે, જેવી સ્થિતિ તથા જેવી શક્તિ હોય તેવા કલ્પનું પાલન કરો એમ થવું ન જોઈએ કે શક્તિ ન હોવા છતાં કલ્પાતીત બની જાઓ શક્તિ અનુસાર જ કલ્પ-મર્યાદાનું પાલન કરવું જોઈએ શક્તિ ન હોય તો કલ્પાતીત બની શકાય નહિ

લગવાન ઋષભદેવ તથા લગવાન મહાવીરના સાધુઓ માટે સ્થિત કલ્પ બતાવવામાં આવેલ છે જેમકે એક શેષકાળ પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ તે જ સ્થાને સાધુઓ રોકાવું કે નહિ તો એને માટે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, લગવાન ઋષભદેવ તથા લગવાન મહાવીરના શાસનના સાધુઓ એક શેષકાળ પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ તે જ સ્થાને રોકાઈ ન શકે, કારણ કે તેમને માટે તે સ્થાને વધારે રોકાવું મર્યાદા વિરુદ્ધ છે જો આ પ્રકારની કોઈ મર્યાદા બાધવામાં ન આવત તો વારંવાર કલેશકકાસ થાત તથા મર્યાદાનું પાલન કરનાર સાધુઓનું સ્થાન મર્યાદાનું પાલન નહિ કરનાર સાધુઓ લઈ લેત આ અવ્યવસ્થાને દૂર કરવા માટે સાધુઓને એવી મર્યાદા બતાવવામાં આવી છે કે, તેઓ એક શેષકાળથી વિશેષ એક સ્થાને રોકાય નહિ આ જ પ્રમાણે ચાતુર્માસ માટે પણ મર્યાદા બાધવામાં આવી છે શાસ્ત્રમાં ઉત્તમ, મધ્યમ તથા જઘન્ય એમ ત્રણ પ્રકારનાં ચાતુર્માસ કહેવામાં આવ્યા છે. ચાતુર્માસ—કલ્પ માટે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચાતુર્માસના જેટલા દિવસ એક સ્થાને રહ્યા હોય તેથી બંમણા દિવસ બીજે સ્થાને રહ્યા બાદ તે સ્થાને આવી શકે છે, તે પહેલા આવી શકાય નહિ

કેટલાક લોકો કલ્પ સંબધમાં કહે છે કે, કલ્પ—મર્યાદામાં શું પડ્યું છે ? આ પ્રમાણે કહેનાર લોકોએ સમજવું જોઈએ કે, મહાપુરુષોએ જે કલ્પ—મર્યાદા બતાવી છે તે સહેતુંક હોવાથી વ્યર્થ હોતી નથી મર્યાદા બાધવી વ્યર્થ છે એમ જોયો કહે છે તેઓ મર્યાદાનું પાલન કરી ન શકવાને કારણે જ વ્યર્થ કહે છે, બાકી વાસ્તવમાં મર્યાદા બાધવી વ્યર્થ નથી મર્યાદા બાધવા પાછળ તો મહાન્ ઉદ્દેશ તથા આશય રહેલો હોય છે

શેષકાળ તથા ચાતુર્માસની મર્યાદા જેમ બાધવામાં આવી છે, તે પ્રમાણે વસ્ત્ર, પાત્ર, ભોજન, સ્થાન આદિની પણ મર્યાદા બતાવવામાં આવેલ છે આ મર્યાદા લગવાન ઋષભદેવ તથા લગવાન મહાવીરના સાધુઓ માટે જ છે શેષ તીર્થકરના સાધુઓ માટે આવી મર્યાદા નથી આ કથન ઉપરથી કોઈને એવી શંકા થાય કે, આમ કેમ ? આમાં તો એક પ્રકારનો પક્ષપાત જણાય છે । તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, તે મહાપુરુષોએ કોઈ પ્રકારનો પક્ષપાત કર્યો નથી, પરંતુ પોતાના જ્ઞાનમાં જોઈને આવશ્યકતાનુસાર જ પરિવર્તન કરેલ છે આવશ્યકતાનુસાર જ મર્યાદા બાધવી ઉચિત છે એવાત એક લૌકિક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું—

એક શેઠને બે પુત્રો હતા બન્ને પુત્રોના લગ્ન કરી દેવામાં આવ્યા હતા બન્ને પુત્રવધૂઓમાં એક વહૂ તો જોઈ વિચારીને કામ કરે છે અને પોતાના કામની મર્યાદા પણ રાખે છે, પરંતુ બીજી પુત્રવધૂ તો ઉટપટાગ કામ કરે છે અને કોઈ પ્રકારની મર્યાદા રાખતી નથી બીજી પુત્રવધૂની અવ્યવસ્થિત કાર્યપ્રણાલી જોઈ શેઠે તે પુત્રવધૂ માટે એવી મર્યાદા બાધી દીધી કે, તે અમુક રકમથી વધારે ખર્ચ કરી શકે નહિ પહેલી પુત્રવધૂ પહેલેથી જ સમજી—વિચારીને મર્યાદાપૂર્વક કામ કરતી હતી એટલા માટે તેને એવી છૂટ આપવામાં આવી કે તે ઇચ્છાનુસાર ખર્ચ કરી શકે છે શેઠે આ પ્રમાણે મર્યાદા બાધીને શું કાંઈ અનુચિત કર્યું ? શેઠે એકને માટે મર્યાદાની આવશ્યકતા સમજી, તો તેને માટે મર્યાદા બાધી દીધી અને બીજી માટે મર્યાદા બાધવાની આવશ્યકતા ન લાગી તો તેને માટે મર્યાદા બાધી નહિ શેઠના હૃદયમાં કોઈના પ્રત્યે પક્ષપાત નથી આમ છતાં કોઈ શેઠને પક્ષપાતી કહે તો તે તેની બૂલ છે.

આ જ પ્રમાણે ભગવાન મહાવીરે તથા ભગવાન પાર્શ્વનાથે બન્નેએ એક જ મોક્ષોના માર્ગ બતાવ્યો છે પરંતુ બન્નેએ પોતાના સાધુઓને માટે આવશ્યકતાનુસાર કલ્પ-મર્યાદા બાંધી હતી ભગવાન પાર્શ્વનાથના સાધુઓને અસ્થિતકલ્પી કહેવામાં આવ્યા છે અને ભગવાન મહાવીરના સાધુઓને સ્થિતકલ્પી કહેવામાં આવ્યા છે ભગવાન પાર્શ્વનાથે તથા ભગવાન મહાવીરે કાલ આદિનો વિચાર કરીનેજ કલ્પ-મર્યાદા બાંધી હતી. મર્યાદા બાંધવામાં તેમને પક્ષપાત કરવાનું કોઈ કારણ ન હતું

ભગવાને જે મર્યાદા બાંધી છે તે મર્યાદાનું શક્તિઅનુસાર અવશ્ય પાલન કરવું જોઈએ. જો પોતાનામાં શક્તિ હોય અને વનમાં વસ્ત્ર વિના રહી શકાતું હોય તો એ અવસ્થામાં જિનકલ્પી રહેવું ઉચિત છે પરંતુ જો પોતાનામાં શક્તિ ન હોય તો સ્થવિરકલ્પનું પાલન કરવું જોઈએ સ્થવિરકલ્પનો સામાન્ય અર્થ એ છે કે, પોતે મંચમમાં સ્થિર રહે અને બીજાને પણ મંચમમાં સ્થિર રાખે સ્થવિરકલ્પીનો આચાર-વિચાર, આહાર-વિહાર જ એવો હોવો જોઈએ કે જેથી પોતે મંચમમાં સ્થિર રહી શકે અને બીજાને પણ મંચમમાં સ્થિર રાખી શકે

સ્થવિરકલ્પી તથા જિનકલ્પી એ બન્નેમાં શું અંતર છે એ વાત એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું - માનો કે, એક ગાય વાછરડાવાળી છે અને બીજી ગાય વાછરડા વિનાની છે કદાચ એક વાધ બન્ને ગાયો ઉપર આક્રમણ કરે તો વાછરડા વિનાની ગાય તો પૂછકું ઉચ્ચ કરી ભાગી જાય છે પરંતુ વાછરડાવાળી ગાયને તો પોતાની તથા વાછરડાની-બન્નેની રક્ષા કરવાની હોય છે તે ગાય વાધથી પોતાના બચ્ચાને બચાવે છે અને જ્યારે વાધ દૂર ભાગી જાય છે ત્યારે તે ગાય વાછરડાને મોઢા આગળ કરી ચાલે છે વાછરડાને સાથે લઈ ચાલવાને કારણે તે ગાયની ગતિ મદ થઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે આમ હોવા છતાં આ સસાર કેવળ વાછરડાવાળી ગાયોથી કે કેવળ વાછરડાવિનાની ગાયોથી જ ચાલી શકતો નથી, પરંતુ બન્ને પ્રકારની ગાયોની સસારમાં જરૂર રહે છે આ જ પ્રમાણે સાધુ તો સ્થવિરકલ્પી પણ હોય છે અને જિનકલ્પી પણ હોય છે આ બન્ને પ્રકારના સાધુઓમાં એક તો-જિનકલ્પી-કેવળ પોતાના આત્માનું જ કલ્યાણ કરે છે, અને બીજા-સ્થવિરકલ્પી-પોતાની સાથે બીજાનું પણ કલ્યાણ કરે છે જેમનામાં શક્તિ હોય છે તેઓ વનમાં જઈને નસ રહી શકે છે, અને અછિદ્રપાણિ હોય તો કરપાત્રમાં કોઈ એક ગૃહસ્થને ત્યાંથી ભોજન લઈને ભોજન કરી શકે છે જેઓ આ પ્રમાણે આત્મકલ્યાણ કરે છે તેમને માટે મોક્ષ પણ સમીપ છે. પરંતુ જેમનામાં આવી શક્તિ હોતી નથી તેઓ સ્થવિરકલ્પી થઈ આત્મકલ્યાણની સાથે સસારનો પણ સુધાર કરતાં વિચરે છે, એટલા માટે જિનકલ્પીની અપેક્ષાએ સ્થવિરકલ્પીને મોક્ષે જવામાં વિલંબ થાય એ સ્વાભાવિક છે જિનકલ્પી તથા સ્થવિરકલ્પી બન્નેનું ધ્યેય તો એક જ (મોક્ષે જવાનું) હોય છે, પરંતુ મોક્ષે જવાની ગતિમાં અંતર હોય છે જિનકલ્પીની અપેક્ષાએ સ્થવિરકલ્પીની મોક્ષે જવાની ગતિ મદ હોય છે

શાસ્ત્રમાં સ્થવિરકલ્પની દશ મર્યાદાઓ બતાવવામાં આવી છે આ બધી મર્યાદાઓનું વર્ણન કરવાનો અત્યારે અવકાશ નથી એટલા માટે સંક્ષેપમાં હું એટલું જ કહું છું કે, સ્થવિરકલ્પી સાધુ, દશ પ્રકારની મર્યાદાઓનું સમુચિતરૂપે પાલન કરતા પોતાનું તથા બીજાઓનું કલ્યાણ કરીને મોક્ષને પામે છે

સાધુ તો જિનકલ્પી પણ હોય છે અને સ્થવિરકલ્પી પણ હોય છે, એટલા માટે જે કોઈ જિનકલ્પીને જ સાધુ માને અને સ્થવિરકલ્પીને સાધુ ન માને તો તે વિરાધક છે તે જ પ્રમાણે જે સ્થવિરકલ્પીને જ સાધુ માને અને જિનકલ્પીને સાધુ ન માને તો તે પણ વિરાધક છે બન્ને પ્રકારના સાધુઓને સાધુ માનવાની ઉદારતા રાખવી જોઈએ, તુચ્છતા રાખવી ન જોઈએ ભગવાને જિનકલ્પી તથા સ્થવિરકલ્પી બન્નેને સાધુ કહ્યા છે ભગવાને કહ્યું છે કે, સ્થવિરકલ્પી સાધુ વિના સધની સેવા થઈ શકે નહિ સ્થવિરકલ્પી સાધુ ઉપર સધની સેવાનો ભાર રહેલો છે, એટલા માટે સધની સેવા બરાબર થઈ શકે એવો વ્યવહાર સ્થવિરકલ્પી સાધુએ રાખવો જોઈએ સ્થવિરકલ્પી સાધુ ઉપર સધનો ભાર રહેલો છે પરંતુ એ ભાર વહન કરવામાં શ્રાવકોનો સહકાર હોવો આવશ્યક છે જે કોઈ સાધુ ઉન્નમોર્ગે જતા હોય તો તેમને સન્નમોર્ગ બતાવવો એ શ્રાવકોનું કર્તવ્ય છે જે સાધુ બગડે તો સસાર બગડી જાય અને સાધુ સુધરે તો સસાર સુધરી જાય સસારનું કલ્યાણ કરવાનું કામ સાધુઓના હાથમાં છે સાધુઓનો સુધાર કરવા માટે શ્રાવકોએ પણ પોતાનો સુધાર કરવો પડશે જ્યાં સુધી શ્રાવકો પોતા સુધરશે નહિ ત્યાંસુધી તેમની અસર સાધુઓ ઉપર પડી શકશે નહિ જનસમાજનું કલ્યાણ કરવું એ સરળ નથી જનસમાજનું કલ્યાણ કરવા માટે સાધુઓએ સુધરવું પડશે અને સાધુઓને સુધારવા માટે શ્રાવકોએ સર્વપ્રથમ સુધરવું પડશે સક્ષેપમાં જીવન-સુધાર કરવામાં જ સૌનું કલ્યાણ રહેલું છે એટલા માટે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનનો સુધાર કરી પોતાનું તથા બીજાનું કલ્યાણ કરે એજ મગલકામના છે

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૪ ભાદરવા શુદ્ધ ૧૦ રાવવાર

### પ્રાર્થના

જય જય જગત શિરોમણિ, હું સેવક ને વૃંધણી,  
અબ તૌં સું ગાઢી બણી, પ્રભુ આશા પૂરો હમ તણી;  
મુજ મહેર કરો, ચંદ્ર પ્રભુ ! જગજીવન અંતરજમી,  
ભવદુઃખ હરો, સુનિયે અરજ હમારી ત્રિલુવન સ્વામી.

—વિનયચંદ્ર કુલટ ચોવીશી.

**શ્રી** ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભક્તજનો પરમાત્માને ‘જગત શિરોમણિ’ તરીકે સંબોધન કરી જય જયકાર કરે છે ‘જગત શિરોમણિ’ શબ્દમાં ધણો જ ગૂઢાર્થ રહેલો છે જે પ્રમાણે હૈં શબ્દના ઉચ્ચારણમાં પચ પરમેષ્ઠિ મત્રનું રહસ્ય સમાઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે ‘જગત શિરોમણિ’ સંબોધનમાં પરમાત્માના પર્યાયવાચી બધા નામોનો સમાવેશ થઈ જાય છે

‘જગત્’ શબ્દમાં સકલ સસારનો સમાવેશ થઈ જાય છે સ્વર્ગ-નરક આદિનો પણ

જગત્મા સમાવેશ થઈ જાય છે સાંસારિક લોકો તો, કોઈ સારી ચીજ જોઈને પ્રસન્ન થાય છે અને નિકૃષ્ટ વસ્તુ જોઈને તે પ્રત્યે ઘૃણાભાવ પ્રગટ કરે છે, પરંતુ જે લોકો જગત શિરોમણિ પરમાત્માના સાચા ભક્ત છે તેઓ સારી વસ્તુ ઉપર રાગ કે મમત્વભાવ અને ખરાબ વસ્તુ ઉપર દ્વેષભાવ રાખતા નથી, કારણ કે સ્વર્ગ તથા નરકવાળા જગતના જે શિરોમણિ પરમાત્મા છે તેમના ભક્તને જગતની સારી કે ખરાબ વસ્તુ ઉપર રાગદ્વેષ કરવાનું કોઈ કારણ નથી.

જો જગત્મા સ્વર્ગને સ્થાન આપવામાં આવે અને નરકને બાતલ કરી દેવામાં આવે તો શું જગતને 'જગત્' કહી શકાય ? સ્વર્ગ-નરક હોવાને કારણે જ જગતને 'જગત્' કે સંસાર' કહેવામાં આવે છે પિંડ હોવાને કારણે જ બ્રહ્માંડ છે. એટલા માટે સંસારમાં ખરાબ વસ્તુ કે ખરાબ માણસ શા માટે છે એમ કહી જ કેમ શકાય ? તમે તમારા શરીર પ્રત્યે પણ જરા દ્રષ્ટિપાત કરો તો તમને જણાશે કે, શરીરમાં પણ જે અશુચિ ગણવામાં આવે છે તે મલ-મૂત્ર પણ છે, અને મલ-મૂત્ર હોવાને કારણે જ શરીરનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જો શરીરમાં મલ-મૂત્ર રહેવા ન પામે તો કોઈ જીવિત જ રહી ન શકે. જો કે મલ-મૂત્ર જોવા માત્રથી ઘૃણાભાવ પેદા થાય છે પરંતુ શરીરની સ્થિતિ માટે અશુચિરૂપ મલ-મૂત્રની પણ આવશ્યકતા રહે છે એટલા માટે શરીરમાં મલ-મૂત્ર શા માટે છે એવો પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત થઈ શકતો નથી આજ પ્રમાણે નરક શબ્દ કર્ણકંટુ કે ખરાબ લાગતો હોય, પરંતુ જાનીજનો કહે છે કે, જગતની સ્થિતિ માટે નરકનું હોવું પણ આવશ્યક છે. જગતના શિરોમણિ પરમાત્મા છે અને પરમાત્મા રાગદ્વેષ રહિત છે, તો પછી જગજીવોએ પણ રાગદ્વેષથી ગ્રહિત હોવાનો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સંસાર પ્રત્યે સમભાવ રાખવો એ જ રાગ-દ્વેષથી ગ્રહિત થવાનો સરળમાર્ગ છે જો હૃદયમાં સમભાવ રાખવામાં આવે તો જગત કે જગજીવો પ્રત્યે રાગદ્વેષ પેદા થવાનું કોઈ કારણ નથી જો કોઈ પ્રત્યે રાગદ્વેષ પેદા ન થાય પણ સમભાવ પેદા થાય તો જગત શિરોમણિ પરમાત્માના દર્શન સહજ રીતે થઈ શકે છે.

દેવતાક લોકો વિષમ દષ્ટિ રાખીને પણ પરમાત્માના દર્શન કરવા આહે છે અને પોતાને મેદાન મનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ આમ કરવું એ ગભીર ભૂલ છે વિષમ દષ્ટિ રાખવાથી પરમાત્માનાં દર્શન કદાપિ થઈ શકતા નથી વિષમ દષ્ટિને દૂર કરવા માટે જ શાસ્ત્રમાં ધર્મોપદેશ આપવામાં આવ્યો છે શાસ્ત્રના ઉપદેશ-અવળુથી વિષમ દષ્ટિ કેવી રીતે દૂર થાય છે અને સમદષ્ટિ કેવી રીતે પેદા થાય છે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું:—

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ બેતાલીસમે

આત્મા ત્યાગ ઉચ્ચ ગિથિતને પામે છે ત્યારે તે બધાં સાધનોનો ત્યાગ કરી દે છે. સાધ્ય સિદ્ધ થયા બાદ સાધનોનો ત્યાગ કરી દેવો ઠીક છે, પરંતુ જો સાધ્ય સિદ્ધ કર્યા પહેલાં જ સાધનોનો અગિયારા કરી દેવામાં આવે તો મુશ્કેલી પેદા થાય છે. સાધનોનો ત્યાગ તો અગાઉ કરવો પડે જ છે પરંતુ સાધ્ય સિદ્ધ કર્યા બાદ જ સાધનોનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો સાધ્યને સિદ્ધ કરી સાધનોના પ્રપચથી બચવું જોઈએ.

૩ અને સિદ્ધિ કર્યા માટે સાધનોની આવશ્યકતા માનવામાં આવી છે, એટલા માટે

અત્રે સાધનદશા વિષે પ્રશ્ન પૂછવામા આવે છે સાધનદશા વિષે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે.—

### બેતાલીસમો બોલ

#### (૪૨) પઢિરૂવેણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! સ્થવિર કલ્પીના રૂપથી જીવને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મહાવીર ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે —

પઢિરૂવયાણં લાઘવિયં જળયઈ લહુભૂણં જીવે અપ્પમત્તે પાગડલિંગે વિસુદ્ધ સમત્તે સત્ત સમિઈ સમત્તે પાણ-ભૂય-જીવ-સત્તેસુ વિસસણિજ્જ રૂવે અપ્પઢિલેહે જિંદિણ વિઝલતવ સમિઈ સમન્નાગણ યાવિ ભવઈ ॥ ૪૨ ॥

ભાવાર્થ —પ્રતિરૂપતા ( આદર્શતા—સ્થવિર કલ્પી—ની આતર અને બાહ્ય ઉપાધિરહિત દશા) વડે જીવ લઘુતા—નમ્રતાને પામે છે, અને તેવો લઘુશીલ જીવ અપ્રમત્તપણે પ્રશસ્ત અને પ્રકટ ચિન્હોને ધારણ કરે છે વળી તેવો જીવ નિર્મળ, સમ્યક્ત્વી અને સમિતિ સહિત બને છે તથા સર્વ જીવોને વિશ્વાસરૂપ જિતેન્દ્રિય અને વિપુલ તપશ્ચર્યાથી યુક્ત પણ થાય છે

ભગવાન કહે છે કે, પ્રતિરૂપતાથી અર્થાત્ સ્થવિરકલ્પીનો આદર્શ વેશ ધારણ કરવાથી જીવમાં હલકાપણુ—લઘુતા—આવે છે આત્મા ઉપાધિથી પોતાને શક્તિશાળી માને છે, પરંતુ જ્ઞાની કહે છે કે, ઉપાધિથી જીવ શક્તિશાળી થતો નથી પરંતુ ભારી બને છે ન્યારે જીવાત્મા પ્રતિરૂપ અર્થાત્ સ્થવિરકલ્પીનું રૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે તેનામા હલકાપણુ આવે છે અને ભારીપણુ મટી જાય છે આ જ કારણે ચક્રવર્તી રાજાએ છ ખડના રાજ્યનું આધિપત્ય છોડી દઈ અને ધના શાલિભદ્ર જેવા ઋદ્ધિમત લોકો પણ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિનો ત્યાગ કરી આ સાધુવેશને અપનાવતા હતા આત્મામા સાધુવેશ ધારણ કરવાથી લઘુતા આવવાને કારણે જ સમૃદ્ધ લોકો ઋદ્ધિસિદ્ધિનો ત્યાગ કરતા હતા

આ સાધુવેશમાં એવું તે શું છે ? એ વાત તમે લોકો જો બરાબર સમજી શકતા ન હો તો એટલું તો અવશ્ય માનો કે, મહાજનો જેન ગત સપન્થા અર્થાત્ જે માર્ગે મહાન પુરુષો ગયા છે તે સન્માર્ગ ઉપર આપણે પણ ચાલવું જોઈએ સાધુવેશ ધારણ કરવાથી શો લાભ થાય છે એ વિષે એમ વિચારો કે, કોઈ માણસ અદરથી ગમે તેવો સાધુ હોય પરંતુ જો તેણે સાધુપણાનો વેશ ધારણ કર્યો ન હોય તો શું તમે તેને સાધુ માનશો ? તમે તેવા સાધુ માણસને સાધુ માનશો નહિ તેમજ વદન પણ કરશો નહિ જો કે કેવળ સાધુવેશ ધારણ કરવાથી કોઈ સાધુ બની શકતો નથી પરંતુ નિશ્ચયનું કામ નિશ્ચયમા થાય છે અને વ્યવહારનું કામ વ્યવહારમા થાય છે વ્યવહારમા લિંગનું હોવું આવશ્યક માનવામા આવ્યું છે અને એટલા જ માટે ગૌતમ સ્વામીએ સ્થવિર કલ્પી સાધુનું લિંગ ધારણ કરવાથી આત્માને શો લાભ થાય છે એવો પ્રશ્ન ભગવાનને પૂછ્યો છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને સાધુવેશ ધારણ કરવાથી એક લાભ તો એ બતાવ્યો કે, સાધુવેશ ધારણ કરવાથી જીવાત્મામા લઘુતા આવે છે

સાધુવેશમાં કેવી શક્તિ રહેલી છે એ વિષે મને પણ એક વ્યાનુભવ થયેલો છે ન્યારે મેં સાધુદીક્ષા લીધી ત્યારે શિયાળો હતો અને ઠંડી ખૂબ પડતી હતી. દીક્ષા લીધી



તે પહેલાના દિવસે રાત્રે મને એવી ટાઢ લાગી કે ખૂબ ગોઢડા ઓઢવા છતાં પણ ઠંડી ઓઢી ન થઈ, ત્યારે મારા માસીયાઈ બાઈએ મને કહ્યું કે, કાલે તો દીક્ષા લેવાની છે અને આજે આવી કડકડતી ઠંડી લાગે છે તો પછી દીક્ષા લીધા બાદ ટાઢને કેવી રીતે સહી શકશો મેં જવાબમાં કહ્યું કે, કાલની વાત કાલે જોઈ લેશું આજે તો મને બહુ જ ટાઢ લાગી રહી છે અને માતો કે આ ઠંડી મારી પરીક્ષા કરી રહી છે

ખીજે દિવસે મેં દીક્ષા લીધી એ જ રાતના સમયે નદી કિનારે આવેલા એક મંદિરમાં આંત્ર વામ કર્પો મંદિરનું દ્વાર નદીની સન્મુખ હતું અને સાંથી સૂસવાટા કરતો પવન ફુકતો હતો મારા શરીર ઉપર કેવળ એકગાતી-પછેડી હતી અને ઓઢવા માટે એક ચાદર હતી. ઓઢવાનાં સાધનો આટલા જ હોવા છતાં મને ઠંડી લાગી નહિ અને રાત્રે નિદ્રા પણ એવી-આવી ગઈ કે, મનિ પૂરી કર્યાં થઈ તેની બચ્ચર પણ ન પડી જો કે ટાઢ તો તે દિવસે પણ પહેલાં જોટલી જ હતી થોડા વસ્ત્રો પહેરવા છતાં મને ટાઢ ન લાગી તેનું કારણ વિચારતાં મારા મનમાં એવો વિચાર ઝૂંકે કે, કાલે હું સાધુસિંગમાં ન હતો તેથી ઘણા ગોઢડા ઓઢવા છતાં મારી ટાઢ ઓઢી ન થઈ, અને આજે હું સાધુસિંગમાં છું અને તે કારણે આટલા થોડા વસ્ત્રો પહેરવા છતાં મને ટાઢ ન લાગી આ સાધુવેશનો જ પ્રતાપ છે જ્યારે મેં દીક્ષા લીધી ત્યારે મારી ઉમર વધારે ન હતી, છતાં મને એમ લાગતું હતું કે મારા મસ્તક ઉપરનો ભાર ઊતરી ગયો છે જ્યારે મારી ઉમરના પણ સાધુવેશ ધારણ કરવાથી લઘુતાનો અનુભવ થયો તો પછી જોએ છ પાછળી મંદિર-સમૃદ્ધિનો ત્યાગ કરી દીક્ષા લેતા હશે તેમને લઘુતાનો કેવો અનુભવ થતો હતો? આ પ્રમાણે સાધુવેશ ધારણ ન કરવાથી જીવ ઉપર અસારનો ભાર રહે છે, પરંતુ સાધુવેશ ધારણ કરવાથી જીવ મજબૂત-લઘુ બની જાય છે

મુક્ત થવાના માર્ગે લઈ જાય છે અને કોઈક સમયે તો આત્માને પતિત થતાં પણ બચાવી લે છે સાધુવેશ તો પ્રમાદરૂપી શસ્ત્રાસ્ત્રોના આઘાતોથી બચવા માટે બખ્તરનું કામ કરે છે

કેટલાક લોકો આધ્યાત્મિકતાને નામે સાધુવેશાદિની ઉપેક્ષા કરે છે પરંતુ આ તેમની ભૂલ છે ભગવાને આપણા કલ્યાણ માટે જ સાધુવેશ ધારણ કરવાનું બતાવ્યું છે સાધુવેશ ધારણ કરવાથી શા લાભ થાય છે ? એ વાત તો અનુભવગમ્ય છે, બુદ્ધિગમ્ય નથી, એટલા માટે ભગવાને કહ્યું છે કે, સાધુવેશ ધારણ કરવાથી જ આત્માને લઘુતાનો અનુભવ થાય છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, સાધુવેશ ધારણ કરવાથી જીવાત્મા દ્રવ્ય તેમજ ભાવથી હલકો બની જાય છે. દ્રવ્યથી તો તે ઉપકરણાદિના ભારથી હલકો થઈ જાય છે અને ભાવથી પ્રમાદભારથી હલકો થઈ જાય છે. શાસ્ત્રમાં સાધુ માટે જેટલાં ઉપકરણાદિ રાખવાનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે તેથી વિશેષ ભડોપકરણાદિને સાધુ પોતાની પાસે રાખી શકે નહિ અને એટલા જ માટે સાધુ દ્રવ્યથી ઉપકરણાદિના ભારથી હલકો બની જાય છે સાધુની પાસે એવી કોઈ ચીજ ન હોવી જોઈએ, કે જેના વિષે તેઓ પૂછવાથી જવાબ આપી ન શકે સાધુની પાસે જે કોઈ ચીજ હોય તે ચીજ સયમમાં સહાયક અને મતલબની હોય મતલબ વિનાની કોઈ પણ ચીજ સાધુની પાસે હોવી ન જોઈએ જે ચીજદ્વારા ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું પોષણ થાય અને સાધુતાનો હાસ થાય એવી ચીજ સાધુ રાખી શકે નહિ સાધુ તો સયમને સહાયક થાય અને સાધુતાની પુષ્ટિ થાય એવી જ ચીજ રાખી શકે અને તે પણ શાસ્ત્રવિહિત પરિમાણમાં આ પ્રમાણે સાધુ દ્રવ્યથી અનેક ઉપકરણોની ઉપાધિથી મુક્ત થઈ હલકો થઈ જાય છે અને ભાવથી ક્રોધાદિ કષાયનો ત્યાગ કરી હલકો થઈ જાય છે સાધુલિંગને ધારણ કરનાર કોઈ વ્યક્તિ જે કદાચિત્ ક્રોધ કરવા લાગે તો શ્રાવક સાધુને એમ કહી શકે કે, મહારાજ ! આપ સાધુ છો તો તમે ક્રોધ કરો એ ઉચિત કહી ન શકાય. અમે તો ગૃહસ્થ છીએ, પરંતુ આપ તો ક્રોધાદિને જીતનાર સાધુ છો એટલા માટે તમે ક્રોધ કરો એ ઉચિત ન કહેવાય આ પ્રમાણે શ્રાવકોના કથન માત્રથી ક્રોધ ન કરનાર સાધુ પણ કષાયથી બચી જાય છે અને સાધુવેશ હોવાને કારણે ક્રોધ, વિષય, કષાય, નિદ્રા આદિ પ્રમાદોથી બચી જાય છે સુવિહિત સાધુવેશને કારણે જીવાત્મા પાપ તથા પ્રમાદથી બચી જાય છે અને કર્મગુરુતાના ભારથી હલકો બની જાય છે

સાધુવેશ પ્રમાદને જિતવા માટે ધારણ કરવામાં આવે છે, પ્રમાદને વધારવા માટે નહિ. સરકાર પોતાના સીપાઇઓને શસ્ત્રો આપે છે તે વૈરી ઉપર વિજય મેળવવા આપે છે, વૈરી-ઓથી પરાજિત થવા માટે સરકાર સીપાઇઓને શસ્ત્ર આપતી નથી આ જ પ્રમાણે સુવિહિત વેશ પણ પ્રમાદને જિતવા માટે પહેરવામાં આવે છે આ સિવાય સાધુવેશ સાધુતાનું ચિહ્ન છે એટલા માટે પણ ધારણ કરવામાં આવે છે જેમણે સાધુવેશ ધારણ કર્યો નથી તેઓ વ્યવહારમાં સાધુ કહેવાતા નથી. પ્રકટ વ્યવહારમાં તેઓ જ સાધુ કહેવાય છે કે જેમણે સાધુલિંગ ધારણ કર્યું હોય છે ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પોલીસનો માણસ હોય પરંતુ જો તે પોલીસનો પટ્ટો ન પહેરે તો કોઈ તેને પોલીસ માનશે નહિ તેમજ તેનો હુકમ પણ માનશે નહિ ભલે તે પોલીસને છુપીપોલીસ માનવામાં આવે, પરંતુ પોલીસનો પટ્ટો પહેર્યા વિના તેને પ્રકટરૂપે પોલીસનો માણસ માની ન શકાય આ જ પ્રમાણે કોઈ અદરથી ભલે સાધુ-

તાના ગુણવાળો હોય, પરંતુ ન્યાસુધી તે સાધુલિંગ ધારણ ન કરે ત્યાંસુધી તેને પ્રકટમાં સાધુ કહી કે માની શકાય નહિ એટલા જ માટે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે—લોગે લિંગ પ્રયોગ—લોકે લિંગ પ્રયોજનમ્ । અર્થાત્—લોકોમાં લિંગનું પ્રયોજન છે લિંગથી એક તો સુવિહિત સાધુ માનવામાં આવે છે અને બીજી લિંગથી જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની પણ રક્ષા થાય છે રમેહરણ તથા મુખવસ્ત્રિકા જીવોની રક્ષા માટે જ રાખવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે સાધુલિંગ પ્રશસ્ત છે સાધુઓની પાસે જે કોઈ ચીજ હોય તે જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની રક્ષા માટે જ હોવી જોઈએ જે ચીજ જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની ઘાતક હોય તેવી એક પણ ચીજ સાધુ પોતાની પાસે રાખી ન શકે તેમ પોતાની પાસે રાખવી પણ ન જોઈએ

સાલજીયું છે કે, વાકાનેરના મહારાજ સાહેબ એકવાર આપણી સમાજના નાગજી સ્વામીની પાસે આવ્યા અને તેમને પૂછ્યું કે, “મહારાજશ્રી ! આપની પાસે કંઈ કંઈ ઉપાદિષ્ટ છે ?” નાગજી સ્વામીએ પોતાનાં બધાં ઉપકરણો બતાવી દીધા સ્વામીનાં ઉપકરણો જોઈ મહારાજ સાહેબ બહુ જ પ્રસન્ન થઈ કહેવા લાગ્યા કે સાધુની પાસે જેટલી ચીજો હોવી જોઈએ તેટલી જ ચીજો તમારી પાસે છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, સાધુલિંગ પ્રશસ્ત છે એટલા માટે સાધુની પાસે ગુણ પેદા કરનારી ચીજો જ રહી શકે, અવગુણ કરનારી ચીજો સાધુની પાસે રહી શકે નહિ. સાધુની પાસે એવી જ ચીજો હોઈ શકે કે જે ચીજો બીજા કોઈને ગમે ત્યારે બતાવવામાં સાધુઓને મનમા મોકાય કરવો ન પડે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ સાધુ પાસે અરીસો કે દાંતીયો હોય તો તે ચીજ બતાવવામાં સાધુને મોકાય થાય અને તે ચીજ જોઈને લોકો પણ સાધુનો ઉપક્રમ કરે અરીસો કે દાંતીયો રાખવો એ સાધુને માટે વર્જ્ય છે આથી વિપરીત જો સાધુની પાસે શાસ્ત્ર હોય તો શાસ્ત્ર બતાવવામાં સાધુને કોઈ પ્રકારના સંક્રાંચમાં પડવું ન પડે શાસ્ત્ર એ તો સાધુતાનું ચિહ્ન તેમજ ભૂષણ છે પૂજ્યશ્રી શ્રીલાલજી મહારાજ કહેતા હતા કે, શાસ્ત્ર એ તો જોઈ સાધુનો શણગાર છે.

પ્રગટ લિંગ ધારણ કરવાથી આત્મામાં વિશુદ્ધતા આવે છે તથા વિશુદ્ધતા વધવા પામે છે પ્રગટ સાધુલિંગથી સમક્રિતાદિ ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે તથા આ ગુણોમાં આત્મા નિયંત્ર થાય છે સુવિહિત વેશ તે જ સાધુ ધારણ કરી શકે છે કે, જેનામાં સમક્રિતાદિ ગુણ હોય છે આધુર્વણથી સમક્રિતાદિ ગુણોની રક્ષા તથા વૃદ્ધિ થાય છે

અધિષ્ઠાતાના વેશ ધારણ કરવાથી બીજા શો લાલ થાય છે એ બતાવતા ભગવાને કહ્યું છે કે, આપનિકાલમાં સાધુવેશ અધ્યવસાયને નિશ્ચલ રાખે છે આપનિકાલમાં વેશ અધ્યવસાયને ડેરી રીતે નિશ્ચલ રાખે છે એ વાત વિષે વિચારતા મારા સ્વાનુભવનું અંગે અંગે એ આવે છે —

જે કાલેકાં એક શ્રાવિક સામાયિકમાં બેઠી હતી સામાયિકના સમયે એક વિદ્યુએ તે કાલેકાં ને માર્યો વિદ્યુએ કંઈ માર્યો છતાં તે શ્રાવિક સામાયિક પૂર્ણ ન થઈ ત્યાંસુધી સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો, પરંતુ સામાયિક પૂર્ણ થતા જ તે જૂમ પાડી શેવા લાગી લોકોએ

રેવાનું કારણ પૂછતાં તે શ્રાવિકાએ કહ્યું કે, મને વિષ્ણુએ ૩૫ માર્યો છે અને ૩૫ની અસહ્ય પીડાને કારણે રોઈ રહી છું આ કથન સાલળી લોકોએ કહ્યું કે, જ્યારે વિષ્ણુએ ૩૫ માર્યો ત્યારે તમે શાન્ત કેમ બેસી રહ્યા ? શ્રાવિકાએ ઉત્તર આપ્યો કે, હું તે વખતે સામાયિકમા બેઠેલી હતી એટલે સામાયિકમા કેમ રોઈ શકું ! આ પ્રમાણે તે શ્રાવિકા વિષ્ણુએ ૩૫ માર્યો છતાં સામાયિકમા મનને મજબૂત કરી બેસી રહી અને પોતાના અધ્યવસાયને દૃઢ રાખી શકી આ પ્રમાણે વેશ આપત્તિકાલમાં અધ્યવસાયને નિશ્ચલ રાખે છે

આજે સામાયિકને નિરુપયોગી માનવામાં આવે છે અને કેટલાક લોકો સામાયિક-ક્રિયાની વિરુદ્ધ પણ બોલે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં સામાયિકની વિરુદ્ધ કહેનાર લોકો ભૂલ કરે છે કાંઈ આપત્તિના સમયે સામાયિકદ્વારા અધ્યવસાય નિશ્ચલ રહે છે કેટલાક લોકોને સામાયિક-ક્રિયા સામાન્ય લાગે છે પરંતુ વાસ્તવમાં સામાયિક કેવી જીવનસાધક છે તે તો વખત આવ્યે ખબર પડે છે જેઓ સામાયિક બરાબર નિયમિતરૂપે કરે છે તેઓ સામાયિકનો પ્રભાવ કેવો હોય છે તે જાણી શકે છે ઉદાહરણ તરીકે ચોરો હમેશાં આવતા નથી છતાં તિબ્બેરીને હમેશા તાળુ દેવામાં આવે છે. જ્યારે તિબ્બેરીને હમેશા તાળુ દે છે ત્યારે જ ચોર ચોરી કરવા આવે છે છતાં ધનની રક્ષા થઈ શકે છે આ જ પ્રમાણે વેશથી પણ આપત્તિકાલમાં અધ્યવસાયોની રક્ષા થાય છે એટલું જ નહિ પણ સાધુલિંગ પાત્રેય સમિતિ-ઓનું પાલન કરાવવામાં સમર્થ થાય છે સાધુવેશની મહત્તા બતાવતા ભગવાને આગળ કહ્યું છે કે, સાધુવેશને ધારણ કરનાર સાધુ, બ્રાહ્મી, ભૂત, જીવ, સત્ત્વ આદિ બધા બ્રાહ્મીઓનો વિશ્વાસપાત્ર બની જાય છે આ સાધુવેશને ધારણ કરનાર સાધુ નિષિદ્ધ ધરમા પણ નિ સંકોચ થઈ જઈ શકે છે આજે સાધુવેશધારી લોકો ઉપર જે અવિશ્વાસ પેદા થયેલો જોવામાં આવે છે તેનું કારણ કોઈક બીજું હશે, પરંતુ સાધુવેશ તો વિશ્વાસ પેદા કરવામાં સાધનભૂત જ છે

સુવિહિત સાધુવેશ ઉપાદિને અલ્પ કરવામાં સાધનભૂત બને છે અને તે કારણે અનેક પ્રકારની ઝઠોટા પણ દૂર થઈ જાય છે વેશધારી અલ્પ ઉપાદિ જ રાખી શકે છે અને આ પ્રમાણે તે અધિક સામાન સાચવવાની ઝઠોટાથી બચી જાય છે સાધુવેશ જીવને જિતેન્દ્રિય બનવાનો પણ મૂક સદેશ સંભળાવે છે આ પ્રમાણે સાધુવેશ વિપુલ તપ-સયમ આદિ સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ કરાવે છે તથા સદ્ગુણોનું સંરક્ષણ કરવામાં પણ સાધક નીવડે છે

સુવિહિત સાધુવેશદ્વારા પેદા થતા અનેક ગુણોમાંના પ્રત્યેક ગુણ વિષે અત્રે વિચાર કરવા માટે ઘણા સમયની આવશ્યકતા રહે છે, એટલા માટે સમુચ્ચયરૂપે અત્રે એટલું જ કહેવામાં આવે છે કે, સુવિહિત સાધુવેશદ્વારા અનેક ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને જે લોકો સુવિહિત સાધુવેશને ધારણ કરી તેની પ્રતિષ્ઠા તેમજ રક્ષા કરે છે તેઓ પોતાનું તથા બીજાઓનું આત્મકલ્યાણ સાધી શકે છે

વળી સ્થવિર-વેશ ધારણ કરવો એ તો પરમાત્માના દરબારમાં બેઠક પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવા સમાન છે દરબારમાં બેસનાર લોકોએ પણ વેશના વિષે સાવધાની રાખવી પડે છે, તો પછી શું પરમાત્માના દરબારમાં બેસવા માટે વેશની સાવધાની રાખવી ન જોઈએ ? અવશ્ય રાખવી જોઈએ. સાધુવેશનો સ્વીકાર કરી પ્રત્યેક સાધુએ એ વાતનો વિચાર

કરવો નોંધએ કે, મહાન્ ચક્રવર્તી પણ પોતાની ઋદ્ધિ-સંપદાનો લાગ કરી જે વેશ ધારણ કરે છે તેજ વેશ મને પણ મળેલો છે, એટલા માટે મારે આ સાધુવેશની વિરુદ્ધ કે તેને કલંક લાગે એવું કોઈકામ કરવું ન નોંધએ સાધુવેશની પ્રતિષ્ઠાને સુરક્ષિત રાખવાનો ભાર અમારી ઉપર પણ છે અને તમારી ઉપર પણ છે. કારણ કે તમે લોકો પણ ચતુર્વિધ તીર્થમાંના એક છો. શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે:—

ચઞ્ચવિદે સંધે પળ્લન્તે તંજહા સમણાપ, સમણીપ, સાવગાપ, સાવિગાપ ચ ।

અર્થાત્—સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચતુર્વિધ સંધ છે એટલા માટે તમારે પણ એવું કોઈપણ કામ કરવું ન નોંધએ કે, જેને કારણે સંધ કે શાસનની પ્રતિષ્ઠાને કલંક લાગે તમારે તો સંધ અને શાસનની પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિ વધવા પામે એવાં જ સુકાર્ય કરવાં નોંધએ

જેમણે સાધુવેશ ધારણ કર્યો છે તેમણે એમ વિચારવું ન નોંધએ કે, હવે મારે કંઈ કરવાનું બાકી રહ્યું નથી, પરંતુ તેમણે એમ વિચારવું નોંધએ કે, ખીજા લોકો ભલે પોતાના કર્તવ્યથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય પણ હું મારા કર્તવ્યને છોડી શકું નહિ

શાસ્ત્રકારોએ જનસમાજને આ કલ્યાણનો માર્ગ બતાવ્યો છે આ કલ્યાણના માર્ગે જઈ અનેક સાધકોએ સ્વ-પરનું કલ્યાણ સાધ્યું છે અને અનેક સાધકો કલ્યાણ સાધી રહ્યા છે. કલ્યાણના માર્ગે ચડી બધા લોકો સ્વ-પરનું આત્મકલ્યાણ કરે એ જ હૃદયગત ભાવના છે



વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૪ ભાદરવા શુદ્ધ ૧૧ સોમવાર



પ્રાર્થના

‘કાકંદી’ નગરી ભલી હો, શ્રી ‘સુગ્રીવ’ નૃપાસ;

‘રામા’ તસુ પટરાણી હો, તસુ સુત પરમ કૃપાસ.

શ્રી સુવાધ જિનેશ્વર વંદિયે હો. ॥ ૧ ॥

—વિનયદ્રશ કુલટકૃત ચોવીશી.

શ્રી સુવિધિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે જે અંતર છે તે અંતરને દૂર કરવા માટેજ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે આત્મા પોતાને ભૂલી જઈ, સંસારનાં પદાર્થોના ભ્રમમાં પડી જઈ દિનરાત સામાગિક પદાર્થોની જ ઝંખના કર્યા કરે છે પરંતુ પદાર્થોમા ગમણ કરવું અને સ્વ-પદાર્થને ભૂલી જવો એ જ આત્માની ભૂલ છે આ ભૂલને ભૂલી જવા માટે આત્માએ પરમાત્માના રાગે જવું નોંધએ પરમાત્માના શરણે જવા માટે જ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે

શાસ્ત્રમાં પરમાત્માનુ સ્વરૂપ ધણા જ વિસ્તાર-પૂર્વક બતાવવામાં આવેલ છે અને સાથે સાથે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ પણ બતાવવામાં આવેલ છે શાસ્ત્ર કહે છે કે, પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે બહુ દૂર જવાની જરૂર નથી પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે માત્ર પોતાના અન્ત કરણને શુદ્ધ બનાવવું આવશ્યક છે આત્માને બીજી વસ્તુઓની સાથે જે સંબંધ છે તે સંબંધ તો દૂરનો છે, પરંતુ પરમાત્માનો સંબંધ તો ઘણો જ સમીપનો છે. તેમ છતાં આત્મા સમીપના સંબંધને ભૂલી જઈ દૂરના સંબંધને પકડી બેઠો છે એ કેવી ગભીર ભૂલ છે ! આ દુર્લભ ગાનવશરીર પ્રાપ્ત કરીને પણ જે આ ભૂલ દૂર કરવામાં ન આવી તો પછી તે ભૂલ ક્યારે દૂર થઈ શકશે ? માનવ તો બાળે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્ પ્રતિનિધિ જ છે આ માનવ શરીર શા માટે મળ્યું છે અને આત્મા શું કરી રહ્યો છે એ વિષે વિચાર કરવામાં આવે તો આત્માની ભૂલ તરતજ જણાઈ આવે ભક્તજન આત્માની આ ભૂલને દૂર કરવા માટે જ પરમાત્માના શરણે જઈ પ્રાર્થના કરે છે કે, ‘ હે પ્રભો ! મારી આ ભૂલ દૂર થાય એ જ હું ચાહું છું, બીજું કંઈ ચાહતો નથી ’ પાપને કારણે આત્મા આ પ્રકારની જે ભૂલ કરે છે તે ભૂલ પરમાત્માની પ્રાર્થના દ્વારા દૂર થઈ જાય છે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે -

**તદ્દારૂવાણં અરિહ્નતાણં ભગવન્તાણં નામગોયસ્સ સમણિયા મહાફલં ।**

આ પ્રમાણે જ્યારે પરમાત્માના નામગોત્રનું સ્મરણ કરવા માત્રથી મહાફલ પ્રાપ્ત થાય છે, તો પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાથી તથા પરમાત્મ-ચિંતન કરવાથી કેટલું બધું ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકે ? આ વાતને દૃષ્ટિમાં રાખીનેજ ભક્તજન કહે છે કે, “ હે પ્રભો ! જે પાપને કારણે મારાથી ભૂલ થઈ રહી છે તે ભૂલથાપને-પાપને દૂર કરવા માટે જ હું તારી પ્રાર્થના કરી રહ્યો છું ” આ પ્રમાણે પરમાત્માના શરણે જવાથી અને તેમની પ્રાર્થના કરવાથી આત્માનું કલ્યાણ થયા વગર રહેતું નથી પરમાત્મા અશરણના શરણ છે શરણાગતને અવશ્ય શરણ આપે છે પરમાત્મા કેવા છે તે વિષે કહ્યું છે કે -

**અષ્ટ ગુણા કરી ઓળખ્યો રે જોતિ સ્વરૂપ ભગવન્ત**

અર્થાત્-પરમાત્માએ આઠ કર્મોને નષ્ટ કરી આત્મસ્વરૂપ પ્રકટાવ્યું છે આવા પરમાત્માના શરણે જવામાં એકાન્તરૂપે કલ્યાણ જ રહેલું છે પરમાત્માના શરણે ગયા વિના આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકે નહિ ભગવદ્ભાષિત સૂત્રમાં પણ આત્માને કલ્યાણના માર્ગે જવાનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે એટલા માટે હવે શાસ્ત્રવચનદ્વારા કલ્યાણનો માર્ગ બતાવવામાં આવે છે -

**સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—ખોલ તેંતાલીસમો**

જે સાધુ, સાધુવેશને ધારણ કરી કર્તવ્યપાલનમાં તત્પર રહે છે તે આત્મકલ્યાણ સાધે છે સાધુવેશની શોભા વાસ્તવમાં સેવામાં રહેલી છે નીતિકારોએ મેવાને પરમ ધર્મ માનેલ છે. સેવા પણ તપોમાર્ગ છે એટલા માટે વૈયાવૃલ ( મેવાલાવ ) વિષે ગૌતમજ્ઞામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે -

## તેંતાલીસમો બોલ

### (૪૩) વૈયાવચ્ચેનં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! વૈયાવૃત્ય અર્થાત્ સેવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મહાવીર ભગવાને દરમાવ્યુ કે —

### વૈયાવચ્ચેનં તિથ્યરનામગોત્તકમ્મં નિવન્ધઈ । ૪૩ ।

અર્થાત્—વૈયાવૃત્ય—સેવા કરનાર વ્યક્તિ તીર્થકરનામગોત્ર કર્મ બાંધે છે

વૈયાવચ્ચ—વૈયાવૃત્યને વ્યાવહારિક લાભમાં સેવા કહેવામાં આવે છે. વૈયાવૃત્ય એટલે સેવા ફેટલાક લોકો સેવા કરવી એ હલકુ કામ છે એમ માને છે પરંતુ જ્ઞાની લોકો કહે છે કે, સેવાને હલકુ કામ માનનાર વાસ્તવમાં પોતે જ હલકો રહે છે, અર્થાત્ તે ઉચ્ચ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થતો નથી સેવા એ હલકુ કામ નથી, એ તો મહાન કામ છે સેવા કરનારે મનમાં એમ માનવું જોઈએ કે, હું જે સેવા કરું છું તે પરમાત્માની જ સેવા કરું છું આ પ્રમાણે માનીને જે સાધુ સ્વયંસેવકની માફક સેવા કરે છે તેમને માટે ભગવાને કહ્યું જ છે કે વૈયાવૃત્ય—સેવા કરનાર તીર્થકરનામગોત્ર બાંધે છે. ન્યારે ખીજની સેવા કરતી વખતે હું પરમાત્માની સેવા કરું છું એમ માનવામાં આવે છે ત્યારે તે સેવા કોઈ અનોખી—અનુપમ જ થાય છે.

ફેટલાક લોકો સેવાના નામે બહારથી સેવાનો ઢોંગ બતાવે છે અને અંદરથી સાચી સેવા કરતા નથી આવા લોકો વિષે જ્ઞાનીજનો કહે છે કે જેઓ ફૂડકપટ કરી વાસ્તવમાં સેવા કરતા નથી પરંતુ સેવા કરવાનો ઢોંગ કરે છે, તે લોકો પરમાત્માની સેવા કરતા નથી પરંતુ ગુલામીની સેવા કરે છે. સાચી સેવામાં કોઈ દિવસ ફૂડકપટનો વ્યવહાર કરવામાં આવતો જ નથી શ્રી સ્થાનાગ સૂત્રમાં દશ પ્રકારની સેવા બતાવતા કહ્યું છે કે —

(૧) આચરિયે—વૈયાવચ્ચ, (૨) ઉવજ્જાય—વૈયાવચ્ચ, (૩) ઘેર—વૈયાવચ્ચ, (૪) તવસી—વૈયાવચ્ચ, (૫) સેક્કલ—વૈયાવચ્ચ, (૬) ગિલાણ—વૈયાવચ્ચ, (૭) ગણ—વૈયાવચ્ચ, (૮) કુલ—વૈયાવચ્ચ, (૯) સંઘ—વૈયાવચ્ચ, (૧૦) સાધર્મી—વૈયાવચ્ચ ।

અર્થાત્—સેવા દશ પ્રકારની છે —(૧) આચાર્યની સેવા, (૨) ઉપાધ્યાયની સેવા, (૩) સ્થવિગની સેવા, (૪) તપસ્વીની સેવા, (૫) શિષ્યની સેવા, (૬) ગ્લાન—રોગીની સેવા, (૭) ગણની સેવા, (૮) કુલની સેવા, (૯) સંઘની સેવા, અને (૧૦) સહધર્મીની સેવા

આ દશ પ્રકારની સેવા બતાવવામાં આવેલ છે. આમાંથી આચાર્યની સેવા કરવાથી શો લાભ થાય છે ? એ બતાવતા કહેવામાં આવ્યું છે કે, આચાર્યની સેવા કરવાથી પ્રતિક્ષણ અનન્ત કર્મોનો ક્ષય થાય છે અને આખરે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ પ્રમાણે પ્રત્યેક વૈયાવૃત્ય—સેવા વિષે પ્રશ્નોત્તર કરવામાં આવેલ છે અત્રે ગૌતમ સ્વામીએ સમુચ્ચયરૂપે વૈયાવૃત્ય—સેવાના કલ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને દરમાવ્યુ છે કે, સેવા કરનાર તીર્થકરનામગોત્ર કર્મને બાંધે છે

જૈનશાસ્ત્રોમાં તીર્થંકર પદ્ધતી કોઈ મોટું પદ માનવામાં કે કહેવામાં આવેલ નથી. આ પદ બીજા કોઈ પુણ્યના ફળ સ્વરૂપ મળે છે એવું આ ૭૩ ખોલમાં ક્યાંય મારા જોવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ વૈયાવૃત્ય-સેવાથી જ આ મહા-ફળ મળે છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે ભગવાને સેવાનુ ફળ આટલું બધું બતાવ્યું છે. જે સેવાનું આવું મહાફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે સેવા કરવામાં જો કોઈ દૂડકપટનો વ્યવહાર કરે તો એ તેની કેવી મૂર્ખતા કહેવાય ! જે સેવામાં છળકપટ કરે છે તે ગુલામીની સેવા કરે છે એમ સમજવું જોઈએ જે કોઈ પોતાની કોઈ પ્રકારની સેવાને પરમાત્માની સેવા માનીને સેવા કરે છે, તે સેવા કરવામાં છળકપટનો વ્યવહાર કરી શકે જ નહિ.

સેવા અનેક પ્રકારે થાય છે ગ્રન્થોમાં કહ્યું છે કે, ભરતજી તથા બાહુબલજી પૂર્વ-જન્મમાં પાંચસો મુનિઓની સેવા કરતા હતા તે મુનિઓની બહિરંગ સેવા ભરતજી કરતા હતા અને અન્તરંગ સેવા બાહુબલજી કરતા હતા આ સેવાના પરિણામે બાહુબલજીને શારીરિક બળ મળ્યું અને ભરતજીને ઋદ્ધિ-અપદાનુ બળ મળ્યું સેવાનુ આ ફળ બહિરંગ છે. સેવા દ્વારા જે બીજા ફળ મળે છે તે ફળ તો ઘણું જ મહાન છે અને તેને માટે ભગવાને કહ્યું જ છે કે, વૈયાવૃત્ય-સેવા કરનાર તીર્થંકરનામગોત્ર બાધે છે ભગવાન ઋષભદેવને માટે પણ એમ કહેવામાં આવે છે કે, તેમણે જીવાનન્દ વૈદ્યના ભવમાં એક મુનિની ઘણી જ સેવા કરી હતી અને તે સેવાનુ તેમને મહાફળ મળ્યું હતું.

શાસ્ત્રમાં જ્યારે મુનિને માટે પણ સેવા કરવાનું બતાવવામાં આવેલ છે, ત્યારે તમારે સેવાકાર્યને કેટલું બધું અપનાવવું જોઈએ તેનો વિચાર તમે પોતે જ કરી શકો છો. કેટલાક લોકોને સામાયિક-ઐષધ આદિ ધાર્મિક ક્રિયા કરવાની તો હોંશ હોય છે, પરંતુ સેવાનું કાર્ય કરવા પ્રત્યે અરુચિ હોય છે અને જો કોઈ રોગીની સેવા કરવાનો પ્રસંગ સાંપડે છે ત્યારે તેમને મુશ્કેલી જણાય છે રોગી બિલ્ડી-ઝાડા પણ કપડામાં જ કરી દે છે અને કોઈવાર રસ્તામાં ચક્કર ખાઈ પડી પણ જાય છે આવા રોગી માણસની સેવા કરવી કેટલી મુશ્કેલ છે ! છતાં જે સેવાભાવી લોકો રોગીની સેવાને પરમાત્માની સેવા માની સેવા કરે છે તેમની ભાવના કેટલી બધી ઉચ્ચ હશે તેનો પણ ખ્યાલ આવી શકે છે

વાસ્તવમાં આ અખિલ મસાર સેવાને કારણે જ ટકી રહ્યો છે આ મસારમાં જ્યારે સેવાભાવના ઓછી થઈ જાય છે ત્યારે તો ઉત્પાત થવા લાગે છે અને જ્યારે સેવાભાવનાની વૃદ્ધિ થવા પામે છે ત્યારે આ જ મસાર સ્વર્ગ સમાન બની જાય છે. એટલા માટે સેવાકાર્ય કરવામાં જરાપણ ઉપેક્ષા કરવી ન જોઈએ તેમજ સેવામાં છળકપટ પણ કરવું ન જોઈએ જે વ્યક્તિ, માતાપિતા અથવા બીજા કોઈ માણસની સેવા કરવામાં દૂડ કપટનો વ્યવહાર કરવા છતાં પોતાને સેવાભાવી સેવક કહેવડાવે છે તે વાસ્તવમાં સેવક નથી પણ ઢોંગી છે સાચો સેવક તો તે જ છે કે જે સેવા કરવામાં દૂડકપટ કરતો નથી તેમજ સેવા કરવા પ્રત્યે ઘૃણાભાવ બતાવતો નથી સેવા કરવામાં ઘૃણાભાવ રહે તો સાચી સેવા થઈ જ ન શકે.

મુનિને માટે કેટલી સીમા મુખી સેવા કરવાનું વિધાન બતાવવામાં આવેલ છે તે બતાવવા માટે એક જૈન ઉદાહરણ આપી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું -



નદિસેન નામના એક મુનિ બહુ જ સેવાભાવી હતા તેમની સેવાની પ્રશસા ઈન્દ્રલોકમાં પણ પહોંચી અને ઈન્દ્રે પણ દેવસભામાં નદિસેન મુનિની સેવાની પ્રશસા કરતાં કહ્યું કે, રાજકુમાર હોવા છતાં નદિસેન મુનિ એવી સેવા કરે છે કે એના જેવી સેવા કરવી એ બીજાને માટે મુશ્કેલ જ છે ઈન્દ્રનાં આ પ્રશસાત્મક વચનો સાંભળી એક દેવે વિચાર કર્યો કે, ઈન્દ્ર મહારાજ દેવોની સામે મનુષ્યની આટલી બધી પ્રશસા શા માટે કરે છે? મારે તે સેવાભાવી મનુષ્યની પરીક્ષા કરવી જોઈએ નદિસેન મુનિ આખરે મનુષ્ય છે અને મનુષ્યના નાકમાં દુર્ગન્ધ જાય છે, એટલા માટે દુર્ગન્ધદ્વારા તેમને ગભરાવી મૂકવા સ્વાભાવિક તેમજ સરળ છે આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે દેવે નદિસેન મુનિની સેવાભાવનાની પરીક્ષા લેવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો

તે દેવ એક સાધુનો સ્વાંગ ધારણ કરી નદિસેન મુનિની જ્યાં સ્થિરતા હતી તેની પાસેના જગલમાં સૂઈ ગયો તે દેવે પોતાના શરીરને એવું રુગ્ણ બનાવી દીધું કે, તેના શરીરના છિદ્રોમાંથી રક્ત-પડ વહેતું હતું તે રક્ત-પડમાંથી અસહ્ય દુર્ગન્ધ નીકળતી હતી આ પ્રમાણે રોગી સાધુનો સ્વાંગ ધારણ કરી તે દેવે નદિસેન મુનિની પાસે એવા સમાચાર મોકલાવ્યા કે, પાસેના જગલમાં એક સાધુ ખૂબ જ બીમાર પડી ગયા છે તેની કાંઈ સેવા કરનાર નથી અને એ કારણે તેઓશ્રી બહુ જ કષ્ટ ભોગવી રહ્યા છે નદિસેન મુનિને આ સમાચાર મળતાં જ પોતે તે રોગી સાધુની સેવા કરવા માટે રવાના થયા. જતાં જતાં તેઓશ્રી મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, ‘મારા એ સદ્ભાગ્ય છે કે, મને સાધુ-સેવા કરવાનો આવો સુઅવસર મળ્યો છે’

આ પ્રમાણે વિચાર કરી નદિસેન મુનિ રોગી સાધુની સેવા કરવા માટે જગલમાં ગયા. તેઓશ્રી તે કપટી વેશધારી રોગી સાધુની તરફ જેમ જેમ આગળ જતા ગયા તેમ તેમ રોગ-પડની દુર્ગન્ધ પણ વધારે વધારે આવતી ગઈ પરંતુ નદિસેન મુનિ તે અસહ્ય દુર્ગન્ધથી ન ગભરાતાં રોગી સાધુની સમીપ પહોંચી ગયા. નદિસેન મુનિને આવતા જોઈ તે સાધુરૂપધારી દેવ નારાજ થઈને કહેવા લાગ્યો કે, તમે આટલા બધા મોડા કેમ આવ્યા? હું કેટલું બધું દુઃખ સહી રહ્યો છું તેની તમને કાંઈ ખબર નથી? સેવાભાવી નામ ધારણ કરી, સેવા કરવાના સમયે આટલો બધો વિલંબ કરો છો? આ પ્રમાણે સાધુરૂપધારી દેવ નદિસેન મુનિને ઉપાલભ આપવા લાગ્યો

જો કે તે દેવે પોતાનું શરીર ઘૂણોત્પાદક બનાવ્યું હતું અને તેના શરીરમાંથી અસહ્ય દુર્ગન્ધ પણ નીકળતી હતી, છતાં નદિસેન મુનિ દુર્ગન્ધથી નહિ ગભરાતાં તે દેવની સેવા કરવા માટે તેમની પાસે ગયા. પરંતુ દેવની પાસે આવતાં દેવ તો ઉલ્ટો નારાજ થઈ મુનિને ઉપાલભ આપવા લાગ્યો. દેવનો ઉપાલભ સાંભળી નદિસેન મુનિ તેમની ઉપર જરાપણ ક્રુદ્ધ ન થયા પરંતુ વિલંબ થવાને કારણે ક્ષમા માગવા લાગ્યા અને સેવા કરવાની આજ્ઞા આપવા માટે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા નદિસેન મુનિની વાત સાંભળી દેવે કહ્યું કે, જોતા નથી મારું શરીર કેવું કૃશ, દુર્બળ અને અસ્વચ્છ બની ગયું છે. શરીરની સેવા કરવા સિવાય તમને બીજી શી આજ્ઞા આપવાની છે? દેવની આજ્ઞા સાંભળી મુનિએ મનમાં વિચાર્યું કે, ‘જો હું નગરમાં દવા લેવા જઈશ તો આવાગમનમાં ઘણો વિલંબ થઈ જશે.’ આ

પ્રમાણે વિચાર કરી તેમણે દેવને કહ્યું કે, આપ નગરમાં જ ચાલો તો ? દેવે જવાબમાં કહ્યું કે, મારા પગમાં ચાલવાની શક્તિ હોત તો મારે તમારી સહાયતાની પણ જરૂર ન રહેત નહિસેન મુનિએ કહ્યું કે, મારા પગ પણ આપના જ છે ને ? આપ મારા ખભા ઉપર બેસી જાઓ હું તમને ઉપાડીને નગરમાં લઈ જઈશ દેવે ઉત્તર આપ્યો કે, મારા હાથમાં પણ શક્તિ નથી એટલા માટે હું તમારા ઉપર કેવી રીતે ચડી શકું ? નહિસેન મુનિએ કહ્યું કે, કાંઈ વાધો નહિ, હું પોતે જ તમને મારા ખભા ઉપર ઉપાડી લઈશ

જે સાચો સેવક હોય છે તે પોતાની શક્તિને ખીજની જ સાને છે અને પોતાના તન-મનને પણ ખીજની સેવા કરવા માટે સમર્પિત કરી દે છે જો સેવાનો આ આદર્શ જનસમાજના હૃદયમાં અંકિત થઈ જાય તો આ સસાર પણ સ્વર્ગ બની જાય

નહિસેન મુનિએ તે દેવને પોતાના ખભા ઉપર ઉપાડી લીધા તે દેવે નહિસેન મુનિને સેવાની પ્રતિજ્ઞાથી ચલિત કરવા માટે પોતાના શરીરમાંથી દુર્ગન્ધમય રક્ત તેમજ પડ્ડની ધારા વહેવડાવી, પરંતુ નહિસેન મુનિ સેવાની લાવનાને દબ કરતા તે દેવના દુર્ગન્ધમય શરીરને નગરમાં ઉપાડીને લઈ ગયા દેવના શરીરમાંથી નીકળતી દુર્ગન્ધને કારણે તથા તે દેવની પ્રેરણાથી પ્રેરિત થઈ નગરજનો નહિસેન મુનિને કહેવા લાગ્યા કે, તમે આવા રોગી માણસને નગરમાં લઈ જઈ શકો નહિ નહિસેન મુનિએ નગરજનોને કહ્યું કે, તમારું કથન ઠીક છે પરંતુ રોગી શરીરને નિરોગી બનાવવું અને રોગી શરીરની સેવા કરવી એ પણ કર્તવ્ય જ છે \*

તીર્થંકર બનવું તો અધાંયને ગમતું હશે, પરંતુ તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત કરવા માટે સેવા કરવી ગમે છે કે નહિ તે જુઓ સેવાકાર્ય કેટલું બધું કઠિન હોય છે તે વિશે કહ્યું છે કે.—

મૌનાન્મૂક પ્રવચનપદ્ધર્વાતુલો જલ્પકો વા,  
ક્ષાન્ત્યા મિર્લ્યદિ ન સહતે પ્રાયશો નામિજાત . ।  
ધૃષ્ટ : પાર્શ્વ વસતિ નિયત દૂરતશ્ચ પ્રગલ્ભ :  
સેવાધર્મ : પરમગહનો યોગિનામપ્યગમ્ય : ॥

આ શ્લોકનો સાર એ છે કે, સેવાધર્મ મોટા મોટા યોગી મહાત્માઓને માટે પણ અગમ્ય હોય છે આ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા કવિ કહે છે કે, જ્યારે સેવક ચૂપ રહે છે ત્યારે સ્વામી તેને મૂગો કહે છે સ્વામીનું આ કથન સાંભળી મેવક મનમાં વિચારે છે કે, મારાથી કોઈ અનુચિત શબ્દ બોલાર્થ ન જાય એટલા માટે હું ચૂપ રહેતો હતો પરંતુ ચૂપ રહેવાથી સ્વામી મૂગો કહે છે એટલા માટે મારે બોલવું જોઈએ આ પ્રમાણે વિચાર કરી સેવક બોલવા લાગે છે તો સ્વામી કહે છે કે, સેવક તો બડબડ બહુ કરે છે, ચૂપ રહેતો જ નથી આ પ્રમાણે સેવક ચૂપ રહે છે તો તેને મૂગો કહેવામાં આવે છે અને બોલે છે તેને તો બડવાદી કહેવામાં આવે છે જો મેવક સ્વામીની કોઈ વાત શાન્તિપૂર્વક સહી લે છે તો સ્વામી તેને ડરપોક કહે છે અને સ્વામીની વાત સાંભળી સામો જવાબ આપે છે તો સ્વામી તેને કુલહીન કહે છે. આ પ્રમાણે સેવકને સ્વામીની

વાત સહેતાં પણ ફટકાર મળે છે અને નહિ સહેતાં પણ ફટકાર મળે છે જે સેવક સ્વામીની પાસે જિભો રહે છે તો સ્વામી તેને નિર્લજ્જ કહે છે અને દૂર જિભો રહે છે તો કામનો ચોર કહે છે. આ પ્રમાણે સ્વામીની સમીપ જિભા રહેવાથી પણ ઉપાલભ મળે છે અને દૂર જિભા રહેવાથી પણ ઉપાલભ મળે છે આ બધી વાતોને કારણે જ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, સેવાધર્મ યોગીઓને માટે પણ અગમ્ય છે. સેવાકાર્ય કરવું બહુ જ કઠિન છે. મહાન્ કાર્યનું ફળ પણ મહાન્ મળે છે સાચી સેવા કરવાથી તીર્થંકરપદની પ્રાપ્તિ થાય છે તીર્થંકરપદને પ્રાપ્ત કરવું એ જ સેવાનું મહાન્માં મહાન્ ફળ છે.

જે વ્યક્તિ ઉપર સેવાનો જેટલો ભાર છે તે વ્યક્તિ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જેટલી વધારે સેવા કરે છે તે તેના પ્રમાણમાં મોટો સેવક છે. રાજા મહારાજા પણ એક રીતે પ્રજાના સેવક જ છે. કારણકે, તેમની ઉપર પ્રજાની સેવા કરવાનો ભાર રહેલો છે. પ્રજાની સેવા કરવી એ રાજા-મહારાજાનો ધર્મ છે જે રાજા મહારાજા પ્રજાની સેવા કુશળતાપૂર્વક કરે છે તે પ્રજાનો મહાન્ સેવક છે. આપણે લોકો તેમની જ પ્રશંસા કરીએ છીએ કે જેઓ વધારેમા વધારે સેવા કરે છે જે પ્રમાણે પ્રજાની સેવા કરવી એ રાજાનું કર્તવ્ય છે તે જ પ્રમાણે રાજાની સેવા કરવી એ પ્રજાનું કર્તવ્ય છે. રાજ્યનાં નીતિ-નિયમોનું બરાબર પાલન કરવું એ જ રાજાની સેવા કરવા બરાબર છે. તમે લોકો ન્યારે ન્યાય-નીતિનું બરાબર પાલન કરો, પરધનને ધૂળ સમાન અને પરસ્ત્રીને માત્ર સમાન માત્રો ત્યારે જ એમ કહી શકાય કે તમે રાજાની સેવા કરી રહ્યા છો. જે તમે પરધનને ધૂળ સમાન અને પરસ્ત્રીને માત્રા-સમાન માનવાની ન્યાય-નીતિ જીવનમાં અપનાવો તો તમે જનસમાજની 'તથા પોતાની સેવા પણ કરી શકશો, અને સાથે સાથે આત્મકલ્યાણ પણ સાધી શકશો. જે તમારામાં પરધનને ભૂટવાની કે પરસ્ત્રી ઉપર કુદૃષ્ટિ ફેકવાની ભાવના ન હોય તો તમને દેવ પણ સેવાધર્મથી ચલિત કરી શકે નહિ, કારણ કે તે દશામાં તમારામાં સાચી સેવાભાવના પ્રગટી હશે જેનામાં સાચી સેવાભાવના હોય છે તેમને જેમ નદિસેન મુનિને દેવ વિચલિત કરી ન શક્યો તેમ દેવ વિચલિત કરી શકતા નથી.

સેવા કરવી એ પણ તપ છે વૈયાવૃત્ય-સેવાને આભ્યંતર તપમાં ગણવામાં આવેલ છે. બાહ્ય તપ કરતા આભ્યંતર તપદ્વારા આત્માની વિશેષ શુદ્ધિ થાય છે. મહાવીર ભગવાને તપની મહિમા ખૂબ બતાવેલ છે તપશ્વરણદ્વારા આત્માનું કલ્યાણ અવશ્ય થાય છે. આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે તપશ્વરણ કરવું એ પણ અમોઘ સાધન છે. જે વ્યક્તિ તપોમાર્ગને અપનાવી પોતાની તથા જગતની સેવા કરે છે તે સ્વ-પરનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. સેવા એ તો આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે સંબંધ બેઠનારી સાકળ છે આ સેવાની સાકળદ્વારા આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે સંબંધ બાંધો તો તેમાં કલ્યાણ જ રહેલું છે.

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૪ ભાદરવા શુદ્ધ ૧૩ ગુરુવાર

### પ્રાર્થના

શ્રી 'દ્વૈત' નૃપતિ પિતા, 'નન્દા' ધારી માય;  
રોમ રોમ પ્રભુ મો ભણી, શીતલ નામ સુહાય.

જય જય જિન ત્રિભુવન ધણી. ॥ ૧ ॥

—વિનયચદ્રક કુલટ ચોવીશી

**શ્રી** શીતલનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ પ્રાર્થનામા પરમાત્માનો જય જયકાર થાઓ એમ કહેવામાં આવ્યું છે જે હૃદયથી પરમાત્માનો જય ચાહવામાં આવે તો પછી પોતાની ઇચ્છાને છોડી દેવી જોઈએ. આત્મા અનંતકાળથી પોતાનો જય ચાહે છે અને તે માટે જ કામ-ક્રોધાદિનો આશ્રય લે છે. પણ આ પ્રયત્નથી આત્માને સફળતા મળી નથી અને તેનો જયકાર થયો નથી. એટલા માટે પોતાના જયની ઇચ્છા છોડી પરમાત્માના જયમાજ પોતાનો વિનય રહેલો છે એમ માની પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે, “હે પ્રભો મને જય મેળવતાં અનંતકાળ ચાહ્યો ગયો, છતાં મને જય મળ્યો નહિ. ઊલટો હું કામ-ક્રોધાદિમાં ફસાઈ ગયો એટલા માટે હું મારા જયની ઇચ્છા છોડી તારો જ જય ચાહું છું તારો જય ચાહવામાં કામ-ક્રોધાદિને જરાપણ સ્થાન નથી પણ ત્યાં તો ક્ષમા, શાન્તિ અને નિર્લોભતાને જ સ્થાન છે. એ ક્ષમાદિ ગુણોની મને પ્રાપ્તિ થાય એટલા માટે હું પ્રભો! હું તારો જ જય ચાહું છું. હું પ્રભો! મારામાં એવી ભાવના દૃઢ થાય કે, જ્યાં હું ક્ષમા, નિર્લોભતા આદિ ગુણોને જોઉં ત્યાં તારો જ જય થઈ રહ્યો છે એમ માની પ્રસન્ન થાઉં આવા સદ્ગુણો તરફ દ્રેષ કરવો એ તારો દ્રેષ કરવા સમાન છે અને સદ્ગુણો તરફ પ્રેમ રાખવો એ તારી સાથે પ્રેમ કરવા બરાબર છે એમ માની સદ્ગુણોને જોઈ હું દ્રેષ ન કરું, પણ સદ્ગુણો જોઈ તારો જય માનું એ વાતનું મને હમેશા ધ્યાન રહે આ પ્રમાણે હું પ્રભુ! તારા જયમા જ મારો જય રહેલો છે એમ માનું તો તેમાં મારું કલ્યાણ જ છે ”

ભક્તજનના આ કથન ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે, જૈનશાસ્ત્ર ઇશ્વરને કર્તા તરીકે સ્વીકારતા નથી તો પછી આ પ્રાર્થનામા પરમાત્માને કર્તા કહીને શા માટે સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે, કે, જેમણે જૈન દૃષ્ટિનો અભ્યાસ કર્યો છે તે સારી રીતે જાણી શકે છે કે, ઇશ્વરને કર્તા કહેવા એ હીક છે કે નહિ? જૈન સિદ્ધાન્ત અનેકાન્તવાદથી યુક્ત છે અનેકાન્તવાદની દૃષ્ટિએ પરમાત્મા કોઈ અપેક્ષાએ કર્તા પણ છે અને કોઈ અપેક્ષાએ કર્તા પણ નથી આ વાતનું પ્રમાણ એ છે કે, આપણે સામાયિક કરતી વખતે લોગસના પાઠમાં બોલીએ છીએ કે.—

આરુગ્ગ વોહિલામં સમાહિવરમુત્તમં ટિંતુ । ચન્દેસુ નિમ્મલયરા, આદ્ધચ્ચેસુ  
અહિયં પયાસયરા સાગરવરગંભીરા સિદ્ધા સિદ્ધિ મમ ટિસન્તુ ।

આ પાઠમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, હું પ્રભો! મને ઉત્તમ સમાધિ આપો । જે પરમાત્મા કોઈ આપતા જ ન હોત તો ‘હું પ્રભો! મને ઉત્તમ સમાધિ આપો ।’ એવી પર-

માત્રા પ્રત્યે પ્રાર્થના જ શા માટે કરવામાં આવત ? આ ઉપરથી અત્રે ખીણ શક્ય એ ઉપસ્થિત થાય છે કે, જે પરમાત્મા પ્રત્યે ઉત્તમ સમાધિ આપો એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે તો શુ જ્ઞેનશાસ્ત્ર પરમાત્માને કર્તા તરીકે માનતા નથી એ વાત ખોટી છે ?

આ કથનનો ઉત્તર એ છે કે, જે પ્રમાણે ઘડાને બનાવનાર તરીકે કુભારને કર્તા માનવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે જે પરમાત્માને કર્તા તરીકે માનવામાં આવે તો એ વાત તો બુદ્ધિ, તર્ક તથા ન્યાયથી પ્રતિકૂલ છે પરંતુ પરમાત્મા નિમિત્તરૂપે કર્તા છે એ વાતનો સ્વીકાર કરવામાં વાંધો જણાતો નથી કુભાર ઘડાને બનાવે છે પરંતુ ત્યારે તેને ચાક, દંડ આદિની સહાયતા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જ તે ઘડાને બનાવી શકે છે. આ પ્રમાણે કુભાર ઘડાનો કર્તા છે પરંતુ સાથે સાથે ચાક, દંડ આદિ પણ ઘડાના નિમિત્તરૂપે કર્તા છે. આ જ પ્રમાણે કુભારની માફક મુખ્ય કર્તા તો આત્મા જ છે પરંતુ જે પ્રમાણે ઘડો બનાવવામાં ચાક-દંડ આદિ નિમિત્ત કર્તા છે તે જ પ્રમાણે પરમાત્મા પણ નિમિત્ત કર્તા છે આ જ્ઞાતની સાક્ષી અનેક શાસ્ત્રો દ્વારા આપી શકાય એમ છે જે પરમાત્મા નિમિત્તરૂપે કર્તા ન હોત તો ‘હે પ્રભો ! મને ઉત્તમ સમાધિ આપો’ એ પ્રકારનો શાસ્ત્રમા ઉલ્લેખ આવત નહિ આ શાસ્ત્રોલ્લેખ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે, પરમાત્મા નિમિત્તરૂપે કર્તા છે અને એ જ કારણે ભક્તજન પોતાની લઘુતાનો પરિચય આપી પરમાત્માને મળોધીને કહે છે કે, “હે પ્રભો !” તુ કર્ણાનિધાન તથા દીનબન્ધુ છે એટલા માટે મારી પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી મારાં કષ્ટો દૂર કરો હું સંસારની અગ્નિમાં બળી રહ્યો છું તો મને સંસારાગ્નિમાંથી ઉગારો સંસારાગ્નિમાંથી બચાવવા માટે હે પ્રભો ! તુ જ સમર્થ છે. હે પરમાત્મા ! હું અનત અવશુ-જ્ઞોનો ભડાર છું, એટલા માટે મારા અવગુણો ઉપર હું વિચાર કરું છું તો મને નિરાશા થાય છે પરંતુ ત્યારે હું તારા અધમોદ્ધારક તુ બિરુદ વિશે વિચાર કરું છું ત્યારે મને અનેક નિરાશાઓમાં પણ તારા તરફથી આશાનું એક કિરણ મળે છે હે પરમાત્મા ! તુ અશરણનો શરણ છો, હું તારા શરણે આવેલો છું, મારું રક્ષણ કરો.”

શીતલ ચંદનની પરે, જપતા નિશદિન જપ;

વિષય કષાયની ઊપની, મેટો ભવદુઃખ તાપ.

‘હે પ્રભો ! જે પ્રમાણે અગ્નિના તાપથી બળતો માણસ બહાર નીકળવાની ઇચ્છા કરે છે તે જ પ્રમાણે હું પણ વિષયકષાયની આગમાંથી બહાર નીકળવા ચાહું છું’

પરમાત્મા નિમિત્તરૂપે સંસારાગ્નિમાંથી બહાર કાઢનાર છે પ્રત્યેક કામમાં નિમિત્તની સહાયતા હોવી આવશ્યક છે. નિમિત્તની સહાયતા વિના કોઈ કામ થઈ શકતું નથી ઉપાધાન કે કર્તા ગમે તે હો પરંતુ કામ કરવા માટે નિમિત્ત તો હોવું જ જોઈએ કુભાર હોય અને માટી પણ હોય, પરંતુ ચાક કે દંડની સહાયતા વિના ઘડો બની શકે નહિ આ જ પ્રમાણે ભક્ત કહે છે કે, “હે પ્રભો ! તારા શરણે આવ્યા વિના અને તારી સહાયતા વિના હું આ સંસારાગ્નિમાંથી બહાર નીકળી શકું નહિ. એટલા માટે હું તારા શરણે આવેલ છું તું મને સંસારાગ્નિમાંથી બહાર કાઢ ”

પરમાત્માના શરણે જવાથી આત્માનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય છે એ વાત હવે શાસ્ત્ર-દ્વારા સમજાવું છું —

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—ખોલ તેંતાલીસમો (ચાલુ)

પરમાત્માના શરણે જવાનો અને આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનો એક માર્ગ સેવામાર્ગ પણ છે. સેવામાર્ગે ચડી આત્માનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય છે એ વાત નદિસેન મુનિના દષ્ટાન્તમાથી મળે છે નદિસેન મુનિએ સેવાનો જે માર્ગ લીધો હતો તે આપણા માટે આદર્શ છે. મુનિની સેવા આદર્શ હતી

નદિસેન મુનિ તે રોગી સાધુવેશધારી દેવને પોતાના ખભા ઉપર ઉપાડી નગરમા લાવ્યા નગરજનો તે રોગી દેવના શરીરમાથી નીકળતી દુર્ગન્ધને કારણે વિરોધ કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, આવા રોગીને નગરમા કશું જ ખીજને રોગી બનાવી શકાય નહિ નગરજનોનો વિરોધ જોઈ મુનિની સ્થિતિ કેવી કઠણી બની ગઈ હશે ? આ વિપરીત અવસ્થામા મુનિના મનમા અનેક પ્રકારના તર્કો વિતર્કો પેદા થાય એ સ્વાભાવિક છે પરંતુ તેમણે કોઈ પ્રકારના ખોટા તર્કવિતર્ક ન કર્યા પરંતુ સમભાવે નગરજનોના વચનો સાંભળતા રહ્યા મુનિએ મનમા વિચાર કર્યો કે, હું નગરજનોને પણ દુઃખી કરી શકું નહિ અને આ રોગી સાધુની સેવા પણ કરવી છોડી શકું નહિ હું પ્રભો ! આવી વિકટ સ્થિતિમા હું શું કરું ?

નદિસેન મુનિ આ પ્રમાણે મનમા વિચાર કરી રહ્યા હતા એટલામા સાધુવેશધારી દેવે પણ વિચાર કર્યો કે, ‘ આવી વિષમ પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થવા છતાં પણ સેવાભાવ વિષે આ મુનિના હૃદયમા પહેલાના જેટલો જ દૃઢ વિશ્વાસ છે વાસ્તવમા આ મુનિવરની સેવાભાવના અતિ ઉચ્ચ છે ઇન્દ્ર મહારાજે આ મુનિની સેવાની જેવી પ્રશંસા કરી હતી તેવીજ તેમની સેવા પ્રશંસાપાત્ર છે.’ આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે સાધુવેશધારી દેવ, સાધુવેશનો ત્યાગ કરી પોતાના વાસ્તવિક રૂપમા નીચે ઊતર્યો અને મુનિના પગે પડી કહેવા લાગ્યો કે, હું મુનિપુત્ર ! આપની સેવાભાવનાની પ્રશંસા ઇન્દ્ર મહારાજે કરી હતી તેવા જ આપ સેવામૂર્તિ છો આપે સેવા—સુત્રૂષા દ્વારા દેવાને પણ જીતી લીધા છે સેવા કરનાર દેવાને પણ જીતી શકે છે આ વિષે શાસ્ત્રમા પણ કહે છે કે,

‘ દેવા વિ તં નમસ્સન્તિ જસ્સ ધમ્મે સયા મણો ’

અર્થાત્—‘જેમનું મન ધર્મમા સદા અતુરકત છે તેમને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે.’ વૈયાવૃત્ય—સેવા કરનાર વ્યક્તિની આગળ દેવો પણ નતમન્તક થઈ જાય છે, તો પછી સાધારણ સોફા સેવાભાવીને નમસ્કાર કરે તેમા આશ્ચર્ય શું ? સેવાભાવી વ્યક્તિએ મનમા કોઈ પ્રકારનું જીજ્ઞાસુ રાખવું ન જોઈએ તેમજ સેવા કરતી વખતે કોઈ પ્રત્યે ઘૃણા—ભાવ પણ રાખવો ન જોઈએ જેમના મનમા વિકાર ભાવ હોતો નથી તેમની સેવા દેવા પણ કરે છે. એટલા માટે મનને પવિત્ર રાખો

નદિસેન મુનિના મનમા કપટભાવ ન હતો તેમ ઘૃણાભાવ પણ ન હતો એ કારણે તેમની સેવાવૃત્તિ સફળીભૂત થઈ કથામા નદિસેન મુનિના જીવન—ચરિત્ર વિષે વિશેષ ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો છે પરંતુ તે બધી વાતોને વિન્તાગના ભયે અત્રે ન કહેના સક્ષેપમા એટલું જ કહેવું ઉચિત જણાય છે કે,

### સેવાધર્મઃ પરમગદનો યોગિનામગમ્ય :

અર્થાત્-સેવાધર્મ મહાત્માઓને માટે પણ અગમ્ય છે. જનમેવા કન્ટી વળતે મનમાં કોઈ પ્રકારનો દુર્ભાવ કે ઘૃણાભાવ લાવવો નોંધ્યો નહિ જે કોઈ જનમેવા પરમાત્માની મેવા માનીને કરે છે તેમના મનમાં કોઈ પ્રકારનો દુર્ભાવ કે ઘૃણાભાવ આવી જ શકતો નથી આ પ્રમાણે જે વ્યક્તિ નિસ્વાર્થભાવે જનસેવા કરે છે તે વ્યક્તિ મેવાદ્વારા મહાન્ લાભ પ્રાપ્ત કરે છે સેવાનુ ક્ષણ બતાવતાં શાસ્ત્રમાં તો કહ્યું છે કે, સાચી મેવાદ્વારા તીર્થકરપદની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પગિણામે સર્વગુણસપન્નતા જીવનમાં પ્રગટે છે હવે સર્વગુણસપન્નતા વિષે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે -

### બોલ ચુરમાલીસમો

(૪૪) સર્વગુણસમ્પન્નયાણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! સર્વગુણ પ્રાપ્ત કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે:-

સર્વગુણસમ્પન્નયાણં અપુણરાવત્તિં જળયઈ, અપુણરાવત્તિં પત્તણં જીવે સારીરાણં માણસાણં દુક્કલાણં નો ભાગી મવઈ ॥ ૪૪ ॥

અર્થાત્-જ્ઞાનાદિ સર્વગુણોની પ્રાપ્તિ થવાથી સસારમાં પુનઃ આવવું પડતું નથી અને સસારમાં પુનરાગમન થતું ન હોવાથી તે જીવાત્મા શારીરિક અને ગાનસિક દુઃખોથી મુક્ત થાય છે. સર્વ ગુણોનું ભિન્ન ભિન્ન વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે એટલા માટે સંગ્રહનયની દૃષ્ટિએ સમુચ્ચયરૂપે સર્વગુણસપન્નતાથી જીવને શો લાભ થાય છે એવો પ્રશ્ન અને પૂછવામાં આવ્યો છે જે પ્રમાણે કોઈ વસ્તુની વાનગી દ્વારા હજારો કે લાખો મણ ચીજનો સોદો થઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે સર્વગુણોને જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્ર-આ રત્નત્રયમાં સંગ્રહ કરી લેવામાં આવ્યા છે અને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્ર-આ રત્નત્રયમાં-અર્ધાં ગુણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે

જે વસ્તુ જેવી છે તે વસ્તુને તેવી જાણવી એ જ્ઞાનગુણ છે. વસ્તુનું કેવળ જ્ઞાન કરી લેવાથી જ કામ ચાલી શકતું નથી એટલા માટે બીજો દર્શન ગુણ કહેવામાં આવ્યો છે. જે વસ્તુ જેવી છે તે વસ્તુની તે જ પ્રમાણે શ્રદ્ધા કરવી અર્થાત્ માનવી એ દર્શનગુણ અર્થાત્ સમકિતગુણ છે. વસ્તુનું જ્ઞાન કે શ્રદ્ધા કરવા માત્રથી પણ કામ ચાલી શકતું નથી. એટલા માટે ત્રીજો ચારિત્ર-ગુણ કહેવામાં આવ્યો છે જે વસ્તુને જે પ્રમાણે જાણે છે તથા માને છે તે જ પ્રમાણે વ્યવહાર કરવો એ ચારિત્રગુણ છે.

શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રનાં પણ ભેદ બતાવવામાં આવેલ છે. જ્ઞાનગુણનાં મુખ્યત્વે પાંચ ભેદ બતાવવામાં આવેલ છે આ ઉપરથી અને કોઈ એવી શકા કરે કે, જ્યારે કોઈ વસ્તુને જાણવાનું નામ જ્ઞાન છે તો પછી જ્ઞાનના ભેદ શા માટે કરવામાં આવ્યાં ? આ કથનનો ઉત્તર એ છે કે, જ્ઞાન તો વાસ્તવમાં એક જ છે, પરંતુ કર્મોનો ક્ષયોપશમ તથા ક્ષયની ભિન્નતાને કારણે જ્ઞાનનાં પણ ભેદ કરવામાં આવેલ છે. જ્ઞાનના મતિજ્ઞાન, શ્રુતિજ્ઞાન,

અવધિજ્ઞાન, મન પર્યાયજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન એવા પાંચ ભેદ છે આ પાંચ જ્ઞાનોમાથી પ્રથમના ચાર જ્ઞાન તો ક્ષાયોપશમિક છે અને અતિમ પાંચમું જ્ઞાન ક્ષાયિક છે આ પાંચેય પ્રકારના જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ એ બે ભેદોમા પણ વિભક્ત કરવામા આવે છે. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એ બે જ્ઞાન પરોક્ષ છે અને બાકીના ત્રણેય જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે આ ત્રણેય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના પણ બે ભેદ છે એક વિકલ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ અને બીજું સકલ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ અવધિજ્ઞાન અને મન પર્યાય જ્ઞાન એ બન્ને વિકલ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ છે અને કેવલજ્ઞાન એ સકલ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ છે

મતિજ્ઞાનને મતિપૂર્વક હોવાને કારણે મતિજ્ઞાન કહે છે અને આભિનિબોધિક જ્ઞાન પણ કહે છે મતિજ્ઞાન ધન્દ્રિય અને મનની સહાયતાથી પેદા થાય છે આ જ્ઞાન એકેન્દ્રિયથી લઈ પચેન્દ્રિય સુધી બધાને હોય છે આ જ્ઞાન ન્યારે મિથ્યાત્વથી યુક્ત હોય છે ત્યારે તે અજ્ઞાન અથવા મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે, અને ન્યારે સમક્રિતથી યુક્ત હોય છે ત્યારે તે સમ્યક્જ્ઞાન કહેવાય છે આ જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપે ત્યારે પરિણમે છે કે ન્યારે જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ થવાની સાથે મિથ્યાત્વનો ઉદય થાય છે જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય થવાને કારણે આ જ્ઞાન અજ્ઞાન કહેવામા આવતું નથી, પરંતુ મિથ્યાત્વના ઉદયને કારણે જ આ જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહેવામા આવે છે કારણ કે મિથ્યા જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય થવાથી પદાર્થોનું જ્ઞાન તો થાય છે પરંતુ મિથ્યાત્વનો ઉદય થવાને કારણે પદાર્થોનું જ્ઞાન વિપરીત થાય છે મિથ્યાત્વનો ઉદય થવાથી સુલટી વસ્તુ પણ ઉલટી જાણવામા આવે છે ઉદાહરણ તરીકે કાચ સ્વચ્છ તથા સફેદ હોવા છતાં જો તે કાચની પાછળ કોઈ બીજા રંગવાળી ચીજ હોય તો તે કાચ પણ તેવા જ રંગનો જોવામા આવે છે સફેદ કાચ બીજા રંગનો જોવામા આવે એમા કાચનો દોષ નથી, પરંતુ બીજી ચીજની ઉપાધિનો દોષ છે આ જ પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ થવા છતાં મિથ્યાત્વનો ઉદય થવાને કારણે સુલટી વસ્તુ પણ ઉલટી ભાસે છે, અને આ કારણે તે જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન કહેવામા આવે છે

શ્રુતજ્ઞાનમા સાબળવાની શક્તિ છે અને મતિજ્ઞાનમા મનન કરવાની શક્તિ છે આ ઉપરથી કોઈ એવો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે, જેમને શ્રોતેન્દ્રિય નથી તેઓ કેવી રીતે સાબળી શકે અને શાસ્ત્રમા મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાન બધાને હોય છે એમ કહ્યું છે તો આ શકાનું શું સમાધાન છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, શાસ્ત્રમા બે પ્રકારની ધન્દ્રિયો કહી છે દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય આ બન્ને પ્રકારની ધન્દ્રિયો બધા જોવાને હોય છે. મંસારમા એવો એક પણ જીવ નથી કે જેને દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય સર્વથા ન હોય એટલા માટે અત્રે જો ધન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન વિષે કહેવામા આવ્યું છે તે ભાવધન્દ્રિયજનિત જ્ઞાન સમજવું જોઈએ.

કેવલજ્ઞાન સ્થાપનારૂપ છે અને શ્રુતજ્ઞાન સામ્યવદાગ્રિક છે. આપણને શ્રુતજ્ઞાનથી જ લાભ થાય છે. કેવલજ્ઞાની બધું જોઈ-જાણી લે છે, પરંતુ તેઓ જે કોઈ ભુલે છે તે ઉપદેશમા તો શ્રુતજ્ઞાનમા જ પરિણત થાય છે, અને આમ થવાને કારણે જ તે કેવલજ્ઞાનીનું જોયેલું બીજાને માટે લાભકારી થઈ શકે છે આ પ્રમાણે જોય ચાર જ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનને આશ્રિત છે અને એટલા માટે આપણે શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ



અને એક અર્થનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, જ્ઞાન તો ઉત્તરોત્તર વધતું જાય છે અને બુદ્ધિ વિકસિત થતી જાય છે એટલા માટે જ્ઞાન વધ્યા પહેલાં જે કાર્ષ્ણ્ય જોવામાં તથા જાણવામાં આવ્યું હતું તે શું જોડાતું હતું? આ કથનનો ઉત્તર એ છે કે, પહેલાં હૃદય સમગ્ર હોય અને વસ્તુને નિષ્કપટભાવે માનતા હોઈએ, અને પછી જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થવા છતાં વસ્તુને સમભાવે માનવામાં આવતી હોય, અર્થાત્ જ્ઞાન વધ્યા પહેલાં પણ સમભાવ રાખવામાં આવ્યો હોય, તો તે દશામાં પહેલાં જાણવામાં આવેલું જોડું નથી, પરંતુ તે પણ સત્ય જ છે પહેલાં જે જાણવામાં આવ્યું હતું તે પણ જ્ઞાન જ હતું અને એવું જે જાણવામાં આવે છે તે પણ જ્ઞાન જ છે. કારણ કે સમભાવ તો તે જ છે સમકિત બેન્દ્રિયમાં પણ હોય છે એટલા માટે એમ ન માનવું જોઈએ કે, હવે જ્ઞાન વધવાથી હું બીજું જાણવા લાગ્યો છું અને પહેલાં જે જાણવામાં આવ્યું હતું તે અજ્ઞાન હતું બુદ્ધિના કાયોપશમથી આજે જે વસ્તુ જે રૂપમાં જોવામાં આવે છે તે વસ્તુ બુદ્ધિનો અધિક કાયોપશમ થવાથી બીજા રૂપમાં જોવામાં આવે છે, પરંતુ સમભાવ તે જ છે, એટલા માટે પહેલાં જોવામાં જેવું-જાણવું પણ જ્ઞાનમાં જ છે, અજ્ઞાન નથી હૃદય સમ અને સત્યમય હોવાને કારણે જે કાર્ષ્ણ્ય જોવામાં આવે છે તે અજ્ઞાન નથી, પરંતુ જ્ઞાન જ છે સમકિત અને મિથ્યાત્વ વચ્ચેનું અંતર જાણવા માટે શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે —

### માર્ગ મિચ્છાદિદ્વિ અમાર્ગ સમ્માદિદ્વિ

અર્થાત્—કપટભાવ ન રાખવો એ જ સમભાવ છે અને કપટભાવ રાખવો એ જ મિથ્યાત્વ છે. એટલા માટે કોઈ પ્રકારનો જોડો વિચાર મનમાં ન લાવતા જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરવામાં અગ્રેસર રહેવું જોઈએ

કહેવાનો આશય એ છે કે, શ્રુતજ્ઞાન અને મતિજ્ઞાન બંને પરોક્ષ છે, પરંતુ ઉપકારી શ્રુતજ્ઞાન જ છે જ્યાં જ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનને આશ્રિત છે આ પ્રમાણે જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રમાં જ્યાં સદ્ગુણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે આત્મા ત્યારે સર્વગુણમય બની જાય છે ત્યારે તેને માટે કાંઈપણ કરવાનું બાકી રહેતું નથી ત્યારે આત્મા સર્વગુણોને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમસ્વામીએ મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછતાં ભગવાન કહે છે કે, જીવાત્મા સર્વગુણમય થવાને કારણે અપુનરાવૃત્ત ગતિ અર્થાત્ મોક્ષને પામે છે પૂર્ણતાનું ફળ પૂર્ણ જ મળે છે કલ્પે પણ છે કે —

### પૂર્ણાય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ।

અર્થાત્—પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થવાથી પૂર્ણતા જ મળે છે અપુનરાવૃત્તિ અર્થાત્ પુનર્ભવને પ્રાપ્ત ન થવાથી પછી શારીરિક કે માનસિક કોઈ પ્રકારનાં દુઃખો પેદા થવા પામતા જ નથી જે અપુનરાવૃત્ત ગતિ—મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી લે છે તે શરીર તથા મનને કારણે પેદા થનારા દુઃખોથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે દુઃખનું કારણ શરીર તથા મન જ છે અને અપુનરાવૃત્ત ગતિમાં શરીર તથા મન રહેવા પામતા નથી અને એ કારણે મુક્તાત્માને શારીરિક તથા માનસિક દુઃખ પણ ત્યાં સહેવા પડતાં નથી

ઉપર્યુક્ત કથન ઉપરથી કોઈ એમ માની ન બેસે કે, એકેન્દ્રિય જીવને મન હોતું નથી એટલા માટે તેમને દુઃખ પેદા થતું નથી એકેન્દ્રિય જીવને દ્રવ્ય મન ન હોય તો શું

થયુ ? તેમને અધ્યવસાયરૂપ લાવમન તો હોય જ છે, એટલા માટે મનમા સકલ્પને કારણે પેદા થતા દુ ખ તેમને પણ હોય જ છે દુ ખ મનમા સકલ્પને કારણે જ પેદા થાય છે

કેટલાક લોકો કહે છે કે, અમારે અમુક પ્રકારના દુ ખો સહેવા પડે છે પરંતુ તે દુ ખો આવ્યા ક્યાથી ? મનમા સકલ્પથી જ તે દુ ખો પેદા થયાને ? એટલા માટે મનમા ખરાબ સકલ્પોને સ્થાન આપવું જોઈએ નહિ મનમાથી ખરાબ સકલ્પવિકલ્પોને બહાર કાઢી મનને પરમાત્માના ધ્યાનમા પરોવવું જોઈએ આમ કરવાથી દુ ખના સરકારો જ સમૂળા નષ્ટ થઈ જશે જ્યારે સરકારો જ નષ્ટ થઈ જશે તો પછી દુ ખ ક્યાથી પેદા થશે ? જ્યારે ખીજ જ બળી જશે તો પછી વૃક્ષ કેવી રીતે પેદા થઈ શકશે ?

આ પ્રમાણે પરપરાએ સેવાનુ ક્ષણ સર્વ દુ ખોથી મુક્તિ મળે તે જ છે જે કાઈ બધાં દુ ખોથી મુક્ત થવા ચાહતો હશે તે જ વૈયાવૃત્ય-સેવા કરશે સેવાધર્મનો સ્વીકાર કરવામા શાશ્વત સુખ મળે છે સેવાધર્મનું મહત્ત્વ સમજી તમારા જીવનને સેવામય બનાવો અને સર્વગુણોને પ્રાપ્ત કરો તો તેમા સ્વ-પરનું કલ્યાણ જ રહેલું છે

**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૪ આસો શુદ્ધ ૮ શનિવાર

**પ્રાર્થના**

મહિલ જિન બાલ પ્રહચારી, 'કુલ' પિતા 'પરલાવતી' મૈયા  
તિનકી કુમારી, મહિલ જિન બાલ પ્રહચારી ॥ ટેક ॥

—શ્રી વિનયચ દ્રજ કુલટ ચોવીશી

**શ્રી મહિલનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામા આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામા મક્ષેપમા ભગવાન મહિલનાથનું જીવન-ચરિત્ર જતાવવામા આવ્યું છે. ભગવાન મહિલનાથનું આ પ્રાર્થનામા જે સક્ષિપ્ત જીવન-ચરિત્ર આપવામા આવ્યું છે તે શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમા આઠમા અધ્યયનમા વિન્નૃતરૂપે કહેવામા આવ્યું છે આ ચરિત્રને કાંઈ જ્ઞાની ગુરુ પાસે સમજવામા આવે તો જ બગબગ સમજમા આવી શકે કાંઈ વિશેષ શુદ્ધિશાળી વ્યક્તિની વાત ખીજ છે, પરંતુ સાધારણ માણસ જે ગુરની સહાયતા લીધા વિના, આ ચરિત્રને સમજવા લાગે તો તે ચરિત્રના ગૃહ અર્થ સમજી ન શકે

ભગવાન મહિલનાથના જીવન-ચરિત્રનો પૂર્ણ વિચાર તો કાંઈ પૂર્ણ પુરુષ જ કરી શકે અપૂર્ણ પુરુષ તો અપૂર્ણ વિચાર જ કરી શકે જે કે આ પ્રાર્થના વિષે હું અનેજ્વાર બોલી ચૂક્યો છું, છતાં મને તો હમેશા એમ જ લાગ્યા હશે છે કે, મેં તે વિષે આત્માનુભવી જે કાંઈ કહ્યું છે તે અપૂર્ણ જ કહ્યું છે જ્યારે હું મારી દષ્ટિએ ભગવાન મહિલનાથનું ચરિત્ર જોઉં છું અને તેમા અનેક વિશેષતાઓ જોઉં છું તો પછી કાંઈ વિશેષ દષ્ટિગાણને આ ચરિત્ર કેવું વિશેષતાયુક્ત જણાતું હશે ? આ પ્રમાણે ભગવાન મહિલનાથનું જીવન-ચરિત્ર ઘણું જ વિશેષતાપૂર્ણ છે અને તે ચરિત્રને પૂર્ણરૂપે કહેવાનું માગમા સામર્થ્ય નથી. છતાં યથાશક્તિમતિ તે ચરિત્ર ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડવાનો પ્રયત્ન કરું છું

સ્વામીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે, હે ગૌતમ ! ન્યારે જીવાત્મા રાગદ્વેષરહિત થઈ વીતરાગ ભાવમા આવે છે ત્યારે સ્નેહ અને તૃષ્ણાના કારણે બદ્ધ થતાં કર્મબંધોનો વિચ્છેદ થઈ જાય છે રાગનો તથા તૃષ્ણાનો સંપૂર્ણત વિચ્છેદ વીતરાગભાવ પેદા થયા બાદ જ થઈ શકે છે. વીતરાગ બનવાનો માર્ગ રાગ તથા તૃષ્ણાનો વિચ્છેદ કરવાથી જ સરળ બને છે. તૃષ્ણા તથા સ્નેહનો જેટલો જેટલો વિચ્છેદ થતો જશે તેટલો તેટલો આત્મા ઉન્નત-અવસ્થાને પ્રાપ્ત થતો જશે, અને ન્યારે સ્નેહ અને તૃષ્ણાનો સંપૂર્ણત વિચ્છેદ થઈ જશે ત્યારે આત્મા વીતરાગાવસ્થાને પ્રાપ્ત થશે.

વીતરાગતા પ્રાપ્ત થઈ છે એ વાતની ખબર કેવળ આધ્યાત્મિક-ભાવરૂપમાં જ જણાતી નથી, પરંતુ વ્યાવહારિક રૂપમાં પણ જણાય છે ન્યારે ઇન્દ્રિયોનાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આ પાંચ વિષયોને સંપૂર્ણત જીતી લેવામાં આવે ત્યારે વીતરાગતા પ્રગટી છે એમ સમજવું જોઈએ. જ્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ મનોરૂ-પસંદ કે અમનોરૂ-અપસંદ જણાય છે ત્યાંસુધી સમજવું કે હજી આત્મામાં રાગદ્વેષ છે. પરંતુ ન્યારે કોઈ વસ્તુ મનોરૂ કે અમનોરૂ ન લાગે અર્થાત્ વિષમ ન લાગે પણ સમ લાગે ત્યારે સમજવું કે હવે આત્મામાં વીતરાગતા પ્રગટી છે.

આત્મામાં વીતરાગતા પ્રગટી છે કે નહિ એ વાતની ખાત્રી કરવા માટે શાસ્ત્રકારોએ આ ઉપાય બતાવ્યો છે ન્યારે ઇન્દ્રિયોના વિષયો મનોરૂ કે અમનોરૂ જણાય ત્યારે સમજવું કે આત્મામાં વીતરાગતા હજી સુધી પ્રગટી નથી અને ન્યારે ઇન્દ્રિયના વિષયો મનોરૂ કે અમનોરૂ અર્થાત્ વિષમ ન જણાય પણ સમ જણાય તો સમજવું કે આત્મામાં વીતરાગતા પ્રગટી છે. વીતરાગતા પ્રગટી છે કે નહિ એ વાત જાણવા માટે શાસ્ત્રકારોએ આ ‘થર્મામીટર’ બતાવેલ છે.

ઇન્દ્રિયોના પાંચ વિષયોનાં સચિત્ત, અચિત્ત અને સચિત્તાચિત્ત એવાં ત્રણ ભેદ પાડવામાં આવ્યાં છે આ ત્રણ ભેદ કહીને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, શબ્દ, રૂપ, રસ આદિ વસ્તુ વિષયોમાનો કોઈ પણ વિષય મનોરૂ કે અમનોરૂ ન લાગે તો આત્મામાં વીતરાગતા પ્રગટી છે એમ જાણવું જોઈએ.

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, શબ્દ આદિમાં સચિત્ત, અચિત્ત તથા સચિત્તાચિત્તનો ભેદ કેવા પ્રકારનો હોય છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જીવ શબ્દનો અર્થ કહેવામાં આવે તો તે શબ્દ સચિત્ત છે અજીવ શબ્દ કહેવામાં આવે તો તે અચિત્ત શબ્દ છે અને બંન્ની શબ્દ કહેવામાં આવે તો તે સચિત્તાચિત્ત શબ્દ છે. આ જ પ્રમાણે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિના પણ ત્રણ પ્રકારનાં ભેદ થાય છે. આ ત્રણેય પ્રકારના ભેદની સાથે વસ્તુ મનોરૂ છે કે અમનોરૂ છે એવી માન્યતાથી જે નિવૃત્ત થાય છે તે જ વીતરાગ છે.

આ સબંધમાં કોઈ અન્ય પ્રકારનો તર્ક પણ કરી શકે છે પરંતુ આત્મહિતૈષીએ તો કોઈ પ્રકારના તર્કવિતર્કમાં ન પડતા એમ માનવું જોઈએ કે -

**મહાજનો યેન ગત. સ પન્થા :**

અર્થાત્—જે માર્ગે મહાપુરુષો ગયા છે તે જ માર્ગે આપણે પણ ચાલવું જોઈએ અને એ માર્ગે જવામાં જ આપણુ કલ્યાણ રહેલું છે.

“ મહાપુરુષોએ ખતાવેલો કયો માર્ગ ? ” એ વિષે બાળગગાધર તિલક તથા ભાડારકર વચ્ચે એકવાર વાદવિવાદ થયો હતો. ભાડારકર કહેતા હતા કે, જે માર્ગ ઉપર મહાજન-સમુદાય ચાલતો હોય તે જ મહાજનનો માર્ગ છે આ કથનની વિરુદ્ધ તિલકનું કહેવું હતું કે, જનસમુદાયમાંના અધિકાંશ લોકો અસત્ય બોલે છે, ચોરી કરે છે અને અપ્રમાણિકતાનો વ્યવહાર કરે છે તો શું અસત્ય બોલવું, ચોરી કરવી કે અપ્રમાણિક રહેવું એજ મહાજનોનો માર્ગ હોઈ શકે ? આજ પ્રમાણે અધિકાંશ લોકો ત્યાગી કરતા ભોગી વિશેષ હોય છે તો શું ભોગી બનવું એ મહાજનોનો માર્ગ છે ?

મહાજન કાણુ છે એ વાતનો નિર્ણય કરવા માટે જો બ્રહ્માનું ચરિત્ર બ્રહ્મપુરાણમાં જોવામાં આવે તો તેમા પણ ઘણીજ ભયકરતા જોવામા આવે છે બ્રહ્મા પોતાની જ પુત્રી ઉપર મુગ્ધ થઈ ગયાનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે જો વિષ્ણુને માટે વિષ્ણુપુરાણ જોવામા આવે તો તેમાં વિષ્ણુની લીલા એવી વર્ણવવામા આવી છે કે જો તેમના લીલામાર્ગને કોઈ મહાજનનો માર્ગ માની અપનાવે તો લીલા કરનાર મનુષ્ય વધારે પતિત થઈ જશે શિવ-ચરિત્ર ઉપર દષ્ટિપાત કરીએ છીએ તો શિવને શિવપુરાણમા સ્મશાનવાસી કહ્યા છે તો શિવના ચરિત્રનું અનુસરણ કરી શું બધા લોકો સ્મશાનવાસી બને એ શું સંભવિત છે ? મહાજનનો માર્ગ તો એવો હોવો જોઈએ કે જે માર્ગ બધા લોકો સરળતાપૂર્વક અપનાવી શકે પરંતુ અત્રે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, કઈ વ્યક્તિ દ્વારા નિર્દિષ્ટ માર્ગને મહાજનનો માર્ગ માનવો જોઈએ ? આ પ્રશ્નનો નિશ્ચયાત્મક ઉત્તર એજ હોઈ શકે કે, જે માર્ગ ચાલવાથી બહુ જનસમુદાયનું સાચું કલ્યાણ થતું હોય, તે જ મહાજનનો માર્ગ છે અસત્ય કે અન્યાયને અનેક લોકોએ ભલે અપનાવ્યાં હોય પરંતુ તે માર્ગ જનસમુદાયને માટે કલ્યાણકારી હોઈ શકે નહિ એટલા માટે જે માર્ગ જવાથી જનતાનું કલ્યાણ થતું હોય તે જ મહાજનનો નિર્દિષ્ટ માર્ગ છે

આ તો તિલક તથા ભાડારકર વચ્ચેનો વાદવિવાદ કહ્યો પરંતુ મારી દષ્ટિએ અદાર દોષરહિત વીતરાગનો માર્ગ જ મહાજનનો માર્ગ છે અમે લોકો આવા વીતરાગ મહાપુરુષ ને જ મહાજન અને તેમની દ્વારા નિર્દિષ્ટ માર્ગને જ મહાજનનો માર્ગ કહી શકીએ. વીતરાગના માર્ગે ચાલનારનું હમેશા કલ્યાણ જ થયું છે કદાપિ અકલ્યાણ થયું નથી

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, ઈન્દ્રિયોના વિષયો-શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ-સાગ્ર હોય કે ખરાબ હોય, પરંતુ તે વિષયો પ્રત્યે સમભાવ ગ્રહે, વિષમભાવ ન ગ્રહે, તો સમજવું કે આત્મામા વીતરાગભાવ આવ્યો છે સમભાવ રાખવાનો એ અર્થ નથી કે, અમૃતને વિષ અને વિષને અમૃત માનવું કે ખાઈ જવું પરંતુ સમભાવ રાખવાનો એ અર્થ છે કે, ભલે વિષ હોય કે અમૃત હોય પણ બન્નેય પ્રતિ સમભાવ રાખવો સમભાવ રાખવાથી વિષ પણ અમૃત અને આગ પણ શીતલ થઈ જાય છે મીઠામા સમભાવ હતો એટલા માટે તેને અગ્નિ પણ શીતલ બની ગઈ હતી મીઠામા સમભાવ હતો એટલા માટે તેને માટે વિષ પણ અમૃત બની ગયું હતું આ જ પ્રમાણે તમે પણ સમભાવ રાખો અને ભક્તજનોની માફક પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરો કે —

પરુષ વચન અતિ કઠિન શ્રવણ સુનિ, તેહિ પાવક ન હોંગો,  
વિગત માન સમ શીતલ મન પર, ગુણ અવગુણ ન ગઢૂંગો.

ભાવાર્થ—ગમે તેવા કઠોર અને કર્ણકટુ શબ્દો સાંભળવામાં આવે, પરંતુ જો તમારામાં સમભાવ હશે તો જાનીજનો કહે છે કે, તે કઠોર શબ્દોને પણ કર્ણપ્રિય બનાવી શકશો. એટલા માટે સમભાવ રાખો તો તેમાં કલ્યાણ જ છે.

વીતરાગ ધર્મ સમભાવ રાખવાનું કહે છે. સમભાવ દ્વારા વીતરાગભાવ પ્રગટ થાય છે એટલા માટે હૃદયમાં સમભાવ રાખી વીતરાગભાવ પ્રગટાવો તો તમે સ્વ-પરનું કલ્યાણ સાધી શકશો.

મોરબી ચાતુર્માસ

શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાનો સંપૂર્ણ.



# અમદાવાદ ચાતુર્માસ

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૬ અષાઢ વદ ૩ મંગળવાર

## પ્રાર્થના

‘પ્રતિષ્ઠેન’ નરૈશ્વર કો સુત, ‘પૃથ્વી’ તુમ મહતારી,  
સુગણુ રનેહી સાહ્ય સાચો, સેવક ને સુખકારી.  
શ્રી જિનરાજ સુપાર્શ્વ, પૂરો આશ હમારી ॥ ૧ ॥

—વિનયદ્રશ કુલટ ચોવીશી

**શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

‘આત્માએ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ’ એ જ આત્માના પુરુષાર્થની ચરમ સીમા છે અને જ પરમ પુરુષાર્થ કહેવામાં આવે છે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે શાસ્ત્રમાં જે ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યા છે, તે એક સાથે બતાવી શકાય નહિ, તેમ એક સાથે ઉપયોગમાં પણ લાવી શકાય નહિ પરંતુ એક એવો ઉપાય છે કે જે બધાને માટે સુલભ અને સરળ છે તે ઉપાય પરમાત્માની પ્રાર્થના છે અનેક ઉપાયોદ્ધારા જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી તે પરમાત્માની પ્રાર્થનાદ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એવું જ્ઞાનીજનોનું કથન છે પરમાત્માને ઓળખવાનું અને તેમની સમીપ પહોંચવાનું એક અને અમોઘ સાધન પ્રાર્થના જ છે. આર્યદૃષ્ટાઓ તથા ઋષિ-મુનિવરો આ સાધનદ્વારા જ ઇષ્ટસાધ્યને સાધી શક્યા છે પરમાત્માના સાન્નિધ્યમાં જવા માટે પ્રાર્થનાનો માર્ગ અમોઘ તેમજ સુમોઘ લોકો -બધાને માટે સરળ છે અને એટલાજ માટે શાસ્ત્રકારોએ પ્રાર્થના દ્વારા આત્મ-કલ્યાણ સાધવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે

પ્રાર્થના એ તો પ્રાણ મંજીવિની છે નિર્બળ આત્મામાં પણ બળનો સચાગ કરનારી જડીબુટ્ટી છે પ્રાર્થનામાં અમાપ બળ રહેલું છે એ વાત ધણાને અતિશયોક્તિ ભરી લાગે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં પ્રાર્થના કેવી બળપ્રદ છે એ વાત તો પ્રાર્થના કરનાર જ જાણી શકે છે. વિકારોને શાન્ત કરવા માટે પ્રાર્થના એક અમોઘ ગમગાણુ દવા છે. આ જીવનઔપધના સેવન દ્વારા જન્મ-જરા-મૃત્યુ જેવા અસાધ્ય રોગને દૂર કરે તો તેમાં આત્માનું કલ્યાણ જ રહેલું છે.

સિદ્ધાન્ત શાસ્ત્રમાં પ્રાર્થનાનો મહિમા ખૂબ જ બતાવવામાં આવેલ છે એટલા માટે હવે પ્રાર્થનાનો વિષય સિદ્ધાન્તદ્વારા જ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું —

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ અધ્યયન

ભ્રમનગરના ચાતુર્માસમાં શ્રી ઉત્તરાધ્યયન મૂર્તિના રૂપમાં ‘સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ’ નામના અધ્યયન વિષે સૂત્રવિચાર કરવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો ત્યાં ૨૭ બોલ મુધી વિનૂત વિવેચન

થઈ શક્યુ હતુ. ત્યારબાદ મોરળીના ચાતુર્માસમા આ જ સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ અધ્યયના બોલ ૨૮ થી વિવેચન કરવામાં આવ્યુ હતુ પરતુ સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમનો વિષય ઘણોજ ગહન, સારગર્ભિત તેમજ તાત્ત્વિક હોવાને કારણે ૪૬ બોલ મુખી જ સૂત્રવિવેચન થઈ શક્યું અને આ પ્રમાણે તે અધ્યયન ત્યાં પણ અપૂર્ણ રહ્યું સમ્યક્ત્વ પરાક્રમનુ અધ્યયન પૂર્ણ નહિ થઈ શકવામા કેટલેક અંશે મારી શારીરિક અસ્વસ્થતા પણ કાગળભૂત છે પરતુ સૂત્રની ગહનતા સરળ કરવા માટે તથા સૂત્રના ગૂઢાર્થને સ્પષ્ટ કરવા માટે વિસ્તૃત વિવેચન કરવુ પણ આવશ્યક હતુ, આ કારણે પણ સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ-અધ્યયનની સમાપ્તિ થઈ શકી ન હતી. હવે આ અપૂર્ણ અધ્યયનનાં બોલો આ ચાતુર્માસમાં પૂર્ણ કરવાનો હૃદયગત વિચાર છે.

સાગર અમાપ છે. અમાપ સાગરને ગાગરદ્વારા માપવામા આવે તો માપી શકાય નહિ છતાં ગાગરમાં સાગર સમાવી દેવાની લોકાક્રિત પ્રચલિત છે. તેજ પ્રમાણે સિદ્ધાન્ત-સાગર અમાપ-અગાધ છે આ સિદ્ધાન્ત-સાગરને ઉત્તરાધ્યયનરૂપી ગાગરમા ભરી દેવામા આવેલ છે. આ ઉત્તરાધ્યયન રૂપી સૂત્ર ગાગરમા ‘સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ’ અધ્યયન તો એક જલબિંદુ સમાન છે જ્યારે એક સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમનુ પૂર્ણ વિવેચન કરવામા પણ આપણી બુદ્ધિ કુદિત થઈ જાય છે તો પછી અગાધ સિદ્ધાન્ત-સાગરનો તાગ લાવવો મારા જેવા સામાન્ય બુદ્ધિવાળા માટે તો અવશ્ય મુશ્કેલ છે અત્યારે તો જે સિદ્ધાન્ત-સાગરને ઉત્તરાધ્યયનરૂપી ગાગરમા ભરી દેવામાં આવેલ છે તેનુ જ અમૃતપાન કરાવુ છુ.

સમ્યક્ત્વમાં પરાક્રમ કરવો-અર્થાત્ જીવનને સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત બનાવવાનો પુરુષાર્થ કરવો-એ પણ એક પ્રકારની પરમાત્માની પ્રાર્થના જ છે. આત્માને પરમાત્મામય બનાવવો એ જ પ્રાર્થનાનુ ધ્યેય છે. સમ્યક્ત્વમાં પરાક્રમ કરી, અર્થાત્ જીવનશુદ્ધિ કરવાનો પુરુષાર્થ કરી જીવાત્મા પરમાત્મામય બની શકે છે. ભગવાને આ પુરુષાર્થસિદ્ધિનાં ૭૩ ઉપાયો બતાવ્યાં છે આત્માને પરમાત્મામય બનાવવાનાં આ ૭૩ ઉપાયોને બરાબર જાણીને-સમજીને આચારમાં ઉતારવામાં આવે તો આત્માનુ કલ્યાણ અવશ્ય થઈ શકે સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમનાં જે ૭૩ ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યાં છે તે આત્મકલ્યાણ સાધવાના માર્ગો જ છે આ કલ્યાણમાર્ગ કેવો સરળ અને સીધો છે તે વિષે અત્રે વિચાર કરવામા આવે છે.

સસારમાં પ્રત્યેક પ્રાણી થોડાઘણો પુરુષાર્થ તો કરે જ છે, પરંતુ અર્થ અને કામને માટે કરવામા આવતો પુરુષાર્થ તો સસારવર્ણક હોય છે એટલા માટે તે પુરુષાર્થ સાચો કહી ન શકાય સાચો પુરુષાર્થ તો તે જ કહી શકાય કે જે મોક્ષસાધક હોય. ધર્મ એ મોક્ષ-પ્રાપ્તિનુ પરમ સાધન છે. એટલા માટે ધર્મ-પુરુષાર્થ જ ઉપાદેય છે, અને મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે સેવવામા આવતો પુરુષાર્થ જ પ્રશસ્ત અર્થાત્ સમ્યક્ પુરુષાર્થ છે

જૈનધર્મનુ બીજુ નામ મોક્ષધર્મ કહી શકાય કારણ કે જૈન કે જૈન ધર્મનું ચરમ ધ્યેય મોક્ષપ્રાપ્તિ જ છે. સાચા જૈનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ મોક્ષ-પ્રાપ્તિ માટે જ હોય છે. જૈન ધર્મના શાસ્ત્રોમાં કે સિદ્ધાન્તોમા પણ મુખ્ય રૂપે મોક્ષ વિષે જ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યુ છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે અર્થાત્ કર્મબંધનોમાથી મુક્ત થવા માટે પ્રત્યેક પ્રાણીએ સમ્યક્ત્વમા પરાક્રમ કરવો અથવા સાચો પુરુષાર્થ કરવો અનિવાર્ય આવશ્યક છે.

ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ મા અધ્યયનમાં મોક્ષમાર્ગ વિષે જ વિચાર કરવામા આવ્યો છે.

મોક્ષનો માર્ગ જાણ્યા બાદ મોક્ષ-મહેલમાં જવા માટે જીવાત્માઓએ કેવો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ એ વાત આ ૨૯ મા સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ નામના અધ્યયનમાં વિચારવામાં આવી છે.

કોઈ વસ્તુને જાણવી તથા સમજવી એ એક વાત છે અને કોઈ વસ્તુને જાણ્યા બાદ આચારમાં ઊતારવી એ બીજી વાત છે ૨૮ મા અધ્યયનમાં મોક્ષનો માર્ગ કેવો છે એ વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ મોક્ષમાં જવા માટે જીવાત્માએ શુ શુ કરવું જોઈએ -જીવનનો આધ્યાત્મિક ગુણવિકાસ સાધવા માટે કેવો અને કેટલો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ અને એ પુરુષાર્થ સિદ્ધિનું શુ ફળ મળે છે એ આ ૨૯મા અધ્યયનમાં પ્રશ્નોત્તરરૂપે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-ખોલ પિસ્તાલીસમો. વિશેષ વિચાર

રાગ અને દ્વેષ એ બંને કર્મના બીજ છે આ કર્મબીજને સસારના બીજ પણ સમજવા જોઈએ કારણ કે ત્યાંસુધી રાગ અને દ્વેષના બીજ રહે છે ત્યાંસુધી કર્મના અકુરો કુટયા જ કરે છે, અને જેમ જેમ કર્મના અકુરો કુટતા જાય છે તેમ તેમ સસારવૃક્ષ કુલતુ-કાલતુ જાય છે સસારના બંધનોમાથી મુક્ત થવા માટે સર્વ પ્રથમ રાગ દ્વેષના બંધનોમાથી મુક્ત થવું આવશ્યક છે વીતરાગ અને વીતદ્વેષ થયા વિના મોક્ષે જઈ શકાતું નથી જીવનને રાગરહિત બનાવવા માટે શાસ્ત્રકારોએ અનેક ઉપાયો બતાવેલ છે. સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમમાં જે ૭૩ ખોલો કહેવામાં આવેલ છે તે જીવનને વીતરાગ તથા વીતદ્વેષ બનાવવાના ઉપાયો જ છે કષાયનો ત્યાગ કરવાથી જીવનમાં વીતરાગતા પ્રગટે છે એ વાત શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટરૂપે કહેવામાં આવેલ છે છતાં સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમના ૪૫ ખોલમાં વીતરાગતા પ્રગટ થવાથી જીવાત્માને શો લાલ થાય છે એવો પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરતા ટીકાકાર કહે છે કે, શાસ્ત્રનું એ ધ્યેય છે કે, શબ્દો વધી જાય તો કોઈ વાધો નહિ, પરંતુ શાસ્ત્રની વાત બધાની સમજમાં આવી જવી જોઈએ આ વાતને દૃષ્ટિમાં રાખવાને કારણે જ શાસ્ત્રમાં એક જ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે બે ત્રણ વાગ કહેવામાં આવેલ છે આમ કરવાથી પુનરુક્તિનો દોષ આવે છે પરંતુ જનસમાજને લાભાર્થે કરવામાં આવતી પુનરુક્તિ દોષપાત્ર ગણાતી નથી

વળી, કષાયનો પ્રત્યક્ષ દ્વેષ-આશ્રિત છે અને વીતરાગતાનો પ્રત્યક્ષ ગતિ-આશ્રિત છે એ દૃષ્ટિએ વિચારતા પુનરુક્તિ દોષ પણ આવતો નથી

શાસ્ત્રકારોનું કથન છે કે, રાગનો ભાગ કરવો જોઈએ મુશ્કેલ છે તેટલો દ્વેષનો ભાગ કરવો મુશ્કેલ નથી, અને એટલા જ માટે મુક્તાત્માને વીતરાગ કહેવામાં આવે છે, વીતદ્વેષ કહેવામાં આવતા નથી કારણ કે દ્વેષની અપેક્ષા રાગનો ભાગ મુશ્કેલ છે અને રાગનો ભાગ ભાગે જ થઈ શકે છે કે ત્યાંજ દ્વેષનો ભાગ કરવામાં આવે છે મોનાનો ભાગ કરવો જોઈએ મુશ્કેલ છે તેટલો લોહાનો ભાગ કરવો મુશ્કેલ નથી આ જ પ્રમાણે રાગનો ભાગ, દ્વેષના ભાગ કરતા મુશ્કેલ છે જે પ્રમાણે સમભાવ પેદા થવાથી માનુષ્યને સમાન જણાય છે, તે જ પ્રમાણે જીવનમાં સમભાવ પ્રગટ થયા બાદ રાગ અને દ્વેષ-મનનેનો ભાગ કરવા મુશ્કેલ નથી. જો કે રાગથી પણ પુણ્યોપાર્જન થઈ શકે છે, પરંતુ જે આત્મા મુક્ત થવા માટે છે તે તો પુણ્યોપાર્જન કરવા માટે નથી તેમ પાપનું પણ ઉપાર્જન કરવા માટે નથી



નથી. તે તો પુણ્ય કે પાપ બંનેને કર્મ માની છોડવા આહે છે. મોક્ષાભિલાષી આત્માને તો કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે રાગ કરવાની પણ જરૂર નથી તથા દ્વેષ કરવાની પણ જરૂર નથી ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે મનુષ્ય ગૃહસ્થાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે તો લોભનો ત્યાગ કરી મોનાનો સંગ્રહ ભલે કરે પરંતુ જે સાધુ થવા આહે છે તેને માટે તો સોનું કે લોહું બંને ત્યાજ્ય જ છે આ જ પ્રમાણે જે મુક્ત થવા આહે છે તે મોક્ષાભિલાષી આત્મા તો રાગ તેમજ દ્વેષ બંનેનો ત્યાગ કરે છે જે પ્રમાણે સોનાનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે અને તેથી જ સાધુ મહાત્માને કનક-કામિનીના લાગી કહેવામાં આવ્યા છે, તે જ પ્રમાણે રાગનો પણ ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે અને તેથી જ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરનારને વીતરાગ કહેવામાં આવે છે

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-બોલ છેંતાલીસમો.

૪૫ માં બોલમાં વીતરાગતાના ક્ષણ વિષે જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે તે પ્રશ્ન રાગને દૃષ્ટિમાં રાખીને જ કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે કષાયનો સમય દ્વેષની સાથે છે જ્યાંસુધી જીવનમાં વીતરાગભાવ આવતો નથી ત્યાંસુધી ઇષ્ટ ગદ્ય, ઇષ્ટ રસ આદિથી રાગભાવ છૂટતો નથી આવા રાગભાવનો ત્યાગ કરવાથી જીવાત્મા ક્ષમાશીલ બની જાય છે જ્યારે જીવનમાં વીતરાગપણુ પ્રગટે છે ત્યારે તેનામાં ક્ષાન્તિ-ક્ષમાનો ગુણ પણ પ્રગટે છે. એટલા માટે ૪૬માં બોલમાં ગૌતમસ્વામી ક્ષાન્તિ (ક્ષમા) ધારણ કરવાથી જીવાત્માને શો લાલ થાય છે એ વિષે પ્રશ્ન પૂછે છે કે—

### છેંતાલીસમો બોલ.

#### (૪૬) સ્વંતીર્ણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! ક્ષમા ધારણ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે—

#### સ્વંતીર્ણં પરિસહે જિળયઈ ॥ ૪૬ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! ક્ષમાદારા જીવાત્મા પરિષહોને જીતે છે. ક્ષાન્તિનો અર્થ ક્ષમા થાય છે અત્રે ગૌતમસ્વામીએ ક્ષમા ધારણ કરવાથી જીવાત્માને શો લાલ થાય છે એ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે પરિષહો ઉપર વિજય મેળવવો તેનું નામ ક્ષમા છે

ક્ષમા ધારણ કરવી કે પરિષહોને જીતવાં એ બંનેનો વાચ્યાર્થ ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં બંનેનો લક્ષ્યાર્થ એક જ છે ક્ષમા એટલે સમતાપૂર્વક પરિષહો ઉપર વિજય મેળવવો, અને પરિષહોને સમાનભાવે સહન કરવાં એટલે ક્ષમા રાખવી આ પ્રમાણે પરિષહસહન અને ક્ષમા વચ્ચે અવિનાભાવ સમય કહેલો છે આ તો ક્ષમાના સામાન્ય અર્થ વિષે વિચાર કર્યો પરંતુ આપણે અત્રે એ વિચારવાનું છે કે, ક્ષમાને દશવિધ સાધુધર્મમાં પ્રથમ પદ શા માટે આપવામાં આવ્યું છે અને ક્ષમાને ભગવાને આટલું બધું મહત્ત્વ શા માટે આપ્યું છે ?

રાગ અને દ્વેષને જીતી લેવામાં આવ્યા છે કે નહિ એની પારાશીશી 'ક્ષમા' છે. જ્યારે જીવ રાગદ્વેષને જીતી લે છે ત્યારે જ સાધુપણુ પાળવાને યોગ્ય બને છે રાગદ્વેષને જીત્યા વિના સાધુપણુની પ્રવૃત્તિ તો જીવાત્માએ ચિર કાળ સુધી કરી હશે, પરંતુ સાધુ-

પણાની પ્રવૃત્તિ લાલદાયક ત્યારે જ સિદ્ધ થાય છે કે ન્યારે રાગદ્રેષ ઉપર વિનય મેળવવામા આવે છે

રાગ અને દ્રેષને ક્ષમાદ્વારા જ જીતી શકાય છે બધા ગુણોમા ક્ષમાગુણ પ્રધાન છે. ન્યાસુધી રાગદ્રેષને જીતી ક્ષમાગુણને ધારણ કરવામા આવતો નથી, ત્યાસુધી ખીજ કાઠ સફળુણો આવી શકતા નથી ક્ષમાગુણ જીવનમા પ્રગટયા બાદ જ ખીજ ગુણો પ્રગટ થવા પામે છે, અને એટલા જ માટે ગૌતમ સ્વામીએ ક્ષમાગુણથી જીવાત્માને શો લાલ ધાય છે એ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે

અત્રે એક એવી શકા ઉપસ્થિત થાય છે કે, ગૌતમસ્વામીએ ક્ષમા વિષે શા માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો ? આ શકાનું સમાધાન એ છે કે, ક્ષણ જાણ્યા વિના કાઠ કામમા મૂર્ખ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી ન્યાયનો સિદ્ધાન્ત પણ એ જ છે ન્યારે મૂર્ખ પણ ક્ષણ જાણ્યા વિના કાઠ કાર્યમા પ્રવૃત્તિ કરતો નથી તો પછી કાઠ બુદ્ધિમાન તો ક્ષણ જાણ્યા વિના કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરી શકે ? આ કારણે જ ગૌતમસ્વામીએ ક્ષમાના ક્ષણ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ગૌતમસ્વામી ક્ષમાથી શો લાલ છે એ વાત જાણતા ન હતા અને એટલા માટે તેમણે ભગવાનને ક્ષમાના ક્ષણ વિષે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો એમ સમજવાનું નથી કારણ કે તેઓશ્રી જ્ઞાની હોવાથી એ વાત જાણતા હતા, છતાં તેમણે ભગવાનને એટલા માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, આ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછવાથી ‘હું પણ કાઠકે બાણુ છું’ એવું જ્ઞાનાભિમાન ગળી નય

આ પ્રમાણે ગૌતમ સ્વામી પોતે જાણુવા છતાં ભગવાનને આવો પ્રશ્ન પૂછી કાઠ પ્રકારનો બદલો લીધા વિના જગજીવો તરફથી વકીલાત કરતા હતા કાઠપણુ બદલા વિના, ખીજના કામને પોતાનું કામ માની કરવું એ આત્મબળ વિના થઈ શકે નહિ ગૌતમ સ્વામીમા કેવું આત્મબળ હતું એ ઉપગની વાત પરથી પ્રકટ થાય છે તેઓશ્રી આ જ્ઞાનના ધારક અને ધોર તપસ્વી હતા, એટલા માટે તેઓશ્રી ક્ષમાના ગુણથી જીવને શો લાલ થાય છે એ વાત જાણતા ન હોય એ અમંભવિત છે તેઓશ્રી એવી બધી વાતો જાણુવા છતાં તેમણે જગતના હિત માટે જ ભગવાનને ક્ષમાના ગુણથી શો લાલ થાય છે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો ગૌતમ સ્વામી અને મહાવીર ભગવાન વચ્ચે થએલા પ્રશ્નોત્તરને જો તમે એકાગ્રચિત્તે સાલગશે તો તમને પણ આ પ્રશ્નોત્તર પાછળ રહેલું રહસ્ય જાણુવામા આવશે તમે ન્યારે શાસ્ત્રની વાત અવિક્ષિપ્ત ચિત્તે સાલગશે ત્યારે જ તમને શાસ્ત્રશ્રવાણનો યથાર્થ લાભ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે

ક્ષમાગુણમા મહાન્ શક્તિ રહેલી છે, પરંતુ આ મહાન્ શક્તિને પ્રાપ્ત કરવા માટે પાત્ર બન્યા વિના કાઠ વસ્તુને ત્રહણ કરી શકાતી નથી ગુણોને ધ્યાનુ કરવા માટે પાત્રના પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ આત્મા ક્ષમાદાગ ગુણોને ત્રહણ કરવાનો તથા ગુણોને ધારણ કરવાનો પાત્ર બને છે એટલા જ માટે શ્રી દશવૈકલિક સુત્રમા કહ્યું છે કે —

**પુદ્ધવીક્ષમા મુળી હવેજ્ઞા ।**

અર્થાત્—હે મુનિ ! તમે પૃથ્વી જોવા બેસો મુનિઓને પૃથ્વી અમાન બનવાનું શા માટે કહેવામા આવ્યું કે એટલા માટે કે, પૃથ્વી બદાને આધાર આપે છે અમારમા એવી એક પણ વસ્તુ નથી કે જે પૃથ્વીનો આધાર લીધા વિના ટકી શકતી હોય ! પૃથ્વી પ્રત્યેક વસ્તુને

આધાર આપે છે. આ જ પ્રમાણે ક્ષમા પણ દરેક નાનાં-મોટાં ગુણોને આધાર આપનારી છે. ક્ષમા વિના આત્મામાં કોઈ પણ ગુણ ટકી શકતો નથી. મોક્ષના માર્ગે જવામાં ક્ષમા પાથેયસમાન તો છે જ, પરંતુ સંસાર-વ્યવહારમાં પણ ક્ષમાની અતિ આવશ્યકતા રહે છે. જે માણસ સહનશીલ-ક્ષમાશીલ હોતો નથી તેનામાં વ્યાવહારિક ગુણો પણ ટકી શકતાં નથી. તમે અમદાવાદમાં જૈસા કમાવા આવ્યા છો અને તેથી તમારે આ કાર્યને સાધવા માટે ક્ષમાશીલ તથા સહનશીલ રહેવું જ પડે છે. જ્યારે વ્યવહારમાં પણ આ પ્રકારની ક્ષમા તથા સહનશીલતાની આવશ્યકતા રહે છે, તો પછી આધ્યાત્મિક ગુણોને ટકાવવા માટે ક્ષમાની આવશ્યકતા રહે એ સ્વાભાવિક જ છે એટલા માટે સદ્ગુણોને પોતાના આત્મામાં સ્થાન આપવા માટે પ્રત્યેક આત્મહિતૈષીએ સહનશીલ તથા ક્ષમાવાન બનવું જોઈએ.

અત્યારે ‘ક્ષમા’ શબ્દ હાસ્યાસ્પદ બની ગયો છે કેટલાક લોકો ક્ષમાને નિર્બલોનુ શસ્ત્ર માને છે તો કેટલાક લોકો ક્ષમાને કાયરતાનું ચિહ્ન ગણે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં ક્ષમા એ નિર્બલોનું નહિ પણ સખલોનું અમોઘ શસ્ત્ર છે, અને વીર પુરુષોનું ભૂષણ છે. કાયર પુરુષોએ પોતાની કાયરતાને કારણે ક્ષમાને લગવી છે, પરંતુ સાચા વીરપુરુષોએ તો ક્ષમાને પોતાની મુકુટમણિ માની શોભાવી છે. ક્ષમા તો સખલોનું શસ્ત્ર છે. કાયર લોકો ક્ષમાબલનો ઉપયોગ જ કરી શકે નહિ અને એટલા જ માટે રૂઝા પહુસ્સ અર્થાત્ સમર્થ લોકો જ ક્ષમા ધારણ કરી શકે છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

ક્ષમા એ આધ્યાત્મિક શબ્દ છે. ગૌતમસ્વામી જેવા પ્રશ્નકાર અને ભગવાન મહાવીર જેવા ઉત્તરદાતા હોય ત્યાં આધ્યાત્મિક વાત સિવાય બીજી વાત હોઈ શકે નહિ. આવા જગદુદ્ધારક મહાપુરુષોનાં પ્રશ્નોત્તર પણ આધ્યાત્મિક જ હોય. જે પ્રમાણે એક ભોળો બાળક સાદી ભાષામાં પ્રશ્ન પૂછે તેવી સીધી-સાદી ભાષામાં ગૌતમ સ્વામી ક્ષમાનું કૃણ શું મળે છે? એવો સરળ પ્રશ્ન ભગવાનને પૂછે છે. ગૌતમ સ્વામીના આ સાદા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને સરળ ભાષામાં ઉત્તર આપ્યો કે, ક્ષમા ધારણ કરવાથી પરિપહોને જીતી શકાય છે.

ભગવાને પરિપહ ઉપર વિજય મેળવવાની વાત તો કહી, પરંતુ પરિપહ એટલે શું એ આપણે સર્વપ્રથમ જાણવું જરૂરી છે. પરિપહની વ્યાખ્યા કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પરિ સમન્તાત્ સહતિ ઇતિ પરિપહ. અર્થાત્ સમ્યક્ પ્રકારે કષ્ટોને સહન કરવા તેનું નામ પરિપહ છે. અજ્ઞાનપૂર્વક તો ઘણા લોકો કષ્ટો સહન કરે છે, પરંતુ આ કષ્ટસહનની ગણના પરિપહમાં કરવામાં આવતી નથી. પરિપહમાં તે જ કષ્ટસહનની ગણના કરવામાં આવે છે કે, જે કષ્ટો જ્ઞાનપૂર્વક સહવામાં આવે અને જ્ઞાનપૂર્વક કષ્ટો ત્યારે જ કહી શકાય છે કે જ્યારે ક્ષમા હોય ક્ષમા ધારણ કર્યા વિના સમ્યક્ પ્રકારે કષ્ટસહન થઈ શકતું નથી. શ્રી ઉત્તરાધ્યયનના બીજા અધ્યયનમાં પરિપહના બાવીસ પ્રકાર બતાવવામાં આવેલ છે અને તે વિષે સુદર વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. પરિપહના બાવીસ પ્રકાર નીચે પ્રમાણે બતાવવામાં આવેલ છે—(૧) ક્ષુધાનો પરિપહ, (૨) પિપાસા (તૃષ્ણા)નો પરિપહ, (૩) ટાઢનો પરિપહ, (૪) તાપનો પરિપહ, (૫) ડાંસ-મચ્છરનો પરિપહ, (૬) અવસ્થનો પરિપહ, (૭) અરતિ (અપ્રીતિ) નો પરિપહ, (૮) સ્ત્રીનો પરિપહ, (૯) અર્થા (ગમન) પરિપહ, ૧૦ બેઠકનો પરિપહ, (૧૧) આકોશ વચનનો પરિપહ, (૧૨) વધનો પરિપહ, (૧૩) શય્યાનો પરિપહ,

(૧૪) યાચનાનો પરિષદ, (૧૫) અલાલનો પરિષદ, (૧૬) રોગનો પરિષદ, (૧૭) તૃણસ્પર્શનો પરિષદ, (૧૮) મેલનો પરિષદ, (૧૯) સત્કાર પુરસ્કાર (માનાપમાન)નો પરિષદ, (૨૦) પ્રજ્ઞા (બુદ્ધિ)નો પરિષદ, (૨૧) અજ્ઞાનનો પરિષદ, (૨૨) દર્શનનો પરિષદ

ઉપર્યુક્ત પરિષદોમા ક્ષુધાનો પરિષદ સૌથી પ્રથમ છે. ભૂખના દુ ખને સમ્યક્ પ્રકારે સહેવું તે ક્ષુત્પરિષદ છે. સસારમા ભૂખના દુ ખને કારણે લોકો એવી ચીજ પણુ ખાઈ નળ્ય છે કે જેને નેવા માત્રથી બીજને ઘૂણા પેદા થાય છે ક્ષુધાના દુ ખને ન સહી શકવાને કારણે જ લોકો પોતાના પ્રાણુપ્રિય બાળકને પણ મારીને ખાય છે એવું સાબળવામા આવેલ છે. આ પ્રમાણે ક્ષુધાનો પરિષદ સૌથી મહાન છે જે મહાન તપસ્વી તથા ક્ષમાશીલ હોય છે તે લોકો જ આ ક્ષુત્પરિષદને સમતાપૂર્વક સહી શકે છે ક્ષુધા-પરિષદને જીતવા માટે શાસ્ત્રકારો ખાવાની મનાઈ કરતા નથી જે ખાવાની મનાઈ કરે તો એનો ફલિતાર્થ તો એ નીકળે કે શાસ્ત્રકારો મરવાનું કહે છે કારણ કે જે ભોજન કરતો જ નથી અથવા જેણે ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો છે તે ભૂખ્યો કેટલા દિવસ રહી શકે ? કાંઈ અવધિ બાદ તો તેણે ભોજનના અભાવે મરણને શરણ થવું જ પડશે એટલા માટે શાસ્ત્રકારો ‘તમે ખાવો જ નહિ’ અથવા ‘તમે સદાને માટે ભોજનનો ત્યાગ કરી દો’ એમ કહેતા નથી. પરંતુ એમ કહે છે કે, ક્ષુધાને જીતો અને ક્ષમાદારા ક્ષુધા-પરિષદ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરો, હું જે કાંઈ ખાઉં છું તે આ શરીર રૂપી ગાડીને ચલાવવા માટે જ ખાઉં છું એમ માનો જે પ્રમાણે ગાડાને ચલાવવા માટે પૈડાના ચક્રમાં તેલ લગાવવામા આવે છે, તે જ પ્રમાણે હું આ શરીર રૂપી ગાડીને ચલાવવા માટે શરીર-ચક્રમા ભોજનરૂપી તેલ લગાવું છું. આ પ્રમાણે વિચાર કરી કેવળ એટલું જ પરિમિત ભોજન ખાવું જોઈએ કે જે દ્વારા આ શરીર-ચક્ર ચાલી શકે.

મુનિજનો શા માટે ખાય છે એ જતાવવા માટે શાસ્ત્રમા એક નાનો દાખલો આપવામા આવ્યો છે કે, જે પ્રમાણે ગૃહસ્થો પોતાના ઘર પાસેના ખાડાને સુખપૂર્વક આવાગમન થઈ શકે તે માટે પૂરી દે છે, તે જ પ્રમાણે મુનિજનો આ પેટના ખાડાને સયમનું ગાફ ચલાવવા માટે જ પૂરે છે આ પ્રમાણેજે મુનિવરો સયમના નિર્વાહ માટે જ ભોજન કરે છે તે ક્ષમાદારા ક્ષુત્પરિષદને સહન કરી શકે છે મુનિઓમા કેવી ક્ષમા હોય છે તે તો મુનિઓના આચારવિચાર ઉપરથી જ જાણી શકાય છે ન્યારે મુનિઓ ભિક્ષાચરી કરવા માટે નળ્ય છે ત્યારે કેટલાક લોકો કર્ણકટુ શબ્દો પણ કહે છે છતાં મુનિઓ તે કર્ણકટુ શબ્દોને ક્ષમાશીલ બનીને સમતાપૂર્વક સહી લે છે સાચા સાધુને તો ભોજન આપનાર પ્રતિ ગણ હોતો નથી અને કટુ શબ્દ કહેનાર પ્રતિ દ્વેષ હોતો નથી ચક્રવર્તી ગન્ન પણ છ ખડ પૃથ્વીના વૈભવનો ત્યાગ કરી સાધુપણુ ધાગણુ કરે છે અને ઘેગ ઘેગ ભિક્ષાચરી કરે છે, ત્યારે તે મુનિને પણ કાંઈ એમ કહે કે “ગન્ત્ય કરતા કરતા ભિક્ષા માગવાની મનમ્મ મગ્ગ થઈ છે”-“સાધુપણું નકામું છે”-વગેરે, આથી વિરુદ્ધ કાંઈ સાધુવૃત્તિની પ્રગટાટી પડે પડે, તો શાસ્ત્ર કહે છે કે, “હે મુનિ ! તમે કાષ્ટ પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષ ન કરો કટુ શબ્દ કહેનાર કે નિંદા કરનાર પ્રતિ દ્વેષ કરવો નહિ અને પ્રશંસા કરનાર પ્રતિ ગણ કરવો નહિ એ જ સાધુનું લક્ષણ છે” આ પ્રમાણે નિંદા-પ્રશંસાના શબ્દો સાંભળવા છતાં પણ ગન્-દ્વેષ મનમ્મ ન ચાલુવો એ ક્ષમાનો જ પ્રતાપ છે

હવે અત્રે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, ક્ષમા દ્વારા પરિપક્વોને જીતી લેવાથી આત્માની દશા કેવી થાય છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, લૌકિક વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી જેવી પ્રસન્નતા થાય છે અને જેવો આનંદનો અનુભવ થાય છે તેવી જ પ્રસન્નતા અને તેવો જ આનંદ ક્ષમા દ્વારા પરિપક્વો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી થાય છે. લૌકિક વિજય કરતાં આ લોકોત્તર વિજય મહાન છે, એટલા માટે લૌકિક વિજયના આનંદ કરતાં આ લોકોત્તર વિજયનો આનંદ અધિક હોય છે. આ વાતને સ્પષ્ટ કરવા માટે એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપુ છું. માનો કે કોઈ એક યોદ્ધો શત્રુ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી, એક મહાત્માની પાસે ગયો. તે યોદ્ધો મહાત્માને ધ્યાનારૂઢ થએલા નોંઘ કહેવા લાગ્યો કે, મહાત્મા! આપ તો કેવળ ધરમા જ બેસી રહી ધ્યાનમાં બેસી રહો છો અને કાંઈ પરાક્રમ કરતા નથી, પરંતુ અમે લોકો તો શત્રુઓની મધ્યમાં જઈ તેમના અસ્ત્ર-શસ્ત્રના પ્રહારો તથા આપાતો સહીએ છીએ. અને શત્રુઓને પરાસ્ત કરી તેમની ઉપર વિજય મેળવીએ છીએ હવે તમે જ કહો કે, આવી દશામાં સાચી રીતે મહાન કાણુ કહી શકાય? અમે મોટા કે તમે મોટા?

તમો લોકોને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનું કહેવામાં આવે તો તમે કોને મહાન કહોશો? મહાત્માને મહાન કહોશો કે તે વિજયી યોદ્ધાને મહાન કહોશો? આ સંબંધમાં શાસ્ત્ર તો સ્પષ્ટરૂપે એમ કહે છે કે:—

જો સહસ્ત્રં સહસ્તાણં સંગમે દુજ્જય જયે ।

પગં જિણિત્તા અપ્પાણં પયસ્સ સે પરમો જઓ ॥ ૩૦-૧ ॥

અર્થાત્—દશ લાખ સુભટોને દુર્જય સંગ્રામમાં જીતવા કરતાં એક જ માત્ર આત્માને જીતવો તે ઉત્તમ છે અને એ જ સારી જીત છે. આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે શાસ્ત્રકાર આગળ કહે છે કે —

અપ્પાણમેવ જુજ્ઞાહિ, કિં તે જુજ્ઞેણ વજ્જઓ ।

અપ્પાણમેવમપ્પાણં જહિત્તા સુહમેહપ ॥ ૩૦-૨-૩૫ ॥

અર્થાત્—આત્મા સાથે જ યુદ્ધ કરો, બહારના યુદ્ધથી શું વળવાનું છે? શુદ્ધ આત્માથી દુષ્ટ પ્રકૃતિવાળા આત્માને જીતીને સુખ મેળવી શકાય છે દુર્જય આત્માને કેવી રીતે જીતી શકાય તે બતાવતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે —

પંચિન્દિયાણિ કોહં, માણં માયં તહેવ લોહં ચ ।

દુજ્જયં ચેવ અપ્પાણં, સવ્વં અપ્પે જિયે જિયં ॥ ૩૦-૨-૩૬ ॥

અર્થાત્—પાંચ ઈન્દ્રિયો, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ તથા દુર્જય એવા આત્માને જીતવો એ ઉત્તમ છે, કારણ કે આત્માને જીત્યો એટલે સર્વ જીતાયું.

મુમુક્ષુ આત્મા બાહ્ય યુદ્ધ કરતાં કર્મશત્રુઓને પરાસ્ત કરવા માટે આંતર યુદ્ધ જ લડવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે, બાહ્ય યુદ્ધોનો વિજય ક્ષણિક હોય છે અને પરિણામે પરિતાપ જ ઉપજાવે છે. શત્રુનો પોતે શત્રુ બની પોતાના બીજા અનેક શત્રુઓની વિધનપર પરા ઉત્પન્ન કરે છે. આથી તેવા બાહ્ય યુદ્ધની પરપરા જન્મોજન્મ ચાલ્યા કરે છે અને તેથી યુદ્ધથી વિરામ મળતો જ નથી અને એ વાસનાને કારણે જ અનેક જન્મ લેવા પડે છે;

માટે બહારના શત્રુઓ જેથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે શત્રુઓ કે જે હૃદયમાં ભરાઈ બેસા છે, તેને હણવા માટે પ્રયાસ આદરવો એ જ મુમુક્ષુનું કર્તવ્ય છે.

સાચો જૈન હમેશા જીવનમંત્રામ ખેલ્યા કરે છે તે કાયર બનીને ધરમા બેસી રહેતો નથી. તે તો હાથમાં ક્ષમારૂપી ખડ્ગ લઈ કર્મશત્રુઓ ઉપર વિજય મેળવી પોતાનું જૈનત્વ ઝળકાવે છે જૈન બનીને પણ જો કાયર થઈને બેસી રહે, આંતર શત્રુઓને, પરાસ્ત કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે તો જૈનત્વ ઝાંખું પડે. પહેલાના જૈનો જૈનત્વની રક્ષા ખાતર પ્રાણાર્પણ કરી દેતા હતા, પરંતુ જૈનત્વને જરાપણુ ઝાંખપ આવવા દેતા ન હતા અત્યારે કાયરતાને કારણે જૈનોનું જૈનત્વ ઝાંખું પડી ગયું છે અને જૈનત્વ ઝાંખું પડવાને કારણે જ વીરોચિત અહિંસા, ક્ષમા આદિને પણ નિર્બળતાનું રૂપ આપવામાં આવે છે બરી રીતે અહિંસા કે ક્ષમા એ નિર્બળોના શસ્ત્રો નથી પરંતુ વીર પુરુષોનાં શસ્ત્રો છે તલવાર ગમે તેટલી તીક્ષ્ણ ધારવાળી હોય પણ જો તે કાયરના હાથમાં જાય છે તો તે તીક્ષ્ણ ધારવાળી તલવાર પણ નકામી થઈ જાય છે, અને જો તે જ તલવાર વીર પુરુષના હાથમાં જાય છે તો તે તલવારની કીમત અંકાય છે. તે જ પ્રમાણે અહિંસા, ક્ષમાના શસ્ત્રો કાયરોના હાથમાં જાય તો તે નિષ્ફળ નીવડે છે અને જો તે વીર પુરુષના હાથમાં જાય તો તે અમોઘ શસ્ત્રો બની જાય છે. આ વાત અત્યારે પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. જૈનો જો પોતાની પ્રતિષ્ઠા સાચવવા ચાહતા હોય તો તેમણે પોતાના જૈનત્વનો ઝળકાટ બતાવવો જોઈએ જૈનોનું જૈનત્વ, શાસ્ત્રોના ક્ષાત્રત્વથી જરાપણુ ઊતરવું નથી, ઊલટું જૈનત્વમાં અહિંસક ક્ષાત્રત્વ હોવાને કારણે વિશેષ તેજસ્વી છે જૈન એટલે વિજેતા. સાચો વિજેતા તે જ છે કે જે કર્મશત્રુઓ સાથે હમેશાં જીવનમંત્રામ ખેડે છે અને કામ-સૈન્યને પરાસ્ત કરી આત્મવિજય મેળવે છે સાચા જૈનો કેવો જીવનમંત્રામ ખેડે છે અને તેઓ ક્યાં ક્યાં શસ્ત્રો દ્વારા અહિંસક યુદ્ધ લડે છે એ બતાવતા શાસ્ત્રકાર કહે છે કે —

સદ્ધં નગરં કિચ્ચા તવસંવરમગ્ગલં ।

ખન્તિ નિઝણપાગારં ત્તિગુત્તં દુપ્પધંસયં ॥ ૩. ૧-૨૦

ધણું પરક્કમં કિચ્ચા, જીવં ચ હરિયં સયા ।

ધિદં ચ કેયણં કિચ્ચા, સચ્ચેણ પલિમન્થય ॥ ૩ ૧-૨૧

તવનારાયજુત્તેણ, મિત્તૂણ કમ્મકંચુયં ।

મુળી વિગયસંગામો, ભવાઓ પરિમુચ્ચઈ ॥ ૩૦ ૧-૨૨

અર્થાત—શ્રદ્ધા ( સત્ય પર અડગ વિશ્વાસ ) રૂપી નગર, સવર ( સયમ ) રૂપી ભાગોળ, ક્ષમારૂપી સુદર ગઢ, ત્રણ ગુપ્તિ ( મન, વચન અને ક્રિયાનું મુનિયમન ) રૂપી દુ-પ્રધર્મ ( દુર્જન્ય શત્રુની-શસ્ત્રવિશેષ ), પુરુષાર્થરૂપી ધનુષ્ય, ધર્યા ( વિવેકપૂર્વક ગમન ) રૂપી દોની અને ધૈર્યરૂપી ભાથુ બનાવીને સત્ય સાર્થ પરિમથન ( સત્યચિંતન ) કરવું જોઈએ કાગણ કે, તપશ્ચર્યારૂપી બાણોથી યુક્ત તેવો મુનિ કર્મરૂપી અખનને બેદી સમ્રામમાં વિજય પામે છે અને ભવ ( મસાર )થી મુક્ત થાય છે

ઉપરની ગાથાઓમાં શાસ્ત્રકારોએ સત્યાગ્રહ—સત્યામ અહિંસક હોવા છતાં કેવો વિજય-વત હોય છે તે બતાવ્યું છે અત્યારે હિંસક યુદ્ધો થાય છે તેમાં લાખો—કરોડો માનવોનો સહાર થાય છે અને યુદ્ધભૂમિ રક્તરંજિત થઈ જાય છે, છતાં કોનો જય—પરાજય થશે તે કાંઈ કહી શકાતું નથી. ભૌતિક યુદ્ધથી હિંસા થાય છે, રાગદ્વેષ વધવા પામે છે અને પરિણામે જગતમાં અશાન્તિનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે. પરંતુ આ અહિંસક યુદ્ધદ્વારા કોઈનું એક રક્તબિંદુ પણ પડતું નથી, સુખશાન્તિ પ્રવર્તે છે, કલેશ—કંકાસ વધતો નથી અને જીવન શાન્તિપૂર્વક વ્યતીત થાય છે. આ બધો અહિંસાદેવી અને ક્ષમા માતાનો જ પ્રતાપ છે. અત્યારે દુનિયામાં જે થોડી ઘણી સુખ શાન્તિનો અનુભવ થાય છે તેનું ધણુખરું શ્રેય અહિંસા તથા ક્ષમાદેવીના ભાગમાં જાય છે. જે જગતમાં અહિંસા અને ક્ષમાનું અસ્તિત્વ ન રહે તો જગતમાંથી શાન્તિ અદૃશ્ય થઈ જાય અત્યારે અહિંસા—ક્ષમા આદિ આધ્યાત્મિકતાને કારણે જ આત્મશાન્તિ અનુભવાય છે.

હિંસા—પ્રયોગથી કે હિંસક અસ્ત્રશસ્ત્રોથી કરવામાં આવેલો વિજય સદાને માટે સ્થાયી રહેતો નથી પ્રેમ અને અહિંસા—દ્વારા ઉદય પરિવર્તન કરી જનસમાજના હૃદય ઉપર જે પ્રભુત્વ મેળવવામાં આવે છે તે જ સાચો અને સ્થાયી વિજય છે નહિ વેરેણ વેરાણિ સમન્તીધ કદાચન। અર્થાત્ જગતમાં વૈરનો બદલો વૈરથી લેવામાં દુનિયામાંથી વૈર કદાપિ ધટ્યું નથી ઊલટું વધ્યું જ છે પરંતુ અવૈર—પ્રેમથી જ વૈર શાન્ત થાય છે અને પ્રેમદ્વારા જ ખીજના હૃદય ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી શકાય છે આ જ સાચો અને સ્થાયી વિજય છે આવો સ્થાયી વિજય પ્રાપ્ત કરવો એજ જૈનધર્મ કે સનાતન ધર્મ છે

લાખો સુખદોને જીતવા કરતાં એક દુર્જય આત્માને જીતવો મુશ્કેલ છે. કારણ કે વાસ્તવમાં આત્મા જ દુર્દમ છે. જે આત્માને જીતી લઈ જિતેન્દ્રિય તથા જિતાત્મા બને છે તે વદનીય બની જાય છે આત્મહિંસાથી પોતાના આત્માને કાબુમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું પણ છે કે —

અપ્પા ચેવ દમેયવ્વો, અપ્પા હુ સ્વલુ દુદ્ધમો ।

અપ્પા દન્તો સુહી હોદ્ધ, અસિલં લોપ પરત્થ ય ॥

અર્થાત્—આત્મા જ ખરેખર દમન કરવા યોગ્ય છે કારણકે વાસ્તવમાં આત્મા જ દુર્દમ છે, જે લોકો દુર્દમ આત્માનું દમન કરે છે તેઓ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં પણ સુખી થાય છે

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રકારોએ જિતાત્મા તથા આત્મવિજયની જ પ્રશંસા કરી છે આત્મ-વિજય કરવામાં જ બધા વિજયોનો સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે આત્મવિજયી જિતાત્મા લાખો સુખદોને જીતનાર યોદ્ધા કરતાં વિશેષ વિજયી ગણાય છે બધે ઠેકાણે જિતાત્મા જ પૂજાય છે, અને એટલા જ માટે સમ્રાટ્ કરતા પરિવ્રાટની પદવી ઊંચી ગણાય છે.

સુભટ કરતા સાધુ અને સમ્રાટ્ કરતા પરિવ્રાટ્ એટલા માટે પૂજનીય તથા વદનીય છે કે, એક તો ક્ષેત્ર ઉપર વિજય મેળવે છે અને બીજો ક્ષેત્રી ઉપર વિજય મેળવે છે. ક્ષેત્ર કે શરીર ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવું એમાં કાંઈ નવાઈ નથી પરંતુ ક્ષેત્રી અર્થાત્ આત્મા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એજ મહા મુશ્કેલ છે

સુભટો ઉપર વિજય મેળવવો એ તો હજી સરળ કહી શકાય, પરંતુ કામ-ક્રોધ આદિને જીતવા એ બહુજ મુશ્કેલ છે કહેવાય છે કે લક્ષ્મણે રાવણને હરાવ્યો હતો પરંતુ વાસ્તવમાં રાવણ ક્રોધથી પરાજિત થયો હતો ? રાવણ લક્ષ્મણથી નહિ પણ કામથી પરાજિત થયો હતો રાવણે બધા ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો, પરંતુ કામને જીત્યો ન હતો એ કારણે જ આખરે તેનો પરાલભ થયો આ પ્રમાણે સુભટોને જીતવા બહુ મુશ્કેલ નથી પરંતુ કામને જીતવો બહુ જ મુશ્કેલ છે જે કામ દ્વારા રાવણ જેવો પૃથ્વીપતિ પણ પરાજિત થઈ ગયો તે કામને જીતી લેવો એ કાઈ નાનો સ્ત્રનો વિજય નથી વાસ્તવમાં જે મનુષ્ય કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર આદિ વિકારો ઉપર વિજય મેળવે છે તે મહાત્મા-મહાપુરુષ છે

આપણે ક્રોધને જીત્યો છે કે નહિ એ કેવી રીતે જાણી શકાય ? કેટલાક લોકો ઉપરથી તો શાન્ત તથા ક્ષમાશીલ જણાય છે, પરંતુ બહારથી શાન્ત રહેવા માત્રથી ક્રોધ જીત્યો છે એમ કહી શકાય નહિ જ્યારે પોતાના આત્માનુ સ્વરૂપ જાણવામાં આવે ત્યારે ક્રોધ કાષ્ઠમાં આવ્યો છે એમ માનવું જોઈએ ક્રોધને જીતી લીધા બાદ આત્મા શાન્ત તથા શીતલ બની જાય છે હવે ક્રોધને કેવી રીતે જીતી શકાય એ વાત હું મહાભારતની એક કથા દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું

સો કૌરવો અને પાંચ પાંડવો એકજ સ્થાને અને એક જ આચાર્ય પાસે અભ્યાસ કરતા હતા બધા રાજકુમારોમાં યુધિષ્ઠિર ભણવામાં મદ ગણાતા હતા શિક્ષક, યુધિષ્ઠિર ઉપર ઘણીવાર નારાજ પણ થતા અને ઠપકો આપતા કે, તું બધા રાજકુમારોમાં મોટો છે, ભવિષ્યમાં રાજ્યાધિકારી થવાનો છે, છતાં ભણવામાં તું ક્ષત્રિય નથી એ શું તને શોભે છે ? ગુરુનો આ ઉપાલભ યુધિષ્ઠિર નમ્રતાપૂર્વક સહી લેતા અને શિષ્ટતાપૂર્વક જવાબ આપતા કે, આપની તો મારા ઉપર કૃપા છે, પરંતુ મારી ખુદ્ધિ મદ હોવાને કારણે મને કાઈ યાદ રહેતું નથી ગુરુએ કહ્યું કે, તું બરાબર ભણીશ નહિ તો મને ઉપાલભ મળશે, માટે મને ઉપાલભમાંથી બચાવવા માટે ભણુ તો સારું ! યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે, આપ ઉપાલભને પાત્ર નહિ બનો કારણકે હું ભણતો નથી તેમાં આપનો દોષ નથી, મારી મદ ખુદ્ધિનો દોષ છે અને એટલા માટે હું જ ઉપાલભને પાત્ર છું

એક દિવસ બધા રાજકુમારોના અભ્યાસની પરીક્ષા લેવા માટે પાંડુ ગાનઘે એક પરીક્ષક મોકલ્યો જ્યારે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે ત્યારે હોશીયાર અને ચાલાક છત્રોને આગળ અને ઠોંડ છત્રોને પાછળ રાખવામાં આવે છે આ પ્રણાલિના અનુસાર યુધિષ્ઠિર, બધા રાજકુમારોથી મોટા તથા ગાનઘના ઉત્તરોધિકારી હોવા છતાં, ભણવામાં ઠોંડ હોવાને કારણે તેમને સૌની પાછળ રાખવામાં આવ્યા આ ઉપગ્રી યુધિષ્ઠિરને ક્રોધ આવ્યો આત્મા-વિક હતો, પરંતુ તેમણે ક્રોધ ન કર્યો તેમણે વિચારું કે, જ્યારે હું ભણવામાં ઠોંડ છું ત્યારે જ મને પાછળ રાખવામાં આવ્યો છે

પરીક્ષક રાજકુમારોની પરીક્ષા લેવા આવ્યા. બધા રાજકુમારોને જોયા બાદ પરીક્ષક શિક્ષકને કહ્યું કે, યુધિષ્ઠિર બધા કરતાં મોટો છે છતાં તેને સૌથી પાછળ કેમ રાખવામાં



આવ્યો છે? શિક્ષકે જવાબ આપતાં કહ્યું કે, યુધિષ્ઠિર અભ્યાસ કરવામાં બહુ મદ છે અને એટલા જ માટે તેને પાછળ રાખવામાં આવેલ છે.

પરીક્ષકે યુધિષ્ઠિરની પરીક્ષા લેતાં પૂછ્યું કે, તમે શું ભણ્યા છો? યુધિષ્ઠિરે ઉત્તર આપ્યો કે, હું હજી જોડાક્ષર શીખુ છું અને વાક્ય બનાવવાનો અભ્યાસ કરું છું. આ સાંભળી પરીક્ષકે યુધિષ્ઠિરને કહ્યું કે, આવડા મોટા થવા છતાં અને આટલાં વર્ષો ભણવા છતાં હજી વાક્ય બનાવતાં આવડતુ નથી? હીક બતાવો કે તમે શું શીખ્યા છો? યુધિષ્ઠિરે પોતાની પાટી ઉપર કોપ મા કુરુ લખીને પરીક્ષકની આગળ પાટી મૂકી અને કહ્યું કે હું આટલું શીખ્યો છું.

પહેલાં, ભારતવર્ષમાં સંસ્કૃત ભાષા પ્રચલિત હતી. અને લોકો સંસ્કૃત ભાષા શીખના હતા. આજે તો સંસ્કૃત ભાષાનું સ્થાન અગ્રેજી ભાષાએ લઈ લીધું છે અને સંસ્કૃત ભાષાને Dead Language મૃત ભાષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અગ્રેજી ભાષાને સારી નોકરી મળશે એમ કેટલાક લોકો માને છે અને કેટલાક લોકો તે ભાષાને સંસ્કૃત ભાષા કરતાં સારી તથા સમૃદ્ધ પણ માને છે, પરંતુ આ તેમની માન્યતા ભ્રમ ભરેલી છે પોતાની માતૃભાષાની બેકદર કરી બીજા દેશની ભાષાની કદર કરવી એ ભૂલ છે. તમારા હૃદયમાં તમારી માતાનું સ્થાન બિચુ છે કે દાસીનું સ્થાન બિચુ છે? તમારી માતાનું સ્થાન જો બિચુ છે તો તમારી માતૃભાષાનું સ્થાન પણ તમારા હૃદયમાં બિચુ હોવું જોઈએ. માતૃભાષા માતાના સ્થાને છે અને વિદેશી ભાષા દાસીના સ્થાને છે. દાસી ગમે તેટલી સુરૂપ કે સુધડ હોય છતાં તે માતાનું સ્થાન કદાપિ લઈ શકે નહિ.

પ્રાચીન સમયમાં આ દેશમાં સંસ્કૃત ભાષા પ્રચલિત હતી અને એ ભાષામાં શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. તે વખતે વિદેશી ભાષાનું આજના જેટલું મહત્ત્વ કે પ્રભુત્વ નહોતું. એટલા માટે યુધિષ્ઠિરે સંસ્કૃત ભાષામાં કોપ મા કુરુ અર્થાત્—કાપ—ક્રોધ કરવો ન જોઈએ એમ પોતાની પાટી ઉપર લખી રાખ્યું હતું.

યુધિષ્ઠિરની પાટી ઉપર આ પ્રમાણે લખેલું વાંચી પરીક્ષકે યુધિષ્ઠિરને કહ્યું કે, બસ આટલું જ આવડે છે? યુધિષ્ઠિરે જવાબ આપ્યો કે, હજી આટલું પણ બરાબર આવડતું નથી. પરીક્ષકે કુદ્ધ થઈ પૂછ્યું કે, આટલું પણ હજી યાદ થયું નથી? યુધિષ્ઠિરે ઉત્તર આપ્યો કે, બહારથી તો આટલું લખાણ યાદ થઈ ગયું છે, પરંતુ અંદરથી યાદ થયેલ નથી આ સાંભળી પરીક્ષકને વધારે ક્રોધ આવ્યો અને ક્રોધમાં ને ક્રોધમાં તે યુધિષ્ઠિરને મારવા લાગ્યો. યદ્યપિ યુધિષ્ઠિર રાજપુત હતા એ કારણે જો તે ધારત તો પરીક્ષકને ઉચિત દડ અપાવી શકત પરંતુ તેમણે ક્રોધનો જવાબ ક્રોધથી નહિ પણ શાન્તિથી આપ્યો, અર્થાત્ યુધિષ્ઠિર પહેલાંની માફક સ્વાભાવિક રીતે પ્રસન્નચિત્ત રહ્યા યુધિષ્ઠિરને મારવા છતાં પ્રસન્નચિત્ત બેઠેલો જોઈ પરીક્ષક શિક્ષકને કહેવા લાગ્યો કે, આ કેવો છે કે તેને મારવા છતાં તે પ્રસન્નચિત્ત જણાય છે? શિક્ષકે જવાબ આપ્યો કે, યુધિષ્ઠિરની એવી જ પ્રકૃતિ છે આવી પ્રકૃતિવાળાને ભણાવવો પણ કેવી રીતે? પરીક્ષકે યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું કે, તને આટલો બધો માર માર્યો અને છતાં ક્રોધ ન કર્યો એ ઉપરથી તો એમ જણાય છે કે તું પાટી ઉપર લખેલ વાક્યને કાર્યમાં ઉતારી રહ્યો છે? આ કથનના ઉત્તરમાં યુધિષ્ઠિરે જણાવ્યું કે, હજી

એ વાક્યને હું સિદ્ધ કરી શક્યો નથી હું ઉપરથી તો ક્રોધ કરી રહ્યો નહોતો પરંતુ મારા હૃદયમાં ક્રોધ પેદા થતો હતો અને મનમાં હું એવો વિચાર કરી રહ્યો હતો કે, મને આ મારનાર કોણ ? મારે અર્જુન અને ભીમ જેવા યુગવાન ભાઈઓ છે અને હું ભવિષ્યમાં રાજ્યાધિકારી થવાનો છું, છતાં મને આ મારનાર કોણ છે ? આ પ્રમાણે મારા હૃદયમાં ક્રોધાગ્નિ પ્રગટ્યો હતો એટલા માટે હું હજી ક્રોધ માં કુદ્યો એ વાક્યને સિદ્ધ કરી શક્યો નથી આપ મને એવી આશીષ આપો કે, હું એ વાક્યને સિદ્ધ કરી શકું !

યુધિષ્ઠિરના આ નમ્ર વચનો સાંભળી પરીક્ષક મહારાજ ગળગળા થઈ કહેવા લાગ્યા કે, યુધિષ્ઠિર ! ખરેખર તે સાચી શિક્ષા ગ્રહણ કરી છે તે સક્રિય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એટલા ક્રેવળ વાક્યોને કંઠસ્થ કરી નાખે છે પણ હૃદયમાં ઊતારતા નથી તે તો જ્ઞાનને હૃદયમાં ઊતારી ક્રિયામાં ઊતાર્યું છે એટલા માટે તારૂં થોડું પણ સક્રિય જ્ઞાન હોવાને કારણે સાચું જ્ઞાન છે અત્યારે જગતમાં આવા સક્રિય જ્ઞાનની જ આવશ્યકતા છે પોપટીયા જ્ઞાનથી ઈષ્ટ સિદ્ધિ સાધી શકાતી નથી પરંતુ સક્રિયજ્ઞાન દ્વારા જ ઈષ્ટ સિદ્ધિ સાધી શકાય છે એટલા માટે સાચું જ્ઞાન તો સક્રિય જ્ઞાન જ છે

પરીક્ષક યુધિષ્ઠિરની સહિષ્ણુતા તથા સત્યવાદિતાથી ધણા જ પ્રસન્ન થઈ કહેવા લાગ્યા કે, હે યુધિષ્ઠિર ! તું ક્રોધને જીતનાર તથા સત્યભાષી છે એટલા માટે તું સંસારને પણ જીતી શકીશ. યુધિષ્ઠિર આવા સહનશીલ તથા સત્યભાષી હોવાને કારણે જ આગળ જતા ધર્મરાજ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા

શાસ્ત્રકારોએ ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભને મસાગના મૂળીયા તરીકે વર્ણવ્યા છે. આ ચાર કષાયોથી જ પાપોની વૃદ્ધિ થાય છે શાસ્ત્રમાં કહ્યું પણ છે કે —

કોહં માણં ચ માયં ચ, લોભં ચ પાવવહ્નનં ।

વમે ચત્તારિ દોસે ડ, ઇચ્છંતો હિયમખ્ખણો ॥ દશ૦ ૮-૩૭ ॥

અર્થાત—ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ એ ચાર દોષો પાપવર્ધક તથા સંસાર-વર્ધક છે, એટલા માટે આત્માનું હિત યાદનારે એ ચાર કષાયરૂપી દોષોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ કારણ કે,

કોહો પીદં પણાસેદ્ધ, માણો વિણયનાસણો ।

માયા મિત્તાણિ નાસેદ્ધ, લોહો સવ્વવિણાસણો ॥ દશ૦ ૮-૩૮ ॥

અર્થાત—ક્રોધ પ્રીતિનો નાશ કરે છે, માન વિનયનો નાશ કરે છે, માયા મિત્રોની મિત્રતાનો નાશ કરે છે અને લોભ તો સર્વ વિનાશક છે એટલા માટે,

ડવસમેણ દુણે કોહં, માણં મદ્ધવયા જિણે ।

માયમજ્જવમાવેણ, લોભં સંતોસઘો જિણે ॥ દશ૦ ૮-૩૯ ॥

અર્થાત—ઉપશમ-સમાદાગ ક્રોધને દૂર કરવો જોઈએ નમ્રતા દાગ અભિનયનું દૂર કરવું જોઈએ સરજતા દાગ માયાને છુટવી જોઈએ અને અને મદાગ દેવને છુટવો જોઈએ.

ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ આ ચાર કષાયો ભવચક્રમાં ભ્રમણ કરાવે છે. ને ભવચક્રમાં ભ્રમણ કરવા ચાહતા ન હોઈએ અને આત્માને શાન્તિ આપવા ચાહતા હોઈએ તો ક્ષમાદિ સાધનો દ્વારા ક્રોધાદિ કષાયોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ક્ષમા દ્વારા ક્રોધને કેવી રીતે જીતી શકાય છે એ વાત યુધિષ્ઠિરના જીવનમાંથી જાણવા મળે છે. યુધિષ્ઠિરની માફક કોપ મા કુર્યાત્ એ ધર્મશિક્ષાને તમે પણ ને હૃદયમાં ઊતારી સક્રિયરૂપ આપશો તો તમે પણ ધર્માત્મા બની આત્મકલ્યાણ સાધી શકશો.

ક્રોધાદિને જીતવાનો માર્ગ તો બતાવ્યો, પરંતુ ક્રોધાદિ પેદા થાય ત્યારે કેવી સહન-શીલતા તથા ક્ષમા ધારણ કરવી જોઈએ એ વાત હવે ખંધક મુનિના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું. સહનશીલતા કેળવવા માટે ખંધક મુનિની સહનશીલતા આપણા માટે આદર્શભૂત છે. એમના આદર્શને અનુસરવામાં જ આપણું કલ્યાણ રહેલું છે.

ખંધક મુનિ ગૃહસ્થાવસ્થામાં રાજકુમાર હતા. તેઓશ્રી રાજકાળ કરવામાં કુશળ હતા. તેમના રાજ્યસંચાલનથી પ્રજા સંતુષ્ટ તેમજ સુખી હતી એકવાર તેમને એક વિદ્વાન મુનિનો ઉપદેશ સાંભળવાનો પ્રસંગ સાંપડ્યો. મુનિવરના ઉપદેશની અસર તેમના જીવન ઉપર પડી તેમણે વિચાર કર્યો કે, હું મારી ધીરતાવીરતાનો ઉપયોગ કેવળ બીજા લોકોને માટે જ કરું છું તે યોગ્ય નથી. મારે મારી ધીરતા-વીરતાનો ઉપયોગ મારા આત્માના કલ્યાણ માટે પણ કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેમણે માતા-પિતાને અનુરોધ કર્યો કે, હું આત્માનું શ્રેય કરવા ચાહું છું માટે મને તેમ કરવાની આજ્ઞા આપો માતા-પિતાએ કહ્યું કે, પુત્ર ! તું આત્માનું શ્રેય કરવા ચાહે છે એ સારી વાત છે, ખુશીની સાથે આત્મ-શ્રેય સાધ. ખંધકજીએ કહ્યું કે સંસારમાં રહીને આત્મશ્રેય સાધવું મને મુશ્કેલ જણાય છે એટલા માટે હું સંસારનો ત્યાગ કરી આત્મકલ્યાણ કરવા ચાહું છું. પુત્ર તું આ કથન સાંભળી તેના માતા-પિતા દુઃખી થઈ કહેવા લાગ્યા કે, બેટા ! કાંઈ સંસારનો ત્યાગ થોડો થઈ શકે ? ખંધકજીએ કહ્યું કે, જો એમજ છે તો તમે એમ કહો કે, આત્મકલ્યાણ ન સાધ, અથવા એમ કહો કે, સંસારનો ત્યાગ કરી આત્મશ્રેય સાધી શકાતું નથી. ખંધકજી તું આ કથન સાંભળી માતાપિતા ખંધકજીનો નિશ્ચય તથા તેનો સદાશય સમજી ગયા અને સંસારનો ત્યાગ કરી આત્મશ્રેય સાધવાની અનુજ્ઞા આપી અને કહ્યું કે, બેટા ! તું ક્ષત્રિયપુત્ર છે એટલા માટે સિંહની માફક સંસારનો ત્યાગ કર અને સિંહની માફક સયમનું પાલન કર. ખંધકજીએ માતાપિતાની શિક્ષા શિરોધાર્ય કરતાં કહ્યું કે, આપનું કથન બરાબર છે આપની આજ્ઞાનુસાર હું સયમનું પાલન કરવામાં સિંહવૃત્તિ કેળવીશ અને સયમનું પ્રાણાન્તે પણ પાલન કરીશ.

ખંધકજીએ ઉત્સાહપૂર્વક તથા વૈરાગ્યપૂર્વક સંયમનો સ્વીકાર કર્યો પિતાએ વિચાર્યું કે ખંધકે આજ દિવસ સુધી ક્રોધપણ કષ્ટ સહન કરેલ નથી એટલા માટે તેને ક્રોધપણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ ન થાય તેની મારે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ આ પ્રમાણે પુત્રમોહથી પ્રેરિત થઈ પિતાએ પાંચસો સૈનિકોને ખંધક મુનિને ખબર ન પડે અને તેમની બરાબર રક્ષા થતી રહે એવી રીતે ગોઠવી દીધા. તે સૈનિકો ખંધક મુનિની સાથે સાથે ગુપ્તરૂપે રહેવા લાગ્યા. ખંધક મુનિને આ રક્ષા કરનાર સૈનિકોની કાંઈ ખબર ન હતી, તેઓશ્રી તો એમ જ માનતા

હતા કે, મારી રક્ષા કરનાર બીજી કોઈ નથી, મારો આત્મા જ મારો રક્ષક છે. આ પ્રમાણે તેઓ શ્રી તો તપશ્વરણુ દ્વારા આત્મકલ્યાણ કરવા લાગ્યા, અને આત્માને લાવિત કરતા ગ્રામાનુગ્રામ વિહરવા લાગ્યા વિહાર કરતાં કરતાં તેઓશ્રી પોતાની સસારાવસ્થાની બહેનના રાન્યમાં પધાર્યા તેમની પાછળ ગુપ્તરૂપે ચાલ્યા આવતા સૈનિકા વિચારવા લાગ્યા કે, હવે ખદકજી પોતાની બેનના રાન્યમાં આવ્યા છે એટલે હવે તેમને કાંઈ ઉપદ્રવ થાય એવી સલાવના નથી આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે સૈનિકા પોતાની ઇચ્છાનુસાર બીજા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા આ બાબુ ખદકજી મુનિ આત્મા અને શરીરનું ભેદજ્ઞાન થવાને કારણે શરીરને તપશ્વરણુદ્વારા શોષાવી આત્માને બળવાન બનાવે છે એકવાર તેઓશ્રી ભિક્ષાચરી કરવા માટે રાજના મહેલ પાસેથી નીકળ્યા તે વખતે રાજમહેલની અટારીએ બેસી રાજ-રાણી નગરનું નિરીક્ષણ કરવાની સાથે મનોવિનોદ કરી રહ્યા હતા અકસ્માત રાણીની દષ્ટિ મુનિ ઉપર પડી મુનિને જોતા જ રાણી વિચારવા લાગી કે, આ મુનિની માફક જ મારો ભાઈ પણ ભ્રમણ કરતો હશે આ પ્રમાણે વિચારમાં મગ્ન થવાને કારણે રાણી મનોવિનોદ તથા વાણીવિલાસને ક્ષણભર ભૂલી ગઈ રાજ્યે જોયું કે, સાધુને જોઈ રાણી મને ભૂલી ગઈ છે અને તે બીજા જ વિચારમાં પડી ગઈ છે આ સાધુ શરીરે તો કૃશ છે પરંતુ તેનું લલાટ જોતા તેજસ્વી જણાય છે કદાચ આ મુડિત સાધુ પ્રત્યે રાણી પ્રેમભાવ તો રાખતી નહિ હોય ને ! આ વિષે બીજાની સલાહ લેવી પણ અનુચિત છે, એટલા માટે આ વાત વિષે કોઈને પૂછવા કરતાં આ સાધુને જ નષ્ટ કરી નામશેષ કરી નાખવો એજ સાચું છે. આ પ્રમાણે રાજ્યે વિચાર કરી એક નોકરને બોલાવીને આજ્ઞા આપી કે, પેલા સાધુને વધભૂમિ ઉપર લઈ જાઓ અને તેને મારી નાંખી તેની ખાલ ઉતારી લાવો.

રાજની આ કઠોર આજ્ઞા સાંભળી નોકર તો કાંપી ઉઠ્યો. નોકર મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, આજે મને કેવું કપરું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે ? હું ચીઢીનો ચાકર છું એટલે મારે તો આ કામ ન છૂટકે કરવું જ પડશે જો હું રાજની આજ્ઞાનો અનાદર કરું તો રાજનો હું કોપપાત્ર બનું અને કદાચ મને પણ રાજ પ્રાણદંડ આપે આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે નોકર ખદક મુનિની પાસે આવ્યો અને તેને પકડવા લાગ્યો મુનિએ પૂછ્યું કે, મને શા માટે પકડવામાં આવે છે ? નોકરે કહ્યું કે, તમને પકડવાની મને રાજ તરફથી આજ્ઞા મળી છે માટે તમે ચૂપચાપ મારી પાછળ ચાલ્યા આવો મુનિએ પૂછ્યું કે, ક્યાં જવાનું છે ? નોકરે કહ્યું કે, રમશાનભૂમિમાં મુનિએ ફરી પૂછ્યું કે, શા માટે ? નોકરે કહ્યું કે, રાજની આજ્ઞાનુસાર રમશાનભૂમિમાં તમને વધસ્થાને લઈ જવામાં આવશે અને ત્યાં તમારો વધ કરી તમારા શરીરની ખાલ ઉતારી લેવામાં આવશે.

આ હૃદયવિદારક વચનો સાંભળી મુનિના હૃદયને આઘાત પહોંચે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ ખદકજી મુનિને શરીર અને આત્માનું ભેદજ્ઞાન હતું એટલા માટે તેઓશ્રી એમ વિચારવા લાગ્યા કે, આ શરીર તો નશ્વર છે અને તે કોઈ એક દિવસે અવશ્ય જર્ણુશીર્ણુ થવાનું જ છે, તો આજે એ શરીર શીર્ણુ થઈ જતું હોય તો તેમાં મારે દુઃખ માનવાની કશી જરૂર નથી કારણ કે મારો આત્મા તો અનરઅમર છે તેને નષ્ટ કોઈ કરી શકે એમ નથી આ પ્રમાણે વિચાર કરી ખદક મુનિ ધૈર્ય ધારણ કરી ચૂપચાપ નોકરની પાછળ

ચાલવા મડ્યા વધસ્થળ ઉપર જ્યારે તેઓ બન્ને પહોંચ્યા ત્યારે મુનિએ તે નોકરને કહ્યું કે, ભાઈ ! મારા શરીરમાં રક્ત નથી અને એ કારણે શરીરની ચામડી હાડની સાથે ચીપટી ગઈ છે. માટે શરીરની ખાલ જુદી કરવા માટે તમે કોઈ સાધન સાથે લાવ્યા છો કે નહિ ? જો કોઈ સાધન સાથે નહિ લાવ્યા હો તો તમને બહુ જ કष्ट પહોંચશે મુનિવરનું આ માર્મિક વચન સાંભળી નોકર લલ્લજત થયો અને તે મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, હું કેવો પાપી છું કે મારા આ પાપી હાથે એક મહાત્માના શરીરની ખાલ ઊતારવી પડશે તે નોકર નમ્રભાવે મુનિને કહેવા લાગ્યો કે, આપ તો મહાત્મા છો એટલા માટે આપના હૃદયમાં મારા જેવા પાપાત્મા પ્રતિ પણ કરુણા છે, પરંતુ હું અત્યારે નિરુપાય છું માટે અનિચ્છાએ અને દુષ્કિત મને પણ આપનો વધ કરવાનું મહાપાપ કરવું પડશે

વધસ્થળ ઉપર મુનિને લઈ જઈ તે નોકરે મુનિના શરીરનો દુષ્કિત મને વધ કર્યો અને શરીરની ખાલ ઊતારી લીધી પરંતુ તે શાન્તમૂર્તિ મુનિવર જરાપણ પરમાત્માના ધ્યાનથી વિચલિત ન થયા. શરીરનાશના સમયે તેમણે પોતાના આત્માનું પરમાત્માની સાથે એવું અનુસંધાન જોડી દીધું કે, તેમને પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતા મરણદુષ્કા ન જણાયું, તેમજ કોઈના પ્રત્યે ક્રોધભાવ કે વૈરભાવ પણ પ્રગટ ન થયો તે વખતે તો ખદકમુનિ સાક્ષાત્ ક્ષમામૂર્તિ બની ગયા હતા. ક્ષમાશીલનો આદર્શ આથી વિશેષ ઊંચો કયો હોઈ શકે ? ક્ષમાશીલ રહેવું એ તો સાધુનો ધર્મ છે જે સમર્થ સાધુ હોય છે તે જ આવો વધ-પરિષદ સહન કરી શકે છે ક્ષમાશૂર સાધુ કેવા હોય છે તે માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે -

હઓ ન સંજલે ભિક્ષૂ, મણં પિ ન પઓસણ ।

તિતિક્ષ્ણં પરમં નચ્ચા, ભિક્ષૂ ધમ્મં સમાચરે ॥ ૩૦૨-૨૫ ॥

અર્થાત્-કોઈ પ્રાણહરણ કરે તો પણ ભિક્ષુ ક્રોધના ઉપર ક્રોધ ન કરે, કે મનમાં સામા માટે દ્વેષ ન રાખે, પરંતુ તિતિક્ષા ( સહનશીલતા-ક્ષમા ) ને ઉત્તમ જાણીને ક્ષમાશૂર સાધુ તે જ ક્ષમાધર્મને આચરે

ખદકજી મુનિએ દશવિધ સાધુધર્મના પ્રથમ અને પ્રધાન ક્ષમાધર્મને સર્વોત્કૃષ્ટ માની પ્રાણાર્પણ કર્યું અને જગતસમક્ષ ક્ષમાનો આદર્શ ઉપસ્થિત કરી પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવ્યું. ખદકજી મુનિએ પ્રાણત્યાગ કરતી વખતે એવી ઉચ્ચ ભાવના ભાવી હતી કે -

ચાહત જીવ સળે જગજીવન, દેહ સમાન નહીં કુછ ખ્યારો,  
સંયમવન્ત મુનીશ્વર કે, ઉપસર્ગ હુએ તન નાશનહારો,  
તો ચિન્તે હમ આતમરામ, અખડ અખાધિત જ્ઞાન લહારો,  
દેહ વિનાશક સો હમ તો, નહીં શુદ્ધ ચિદાનન્દ રૂપ હમારો

ખદક મુનિ આ પ્રકારની ઉચ્ચ ભાવના ભાવતાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જે કામને સિદ્ધ કરવા માટે તેમણે સંસારત્યાગ કર્યો હતો તે આત્મશ્રેય સાધવાનું કાર્ય સાધી મોક્ષ પધાર્યા

એ રીતે ખદકમુનિ સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત થઈ ગયા પરંતુ તે નોકર મુનિના મૃત શરીરની ઉતારેલી ખાલ લઈ રાજની સામે ઉપસ્થિત થયો રાજાએ મુનિની ખાલ ઊતારી લાવવાની આજ્ઞા તો આપી હતી, પરંતુ મુનિના શરીરની ખાલ પોતાની નજર સામે પડેલી જોઈ

તે પણ કાપી બિડ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, હાય ! આ મેં કેવું કુકૃત્ય કરાવ્યું કે, મેં એક મહાત્માના શરીરની ખાલ બિતરાવી ! નોકરે પણ મહાત્માની ધીરતા, વીરતા તથા ક્ષમાની બધી વાત કહી નોકરદ્વારા બધા સમાચાર સાંભળી રાજા પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો અને પરિણામે તેની આખોમાથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી જ્યારે એક મનુષ્યની ખાલ બિતારવામા આવી છે એ વાત રાણીના જાણવામા આવી અને ખાલ પ્રત્યક્ષ જોવામા આવી ત્યારે રાણી પણ રોવા લાગી

એટલામા મુનિના રક્તથી રંજિત મુખવસ્ત્રીકા કે કાષ્ઠક વસ્ત્ર કોઈ સમડીએ ઉપાડી લીધેલ અને જ્યારે તેને એ ચીજમા કાઈ સ્વાદ ન આવ્યો ત્યારે ઉડતા ઉડતા રાજાના મહેલ ઉપર આવી તે વસ્ત્ર ત્યાં છોડીને ઉડી ગઈ આ રક્તરંજિત વસ્ત્ર રાણીના જોવામા આવ્યું તેથી તે વસ્ત્રને મગાવી જોતાં જણાયું કે, એ વસ્ત્ર કોઈ મુનિનું જણાય છે. આ ઉપરથી રાણી રાજા પાસે ગઈ અને રાજાને કહેવા લાગી કે, મહારાજ ! આપના રાજ્યમા કોઈ મુનિનો ઘાત થયેલો છે અને આ વસ્ત્ર તે જ મુનિનું જણાય છે રાણીએ કહ્યું કે, તે મુનિનો એવો શો અપરાધ થયો હતો કે, આપે તેને આવો પ્રાણદંડ આપ્યો ? રાણીના પ્રશ્નના જવાબમા રાજાએ બધી વાત અથથી લઈ ઇતિ સુધી કહી સંભળાવી રાજાનું કથન સાંભળી રાણીને ઘણું જ દુઃખ થયું રાણીએ કહ્યું કે, મુનિને પ્રાણદંડ આપવા પહેલાં મેં મુનિની સામે શામાટે જોયું તેની આપે તપાસ કરવી હતી, આપે આ કુકૃત્ય કરી ઘણું જ અનર્થ કર્યો છે મુનિને જોઈ મારા મનમા એવો વિચાર આવ્યો કે, મારો ભાઈ પણ આ મુનિની માફક ભિક્ષાચરી માટે ઘેરઘેર ભટકતો હશે ! આપે મારી દૃષ્ટિમા વિકાર જોયો પરંતુ ખરી રીતે મારામા કે તે મુનિમાં જરાપણ વિકારભાવ ન હતો રાજાએ આ ઉપરથી મુનિના મૃત શરીરની તપાસ કરતા જણાયું કે, તે મુનિ રાણીના સસારાવસ્થાના ભાઈ જ હતા આ વાત જાણતા રાજાને પણ ઘણું જ પશ્ચાત્તાપ થયો રાણીએ કહ્યું કે, હવે પશ્ચાત્તાપ કરવાથી મુનિ પાછા જીવિત થઈ શકવાના નથી, એટલા માટે હવે પશ્ચાત્તાપ કરવાનું છોડી દઈ આ મુનિના માર્ગને જ અનુસરો, એમા જ આપણું કલ્યાણ રહેલું છે આખરે બંનેએ મુનિનો સયમમાર્ગ ગ્રહણ કરી આત્મકલ્યાણ કર્યું.

કહેવાતો આશય એ છે કે, મુનિમાં જે ક્ષમા હોય છે તે ક્ષમાનો પ્રભાવ ખીજા ઉપર પણ પડે છે તે રાજા કેવો કઠોરહૃદયી હતો કે, કોઈ પ્રકારનો અપરાધ ન હોવા છતાં પણ મુનિના શરીરની ખાલ બિતારવાની આજ્ઞા આપી દીધી, પરંતુ મુનિની અનુપમ ક્ષમાનું વૃત્તાન્ત સાંભળી તે કઠોરહૃદયી રાજાના હૃદયનું પણ પરિવર્તન થઈ ગયું આ પ્રમાણે બધક મુનિએ ક્ષમાનો ઉચ્ચ આદર્શ ઉપસ્થિત કરી સ્વ-પરંતુ કલ્યાણ સાધ્યું જે આ પ્રકારની ક્ષમા ધારણ કરે છે તે જ વાસ્તવમા મહાન છે ક્ષમા આ લોકનું પણ બળ છે અને પર-લોકનું પણ બળ છે સસારમાં તે જ લોકોનું જીવન ધન્ય બની જાય છે કે જેઓ પોતે ક્ષમાશીલ બની ખીજાને પણ ક્ષમાશીલ બનાવે છે તમે પણ ક્ષમાશીલ બની આત્માનું શ્રેય સાધો તો તેમા તમારું કલ્યાણ જ રહેલું છે

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૬ અષાઠ વદ ૫ ગુરુવાર

### પ્રાર્થના

જય જય જગતશિરોમણિ, હું સેવક ને તું ધની;  
અખ તૌસું ગાદી બણી, પ્રભુ આશા પૂરો હમ તણી.  
મુઝ મહેર કરો, ચંદ્રપ્રભુ, જગજીવન અંતર જામી;  
ભવદુઃખ હરો, સુનિએ અરજ હમારી ત્રિભુવન સ્વામી.

—વિનયચ દ્રજ કુલટ ચોવીશી.

**શ્રી ચન્દ્રપ્રભુ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

પરમાત્માની પ્રાર્થનાનો વિષય જ એવો ગહન છે કે તે વિષે જેમ જેમ વિચાર કરવામાં આવે, તેમ તેમ તેમાં વિશેષતા બેવામાં આવે છે. પક્ષીઓ પોતાના સમસ્ત બળે આકાશમાં ઊંચે ઉડે છે પણ તે આકાશના અન્ત સુધી પહોંચી શકતાં નથી પક્ષીઓ આકાશમાં જેમ જેમ ઊંચે ઉડે છે તેમ તેમ આકાશ તેમને અનન્ત જ જણાય છે. આકાશની અનન્તાનો અન્ત જ આવતો નથી આ જ પ્રમાણે છદ્મસ્થ લોકો પરમાત્માની પ્રાર્થના તથા પરમાત્માસ્વરૂપ વિષે વિચારવિમર્શ કરે પણ આખરે તે તેમને અનન્ત જ જણાશે પરમાત્માની અનન્ત પ્રાર્થનાનો અન્ત આણુવા માટે તથા ચન્દ્રપ્રભુનાં દર્શન કરવા માટે આપણે પિંડ તથા પ્લહ્માંડનો સમન્વય કરવો જોઈએ. જો પિંડ અને પ્લહ્માંડને એક કરવામાં આવે તો ભગવાનના દર્શન સરળતાપૂર્વક થઈ શકે.

ભક્તજનોની દૃષ્ટિએ તો જગત પરમાત્માને લીધે જ જીવિત છે. પરમાત્માને લીધે જગત કંઈ રીતે જીવિત છે એ વાત હવે સિદ્ધાંતદ્વારા સમગ્રવુ છુ આપણે ચન્દ્રપ્રભુ ભગવાનને સિદ્ધાન્તદ્વારા જ જાણી શકીએ છીએ તેમને જાણવાનું આપણો પાસે ખીલુ ડાન માધન નથી આગમ રચનાગ્રંથોએ સદ્બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને વીતરાગ તથા વીતદ્વેષ થઈ આગમની રચના કરેલ છે એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખીને જો આપણે આગળ વધીશું તો આપણે ભગવાન ચન્દ્રપ્રભુનાં દર્શન સરળતાપૂર્વક કરી શકશું.

વર્તમાન સમયમાં આત્મવાદનું ધ્યાન બુદ્ધિવાદ લઈ ગયું છે આ બુદ્ધિવાદના જમાનામાં આત્મજ્ઞતા કરતાં તર્કદ્વારા અધિક ધામ લેવામાં આવે છે પરંતુ જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, આ પ્રવૃત્તિ તર્કવાદની વસ્તુનું વાસ્તવિક અવસ્થ જાણી શકાય નહિ તર્કદ્વારા તો વસ્તુનાં ગુણો રૂપ ગુણો નહિ, કારણ કે તર્કની પ્રતિષ્ઠા પણ નથી તથા તર્કનો અન્ત પણ નથી કેટલાક જોઈ તર્કવિતર્કદ્વારા આત્માને ચચ્ચ તથા અચ્ચિર ન ગનાવતા ત્રદ્વાદાગ્રંથોનાં અન્ત તરફ નિયત ગનાવનાં બંદનથી ત્યામુધી અન્યવક્તા ન મળે ત્યામુધી તર્કને અન્ત નથી કેટલાક તર્કવસ્તુ અન્યવક્તા મળવા જતા તર્કને પકડી ગળેલા એમાં બુદ્ધિ-વાદનાં બંધન નથી નહિ જોઈને અન્યવક્તા હતા એ વાતનો

આપણને વિશ્વાસ છે એટલા માટે એ સત્યવક્તાના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી આપણે તર્કવિતર્કની જાળમાં ન ફસાતા આત્મશ્રદ્ધાદ્વારા આગળ વધવું જોઈએ. ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને એટલા જ માટે પ્રશ્નો પૂછ્યા કે તેમના પ્રશ્નોત્તરનો લાભ બાલજીવો લઈ શકે. હવે સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ અધ્યયનમાં ગૌતમ સ્વામીએ જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અને ભગવાન મહાવીરે એ પ્રશ્નોનો જે ઉત્તર આપ્યો છે તે પ્રશ્નોત્તર વિષે વિચાર કરીએ —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ સુડતાલીસમે

ક્ષમાના પ્રશ્ન વિષે આગળ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે જે વ્યક્તિ નિર્લોભી હોય છે તે જ ક્ષમાને ધારણ કરી શકે છે એટલા માટે હવે નિર્લોભતા અર્થાત્ મુક્તિ=મુક્તિ વિષે ગૌતમ સ્વામી ભગવાન મહાવીરને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

#### બોલ સુડતાલીસમે

(૪૭) મુત્તીણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! મુક્તિ અર્થાત્ નિર્લોભતાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે —

મુત્તીણં અકિંચણં જણયઈ । અકિંચણેય જિવે અથ્થલોલાણંપુરિસાણં  
અપ્પથ્થણિજ્જે હવઈ ॥ ૪૭ ॥

અર્થાત્—નિર્લોભતાથી જીવ અકિંચન—અપરિગ્રહી બને છે અને ધનલોભુપી પુરુષોનો અપ્રાર્થનીય બને છે

ગૌતમ સ્વામીએ આ પ્રશ્ન પૂછી આપણી ઉપર ઉપકાર કર્યો છે. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને જે કાંઈ કહ્યું છે તે વિષે આપણે શાન્તચિત્તે વિચાર કરવો જોઈએ. ભગવાનનું કથન છે કે, ક્ષમા વિના નિર્લોભતા પેદા થતી નથી અને નિર્લોભતા વિના ક્ષમા આવી શકતી નથી. આ બંને ગુણો એક બીજાના આધારે ટકેલાં છે કેવળ એકલી ક્ષમા ટકી શકતી નથી. ક્ષમાગુણને સ્થિર રાખવા માટે અન્ય સદ્ગુણોની પણ આવશ્યકતા રહે છે જે પ્રમાણે મૂળ હોવા છતાં શાખા-પ્રશાખા આદિ હોય છે તે જ પ્રમાણે ક્ષમાગુણ મૂળ હોવા છતાં અન્ય ગુણો શાખા-પ્રશાખા રૂપે હોય છે. ક્ષમાગુણ જો મૂળ છે તો નિર્લોભતા આદિ ગુણોને શાખા-પ્રશાખારૂપે સમજવા જોઈએ.

જે વ્યક્તિમાં લોભ હોય અથવા જે વ્યક્તિને કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે મમત્વભાવ હોય, તે વ્યક્તિને તે પ્રિય વસ્તુની હાનિ કોઈ દ્વારા થાય તો હાનિ કરનાર ઉપર ક્રોધ આવે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ નિર્લોભી હોય છે અથવા જે વ્યક્તિ જોમ માને છે કે, બધી વસ્તુઓ મારા આત્માના સંયોગથી જ છે, અને કોઈ ને કોઈ દિવસે તે વસ્તુઓ નષ્ટ થવાની જ છે, શાશ્વત સમૃધ્ધ કોઈપણ સામાનિક વસ્તુ સાથે નથી, તેવી નિર્લોભી વ્યક્તિને કોઈ ઉપર ક્રોધ કરવાનું કારણ જ હોતું નથી. જે વ્યક્તિને કોઈ ઉપર ક્રોધ કરવાનું કારણ જ હોતું નથી, તે જ વ્યક્તિ ક્ષમા રાખી શકે છે. આ પ્રમાણે નિર્લોભતાને લીધે જ ક્ષમા ટકી શકે છે, માટે લોભને જીતી ક્ષમાશીલ બનવાનો પ્રયત્ન કરો.



નિર્લોભતાથી જીવને શો લાભ થાય છે એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન ફરમાવે છે કે, જેનામાં લોભ હોતો નથી અને જે નિર્લોભી હોય છે તે અક્રિયન અર્થાત્ નિર્ધન બની જાય છે, અને એ કારણે તે નિર્લોભી વ્યક્તિ અર્થલોભી લોકોને માટે અપ્રાર્થનીય બને છે

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાભળી કાંઈ એમ કહી શકે કે, આ તો નિર્લોભતાનું કૃણ વિપરીત આવ્યું સસારવ્યવહારમાં તો એમ જેવામાં આવે છે કે, ધન હોવાથી જ ધર્મ થાય છે અને ધનવાનને જ ધર્માત્મા ગણવામાં આવે છે પણ ભગવાન તો એમ કહે છે કે, નિર્લોભતાથી તો નિર્ધનતા આવે છે આ પ્રકારના કથન વિષે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, જે તમે ભગવાનના કથન ઉપર ઊંડો વિચાર કરશો તો ભગવદ્વાણીનું રહસ્ય સમજવામાં આવી શકશે અને તમારી ભૂલ જાણાયા વિના રહેશે નહિ. એ વાત તો તમે સારી રીતે જાણો જ છો કે, પદાર્થો પ્રત્યે ગમે તેટલું મમત્વ રાખવામાં આવે પરંતુ આખરે તે પદાર્થ નષ્ટ થઈ જાય છે અને મમત્વને છોડવું જ પડે છે. આ પ્રમાણે જે પદાર્થો નષ્ટ થવાનાં જ છે, તે પદાર્થોને પોતાની મેળે છોડી દેવાં—તે પદાર્થોની ઇચ્છા પણ ન કરવી—એનું જ નામ નિર્લોભતા છે હવે તમે પોતે જ વિચાર કરો કે, જે વસ્તુ આખરે છૂટવાની જ છે અને નષ્ટ થવાની જ છે તે નશ્વર વસ્તુ પ્રતિ મમત્વ રાખવામાં લાભ છે? કે નશ્વર વસ્તુનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરવામાં લાભ છે? તમે કહ્યો કે નશ્વર વસ્તુ પ્રતિ મમત્વ ન રાખવામાં તથા નિર્લોભતા કેળવવામાં જ લાભ છે.

કાંઈ વળી એમ કહે કે, નિર્લોભતાથી નિર્ધન બની જવાય કે દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થાય એ નિર્લોભતાનું સુદર પરિણામ ન કહેવાય કારણ કે, દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થવાથી અન્ન-વસ્ત્ર પણ પૂરતા પ્રાપ્ત થતા નથી આવી દશામાં નિર્લોભતા સારી છે એમ શી રીતે કહી શકાય? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે કે, જેનામાં નિર્લોભતા હોય છે તેવા નિર્લોભી માણસને અર્થલોભી લોકો છોડી દે છે નિર્લોભી માણસ અર્થલોભી લોકોને માટે અપ્રાર્થનીય બની જાય છે ધનલોભી લોકો સારી રીતે જાણે છે કે, જેમની પાસે કાંઈ નથી અથવા જેઓ નિર્લોભી હોય છે તેમની પાસેથી કાંઈ મળવાનું નથી એમ જાણીને ધનલોભી લોકો નિર્લોભીનો ત્યાગ કરી દે છે

આ સસારમાં ધનિક લોકોને જ પ્રાય સતાવવામાં આવે છે રાજા ઇન્દ્રિયકારની પત્ની કમલાવતીએ પોતાના પતિને કહ્યું હતું કે—

સામિસં કુલલં દિસ્સ વજ્જમાણં નિરામિસં ।

આમિસં સવ્વં મુજ્જિત્તા વિહરિસ્સામિ નિરામિસા ॥

અર્થાત્—ન્યારે કાંઈ પક્ષીની પાસે માંસ હોય છે ત્યારે તો તે પક્ષી ઉપર બીજા પક્ષીઓ કે જેની પાસે માંસ નથી તેવા પક્ષીઓ તૂટી પડે છે. પે'લા પક્ષીની પાસે માંસ હોવાને કારણે જ તે પક્ષી ઉપર બીજા પક્ષીઓ તૂટી પડે છે પરંતુ જે તે પક્ષી, પોતાની પાસે જે માંસ છે તે માંસનો ત્યાગ કરી દે તો તે પક્ષીને બીજા પક્ષીઓ પણ સતાવે નહિ

આ જ પ્રમાણે જેઓ ધન-માલનો સ્વયં ત્યાગ કરી દે છે તેમને રાજા-ચોર વગેરે અર્થલોભી લોકો પણ સતાવતા નથી ન્યારે કાંઈ માણસને લૂટારો મારે છે અથવા લૂટે છે

ત્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે, લૂટારો અથવા ચોર લોકોને દુખ આપે છે પરંતુ વાસ્તવમાં ચોર કે લૂટારો દુખ આપે છે કે ધનની મમતા દુખ આપે છે તેનો જરા વિચાર કરો. ધનની મમતા હોવાને કારણે જ દુખ પેદા થાય છે પણ જો ધનની મમતાનો ત્યાગ કરી દેવામાં આવે તો દુખ પેદા થતું નથી પણ ઊલટું સુખ તથા શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે લોકોએ નિર્લોભતાનો-અક્રિયતાનો સ્વીકાર કર્યો તેમને અર્થલોભી લોકો પણ છોડી દે છે નિર્લોભી માણસ જ આખરે દેવ-મનુષ્યોથી પૂજનીય બને છે અને તેઓ જ સુખશાન્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. આથી વિરુદ્ધ જે લોકોએ ધનલોભ છોડ્યો નથી તે લોકો આ લોકમાં પણ હાય-વોય કરી દુખ પામે છે અને પરલોકમાં પણ દુખને પામે છે.

શાસ્ત્રમાં આ વાત જો કે સાધુઓને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવી છે, પરંતુ આ ઉપરથી ગૃહસ્થ લોકોએ પણ ધનના લોભથી કેટલું દુખ પ્રાપ્ત થાય છે એ વિષે વિચાર કરવો જોઈએ. ધન લોભ દ્વારા પ્રાપ્ત થતું નથી એ વાતનો તમે લોકો પણ જાણો જ છે. આવી દશામાં ધનની આવશ્યકતા હોવા છતાં પણ લોભ કરવાથી શો લાભ થવાનો છે. લોભને થોભ નથી, અને જ્યાં લોભ હોય છે ત્યાં પાપનું પોષણ થાય છે. ઊંડો વિચાર કરવાથી તમને લોકોને પણ એ વાત જણાયા વિના નહિ રહે કે, દુખનું મૂળ કારણ ધન જ છે કેટલાક લોકો ધનિકોને સુખી માને છે, પરંતુ ધનિકોને પૂછવું જોઈએ કે તેઓ સુખી છે કે દુખી ? વાસ્તવમાં ધનવાનો સુખી છે એમ માનવું એ કેવળ ભ્રમ છે સસારમાં પ્રાય જોવામાં આવે છે કે, જેમની પાસે વધારે ધન છે તેઓ વધારે હાય-વોય કરે છે જ્યાં જેટલું વધારે મમત્વ છે ત્યાં તેટલું વધારે દુખ છે કદાચ કાઈ એમ કહે કે, આંતરે તો ધનિકોને સુખ માણતા જોઈએ છીએ, પરંતુ આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જાનીજનો કહે છે કે, વાસ્તવમાં ધન સુખનું કારણ નથી વાસ્તવમાં સુખી તો તેઓ જ છે કે, જેમણે મમત્વ ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે જે લોકો મમત્વમાં ફસાએલા છે તેઓ આખો દિવસ હાય-વોય કરતા રહે છે એટલા જ માટે શાસ્ત્રકારો સાસારિક પદાર્થો પ્રત્યે મમત્વભાવ ન રાખવો વિષે ઉપદેશ આપતા કહે છે કે, સાસારિક પદાર્થોનો જેટલા પ્રમાણમાં ત્યાગ કરવામાં આવે તેટલા પ્રમાણમાં અધિક આનંદ પ્રાપ્ત થશે વસ્તુઓ તો આખરે નાશ પામવાની જ છે પછી નાશવત વસ્તુ ઉપર મમત્વ રાખી શા માટે દુખી થવું જોઈએ ? જો નાશવત વસ્તુનો સ્વેચ્છાપૂર્વક ત્યાગ કરવામાં આવે તો દુખથી પણ બચી શકાશે અને આત્મ-સુખ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે જાનીજનો પોતાનો અનુભવ પ્રગટ કરતા કહે છે કે, સાસારિક વસ્તુઓ આખરે કોઈ ને કોઈ દિવસે અવશ્ય નાશ પામવાની છે, એટલા માટે આ નાશવત વસ્તુઓનો વૈરાગ્યપૂર્વક ત્યાગ કરવામાં આવે તો અપૂર્વ આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકશે.

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, કેટલાક લોકોની પાસે સોનું, રૂપું વગેરે પ્રકારનું ધન હોવા છતાં તે લોકો ત્યાગી જેવા જણાય છે, અને કેટલાક લોકોની પાસે સોનું-રૂપું વગેરે પ્રકારનું ધન નહિ હોવા છતાં તે લોકો ત્યાગી જેવા જણાતા નથી તો તેનું શું કારણ ?

આ કથનનો ઉત્તર એ છે કે, વસ્તુના મમત્વનો ત્યાગ કર્યો છે કે નહિ એ નિશ્ચયની વાત આપણે જાણી શકતા નથી, પરંતુ જે વ્યક્તિમાં મમત્વભાવ નહિ હોય તે વ્યક્તિ, પોતાની પાસે તે વસ્તુને રાખે જ શા માટે ? મુખ્ય વાત તો એ છે કે, જેણે અન્તઃકર્ણથી મમત્વનો ત્યાગ કર્યો હશે તે તો દુ ખરહિત બનશે પરંતુ જેણે ઉપરથી-કેવળ બાહ્ય દષ્ટિએ-તો ત્યાગી જેવો દેખાવ ધારણ કર્યો છે પરંતુ વાસ્તવમાં જેમનો મમત્વભાવ દૂર થયો નથી, તે સાચી જેવા જણાતા હોવા છતાં પણ તેઓ દુ ખથી મુક્ત થઈ શકે નહિ જ્યાં મમત્વ હોય છે ત્યાં દુ ખ પણ હોય જ છે એટલા માટે સાંસારિક પદાર્થોથી જેટલા વધારે નિસ્પૃહ રહેવામાં આવે તેટલા પ્રમાણમાં સારુ જ છે. સાંસારિક પદાર્થોથી નિસ્પૃહ રહેવાને કારણે સાંસારિક પદાર્થો અધિકાધિક સમીપ આવે છે, અને મમત્વ રાખવાથી જે પ્રમાણે સૂર્યની તરફ પીક કરી છાયાને પકડવા માટે દોડવાથી છાયા આગળ આગળ ભાગે છે તે પ્રમાણે સાંસારિક પદાર્થો દૂર દૂર ભાગે છે પરંતુ જે સૂર્ય તરફ મુખ તથા છાયા તરફ પીક કરવામાં આવે છે તો છાયા પાછળ પાછળ આવે છે આ જ પ્રમાણે સાંસારિક પદાર્થો પ્રતિ નિસ્પૃહતા કેળવવામાં આવે, અને ઉદારભાવે સાંસારિક પદાર્થોનો ત્યાગ કરવાની ભાવના રાખવામાં આવે, તો સાંસારિક પદાર્થો તમારી પાછળ પાછળ આવશે પરંતુ જે તમે પદાર્થોની પાછળ દોડશો અને પદાર્થો પ્રત્યે મમત્વભાવ રાખશો તો તે પદાર્થો દૂર દૂર ભાગશે. એટલા માટે સાંસારિક પદાર્થો પ્રત્યે મમત્વભાવ રાખવો ન જોઈએ.

સસારમાં જનસમાજનું કલ્યાણ પણ તે જ વ્યક્તિ કરી શકે છે કે જે વ્યક્તિ મમત્વભાવનો ત્યાગ કરે છે. જે અર્થલોભી હોય છે તે તો સંસારનું અહિત કરવામાં પ્રાય તત્પર રહે છે. આ ઉપરથી દ્રાઈ એમ કહે કે, તમે તો ધનનો ત્યાગ કરવાનું કહો છો, પરંતુ આજે તો ધન વિષે એમ માનવામાં આવે છે કે —

ભજ કલ્હાર ભજ કલ્હાર, કલ્હાર ભજ મૂઢમતે !

અર્થાત્—હે મૂઢમતિ ! તું ધનની જ પૂજા કર આવી અવસ્થામાં શું કરવું જોઈએ ? આ કથનનો ઉત્તર એ જ છે કે, આ પ્રમાણે કલ્હાર અર્થલોભી જ હોય છે આવા અર્થલોભીને પૂછવું જોઈએ કે, ધનમાં સુખ જ છે કે દુ ખ પણ છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે અર્થલોભી લોકોએ એ વાતનો પણ સ્વીકાર કરવો પડશે કે, ધનમાં દુ ખ પણ હોય છે વાસ્તવમાં જે લોકો ધનને જ પરમાત્મા સમાન માને છે તેવા અર્થલોભી લોકોથી જ આ સસાર દુ ખી બની રહ્યો છે પરંતુ જેઓ ધનને ધૂળ સમાન માની ધનનો ત્યાગ કરે છે, તેવા નિર્લોભી લોકોથી જ આ સસાર સુખી થઈ શક્યો છે અથવા યદ્યપિ એમ કહે

જે લોકો અર્થલોભી નથી, પરંતુ ધનને ધૂળ સમાન માને છે તે લોકોને તો દ્રાઈ પણ જાણ્યો કે દ્રાઈ પ્રશ્નના ભય પણ રહેવા પામતો નથી આજે ધનલોભુષીને જ ચોર આદિનો દંડ થઈ પડતો ભય લાગે છે. પરંતુ જેમણે ધનને ધૂળ સમાન માની ધનનો ત્યાગ કર્યો છે તેમ નિર્લોભી આધુને તો જગતમાં પણ દ્રાઈનો ભય લાગતો નથી વાસ્તવમાં ધનમાં આનંદ

નથી પરંતુ ધનનો ત્યાગ કરવામાં આનંદ છે એ વાત તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી પણ સિદ્ધ થાય છે. ધનનો ત્યાગી પોતે પણ આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે અને ખીજને પણ આનંદ આપે છે.

જો તમે સંસારના પદાર્થોની વાસ્તવિકતા વિષે વિચાર કરશો તો તમને જણાશે કે લોભને થોભ નથી જેમ જેમ ધન વધવા પામે છે તેમ તેમ લોભ વધતો જ જાય છે. લોભનો અત અવતો નથી ઇચ્છા આકાશની સમાન અનંત છે ધનેચ્છા વધવાની સાથે ધનનો લોભ પણ વધતો જ જાય છે અને જેમ જેમ ધનલોભ વધતો જાય છે તેમ તેમ પાપનું પોષણ થતું જાય છે. સંસારમાં રહેલી પ્રત્યેક વસ્તુનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરવો એ જ ઉચિત છે. લોભને જીતી નિર્લોભી કેવી રીતે બનવું એ વિષે શાસ્ત્રમાં અનેક ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યા છે. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કપિલ મુનિનું દ્રશ્ય-અદ્રશ્ય આપી એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે, કાર્ષ્ણ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવાથી લોભ કેવી રીતે વધતો જાય છે. અને પરિણામે લોભને કારણે જીવનમાં કેવી અશાન્તિ પેદા થાય છે. દુઃખ તથા અશાન્તિનું કારણ લોભ છે, અને સુખ તથા શાન્તિનું કારણ નિર્લોભ છે એટલા માટે લોભનો ત્યાગ કરી નિર્લોભી બનો તો એમાં કલ્યાણ જ રહેલું છે.

કપિલ બ્રાહ્મણને કેવળ એ માસા સોનાની જ આવશ્યકતા હતી અને રાજાએ ઇચ્છા-નુસાર જે જોઈએ તે વસ્તુ માગવાની આજ્ઞા આપી કપિલ બ્રાહ્મણે બગીચામાં જઈ શુ માંગવું તે વિષે ખૂબ વિચાર કર્યો, પણ આખરે ખૂબ વિચારતા વિચારતાં તેઓ એજ નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે, “ લોભને થોભ નથી જેમ જેમ વધારે માગવાની ઇચ્છા કરું છું તેમ તેમ લોભ વધતો જ જાય છે વાસ્તવમાં જ્યાં લાભ છે ત્યાં લોભ પણ છે તૃષ્ણા સર્વ વિનાશિની છે જો તૃષ્ણાલોભનો ત્યાગ કરી દઉં તો હું નિર્ભય બની જઈ ” પરિણામે ઊંડો વિચાર કરી કપિલ બ્રાહ્મણ એ જ નિશ્ચય ઉપર આવ્યા કે લોભ જ સર્વવિનાશક છે, માટે લોભનો જ ત્યાગ કરી દેવો એજ શ્રેયઃકર છે આ પ્રમાણે વિચાર કરી કપિલ બ્રાહ્મણે લોભનો ત્યાગ કર્યો, અને લોભનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવા માટે સંસારનો ત્યાગ કરી મુનિપદનો સ્વીકાર કરી આત્મ-કલ્યાણ કર્યું.

ભગવાને કહ્યું છે કે, લોભ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી આત્મકલ્યાણ થાય છે એટલા માટે આત્મ હિતૈષી લોકોએ લોભને જીતી નિર્લોભી બની આત્મકલ્યાણ સાધવું જોઈએ.

જો જીવનમાં નિર્લોભતા આવશે તો અર્થલોભુષી લોકોની ધનાદિ માટે પ્રાર્થના પણ નહિ કરવી પડે જ્યાં નિર્લોભતા હોય છે ત્યાં નિર્ભયતા પણ હોય છે એટલા માટે જીવનને ભયરહિત બનાવવા માટે નિર્લોભતાને જીવનમાં સ્થાન આપો અને લોભને જીતો એમાં સ્વ-પરનું કલ્યાણ જ રહેલું છે.



વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૬ શ્રાવણ શુદ્ધી ૧૧ શુક્રવાર.

### પ્રાર્થના

‘કાકદી’ નગરી ભલી હો, શ્રી ‘સુગ્રીવ’ નૃપાલ;

‘રામા’ તસુ પટરાયની હો, તસુ સુત પરમ કૃપાલ,

શ્રી સુવિધ જિનેશ્વર વંદિએ હો. ॥૧॥

—વિનયચંદ્રજી કુલટકૃત ચોવીશી.

## શ્રી સુખુદ્ધિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી એ આપણુ સાધ્ય છે. આ સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે આ શરીર એક સાધન છે. મારુ શરીર બરાબર સ્વસ્થ નહિ હોવાને કારણે પરમાત્માની પ્રાર્થના જેવી કરવી નોંધએ તેવી થઈ શકતી નથી પરંતુ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી એ આપણુ સાધ્ય હોવાથી જીવનસાધ્યને ભૂલી જવું નોંધએ એમ માની આજે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરુ છું —

પરમાત્માનુ સ્વરૂપ જાણ્યા વિના પરમાત્માની પ્રાર્થના બરાબર થઈ શકતી નથી. પરમાત્માનુ સ્વરૂપ કેવું છે તે જાણવા માટે આપણી સામે આગમ પ્રમાણ છે. આગમ-પ્રમાણની આગળ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણ તુચ્છ છે. કારણ કે આપણો અનુભવ કે આપણુ અનુમાન અત્યલ્પ અને બહુ જ સીમિત હોય છે, અને શાસ્ત્રમાં જે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તે પૂર્ણજ્ઞાનીઓએ પોતાના જ્ઞાનમાં જે કાંઈ પ્રત્યક્ષ જોયેલું હોય તેની નોંધ છે. એટલા માટે જે પ્રમાણે સૂર્યના પ્રકાશ આગળ બધાં પ્રકાશો તુચ્છ છે તે પ્રમાણે આગમ પ્રમાણની આગળ બધા પ્રમાણો પણ તુચ્છ છે. આ કારણે પ્રમાણભૂત આગમો ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી નોંધએ.

આગમોમાં ભગવાને જે કાંઈ કહ્યું છે તે આઠ કર્મોરૂપી વિધોને દૂર કર્યા બાદ જ કહ્યું છે, એટલા માટે વધારે શ્રદ્ધેય અને માન્ય છે. આમ હોવા છતાં જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, બીજાની દેખાદેખીથી તમે આગમને માની ન બેસો, પણ આગમ વિષે અંતરાત્માથી પૂરે વિચાર કર્યા બાદ, તેની શ્રેષ્ઠતા જાણો અને પછી તેના ઉપર શ્રદ્ધા કરો. પરંતુ આગમો વિષે તે જ અંતરાત્મા વિચાર કરી શકે છે કે જે નિર્ભળ હોય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, પાણીમાં મુખ દેખી શકાય છે, પણ તે જ પાણીમાં સ્પષ્ટ મુખ નોંધ શકાય છે કે જે પાણી સ્થિર તેમજ નિર્ભળ હોય છે, પણ જે પાણી ઊકળી મળ્યું હોય અથવા જે પાણીમાં ઢોઈ પ્રકારનો મલિન રંગ પડી ગયો હોય તે પાણીમાં મુખ દેખી શકાતું નથી. આ જ પ્રમાણે જે અંતરાત્મા વિષયકપાયની આગથી ઊકળી રહ્યો છે અને તે કાગળે જે અસ્થિર છે તે અંતરાત્મા આગમો ઉપર વિચાર કરી શકતો નથી એટલા માટે આગમ વિષે વિચાર કરવા માટે પોતાના અંતરાત્મામાં જે વિષયકપાયનો અગ્નિ બળી મરેલો હોય તેને શાન્ત પાડવો નોંધએ અને એ રીતે આત્માને નિર્ભળ બનાવવો નોંધએ.

નિર્મળ આત્મા જ પરમાત્માનુ દર્શન કરી શકે છે જ્યાં સુધી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી ત્યાં સુધી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે આગમ-શાસ્ત્ર પરમ આધારભૂત છે અને તેથી પ્રમાણભૂત આગમ વિષે જ વિચાર કરવામાં આવે છે આગમ-શાસ્ત્રને સમજવા તથા જાણવા છતાં પણ જો સાચો પુરુષાર્થ કરવામાં ન આવે તો આત્માનુ કલ્યાણ થઈ શકતું નથી એટલા માટે આત્માનુ કલ્યાણ કરવા માટે અને પરમાત્માનુ સ્વરૂપ સમજવા માટે સમ્યક્ત્વમા પરાક્રમ-પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ સમ્યક્ત્વમાં પુરુષાર્થ કરવો એ જ વાસ્તવમા જીવનનો પરમ પુરુષાર્થ છે, અને તેમ કરવાથી આત્માનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે એ હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—ખોલ ૪૮ મો

સિદ્ધાન્ત-સાગરમા અનેક અમૂલ્ય મોતીઓ રહેલા છે જે સાચો જાણકાર ઝવેરી હોય છે તેજ મોતીની પારખ કરી શકે છે અને તેની કીમત આકરી શકે છે. મોતીની માળા પહેરી લોકો મલકાય છે, પરંતુ આ નશ્વર મોતીની માળા જીવનનું કલ્યાણ સાધી શકતી નથી જેઓ વીરવાણી રૂપી અમૂલ્ય મોતીની માળા પોતાના ગળામાં ધારણ કરે છે તેઓ જ પોતાના જીવનનું કલ્યાણ સાધવાની સાથે સાથે પરંતુ પણ કલ્યાણ સાધી શકે છે વાસ્તવમા વીર-વાણી સસારસાગરમાંથી તારનારી છે અને એટલા જ માટે વીરવાણીને જગદુદ્ધારિણી કહેવામાં આવે છે

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર એ ભગવાન મહાવીરની અંતિમ વાણી છે આ અંતિમ વાણીમાં શ્રમણનાયક મહાવીર ભગવાને આત્માનુભવનો નીચોડ તારવ્યો છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૯ મા અધ્યયનમા મહાવીર ભગવાન તથા ગૌતમ ગણધર સ્વામી વચ્ચે જે પ્રશ્નોત્તર થયેલા છે તેનું સંક્ષિપ્ત સારગર્ભિત તથા સુંદર સૂત્ર રૂપે નિરૂપણ કરવામાં આવેલ છે આ અધ્યયનમા આત્મિક ગુણનો વિકાસ કરવાના ૭૩ પગથિયા બનાવવામાં આવેલ છે આ ૭૩ ખોલમાંથી ૪૫ ખોલો વિષે જમનગર તથા મોરબી આતુર્માસમા તથા ૪૬-૪૭ ખોલ વિષે અત્રે વિસ્તાર-પૂર્વક વિવેચન કરવામાં આવેલ છે ૪૭મા ખોલમાં ‘મૂત્તિ’ અર્થાત્ નિર્લોભતાથી—ક્રોધાદિથી મુક્તિ કેવી રીતે મેળવી શકાય અને તેમ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે અત્રે વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો વચ્ચે કટલાક કારણોને અંગે સૂત્રવાચનમા અતરાય પડ્યો હતો આજે પાછું સૂત્રવાચનનો પ્રારંભ કરવામાં આવે છે

૪૮મા ખોલમા આર્જવતા શું છે અને આર્જવગુણને ધારણ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

અકતાલીસમે ખોલ

(૪૮) અજ્જવયાણં ણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! આર્જવતાથી—નિષ્કપટતાથી—સરળતાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને ફરમાવ્યું કે —

અજ્ઞવયાણ કાઉજ્જુયયં માવુજ્જુયયં મામુજ્જુયયં અવિસંવાયણં જણયદ્,  
અવિસંવાયણસંપન્નયાણં ણં જીવે ધમ્મસ્સ આરાહણં ભવદ્ ॥ ૪૮ ॥

અર્થાત્—આર્જવતાથી—નિષ્કપટતાથી જીવાત્મા કાયાની સરળતા, ભાવની સરળતા, ભાષાની સરળતા તથા ત્રણેય યોગની સરળતાને પામે છે અને ન્યાયે આ પ્રમાણે જીવાત્મા મન, વચન તથા કાયાથી સરળ અને છે ત્યારે ધર્મનો આરાધક અને છે.

આ બોલ વિષે વિશેષ વિચાર કરીએ તે પહેલા જીવનમાં આર્જવતા—સરળતા ક્યારે પ્રગટે છે એ વિષે વિચાર કરવો આવશ્યક છે જીવનમાં આર્જવગુણ પ્રગટાવવા માટે ભગવાને પહેલા કહી જ દીધું છે કે, જે વ્યક્તિ અક્રોધી હોય છે તેજ ક્ષમાગુણને ધારણ કરી શકે છે, જે ક્ષમાશીલ હોય છે તેજ નિર્લોભી બની શકે છે, અને જે નિર્લોભી હોય છે તેજ નિષ્કપટી બની શકે છે. આ પ્રમાણે ન્યાય કપટભાવ હોતો નથી ત્યાંજ આર્જવગુણ પ્રગટે છે આ કથનાનુસાર ન્યાય નિષ્કપટતા હોય છે ત્યાંજ આર્જવતા—સરળતા સંભવી શકે. કેમકે જેનામાં લોભ આદિ હોય છે તે સરળતા રાખી શકતો નથી અને ન્યાય લોભ હોય છે ત્યાં કપટ હોય જ છે.

લોભ અને માયા વચ્ચે અવિનાશાવ સંગ્રહ રહેલો છે ન્યાય લોભ હોય છે ત્યાં માયા પણ હોય જ છે અને ન્યાય માયા હોય છે ત્યાં લોભ પણ હોય જ છે. જે લોભને જીતી લે છે તે કપટને પણ જીતી લે છે અને જે કપટને જીતી લે છે તે લોભને પણ જીતી લે છે. આ પ્રમાણે નિર્લોભતા અને નિષ્કપટતા વચ્ચે પારસ્પરિક સંબંધ રહેલો છે અને એટલા જ માટે ગૌતમ સ્વામીએ નિર્લોભતાના પ્રશ્નોત્તર બાદ નિષ્કપટતા વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે.

સંસારમાં પ્રાયઃ એમ કહેવામાં આવે છે કે, જે સરળ હોય છે તે વ્યવહારમાં કાચો હોય છે, એટલા માટે મનુષ્યમાં થોડીઘણી વક્તા અવશ્ય હોવી જોઈએ સંસારમાં આ પ્રમાણે વક્તા રાખવાની આવશ્યકતા અનુભવાય છે પરંતુ શાસ્ત્રકારો તો આથી વિપરીત એમ કહે છે કે, લોભથી કે વક્તા રાખવાથી આત્માને કશે લાભ થતો નથી, પરંતુ નિર્લોભતા કે સરળતા રાખવાથી જ આત્માને ખરો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે, હે ગૌતમ! જે વ્યક્તિમાં આર્જવતા—સરળતા હોય છે, જેનામાં કપટ હોતો નથી, તે વ્યક્તિની કાયામાં સરળતા આવે છે, ભાવોમાં સરળતા આવે છે અને ભાષામાં પણ સરળતા આવે છે. અને ન્યારે હૃદયમાં કપટભાવ હોય છે ત્યારે કાયામાં કુટીલતા કે વક્તા આવે છે, ભાવોમાં કપટપણ આવે છે અને ભાષામાં પણ કપટપણ આવે છે.

હૃદયમાં કપટભાવ આવવાથી શરીરમાં કેવી રીતે વક્તા આવે છે એ વાત નાટકના ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે નાટકમાં જે અનેક પ્રકારના પાત્રો હોય છે તે પાત્રો વાસ્તવમાં કેવા હોય છે અને નાટકમાં શરીરનું રૂપ કેવું બતાવે છે તેમના હૃદયમાં તો મલીનતા હોય છે અને બહારથી સરળતા બતાવે છે ‘હાથીના દાંત દેખાડવાનાં બીજા અને ચાવવાનાં બીજા’ એ લોકોક્તિ અનુસાર તેમના હૃદયનો વ્યવહાર અને કાયાનો વ્યવહાર જુદો જુદો હોય છે.

નાટકમાં રામ કે હરિશ્ચન્દ્રનો જે ખેલ બતાવવામાં આવે છે તે ખેલ બતાવનારમાં

રામ કે હરિશ્ચન્દ્રના જેવો ત્યાગભાવ ન હોવા છતાં, રામ કે હરિશ્ચન્દ્રનું રૂપ કપટપૂર્વક ધારણ કરી ખેલ બતાવવો એમા કપટ નથી તો ખીન્ન શું છે ?

કહેવાનો આશય એ છે કે, હૃદયમાં કપટભાવ રાખવાથી કાયામા પણ વક્તા આવી જ નય છે, પરંતુ જ્યારે હૃદયમાં સરળતા આવે છે ત્યારે કાયામા પણ સરળતા આવી જ નય છે વળી કાયાની વક્તા કે સરળતા ઉપરથી હૃદયની વક્તા-સરળતા જાણી શકાય છે જો ભાવોમાં કપટ હોય તો કાયામા વક્તા આવ્યા વગર ન રહે આ જ પ્રમાણે જ્યારે કાયામા વક્તા હશે તો ભાવોમા પણ વક્તા આવ્યા વગર નહિ રહે અર્થાત્ ભાવમા કપટ હશે તો કાયામા પણ વક્તા આવશે અને કાયામા વક્તા હશે તો ભાવોમાં પણ વક્તા આવશે આ જ પ્રમાણે ભાવોમા સરળતા હશે તો કાયામા પણ સરળતા આવશે અને કાયામાં સરળતા હશે તો ભાવોમા પણ સરળતા આવશે અને જેમના ભાવોમા તથા કાયામા સરળતા કે વક્તા હશે, તેમની ભાષામા પણ તેવી સરળતા કે વક્તા આવ્યા વગર નહિ રહે

ભાવમા, ભાષામા તથા કાયામા વક્તા કેવી રીતે આવે છે એ વાતનું શાસ્ત્રમાં ભિન્નભિન્ન રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે જો કે બધામા પ્રધાનતા તો ભાવની જ રહે છે પરંતુ ભાવની સાથે સાથે ભાષા અને કાયાનો પણ સંબંધ છે ભાવોની પ્રધાનતા ઊંચર ઉપર મૂકેલા દીપકના જેવી છે જે પ્રમાણે ઊંચર ઉપર દીપક રાખવાથી બહાર પણ પ્રકાશ પડે છે અને અદર પણ પ્રકાશ પડે છે તેજ પ્રમાણે ભાવમા સરળતા કે વક્તા રાખવાથી ભાષા તથા કાયામા પણ તેવી સરળતા કે વક્તા આવે છે

આર્જવતા અર્થાત્ સરળતાથી ભાવમાં, ભાષામા તથા કાયામાં સરળતા આવે છે અને જ્યારે આ ત્રણેયમાં સરળતા આવે છે ત્યારે ભગવાન કહે છે કે, આત્મામા અવિસવાદપણુ પ્રગટ થાય છે આત્મા આ અવિસવાદપણુથી આગામી કાળમા ધર્મની આરાધના કરી શકે છે વાસ્તવમા ધર્મની આરાધના અવિસવાદપણુથી જ થાય છે

જે રોગી હોય છે અને જે પોતાના રોગને દૂર કરવા ચાહે છે તે જ ઔષધનું સેવન કરે છે જે પોતાના રોગને શાન્ત કરવા ચાહતો નથી તે ઔષધનું સેવન શા માટે કરે ? આ જ પ્રમાણે જો તમે તમારામા રહેલી વક્તાને દૂર કરવા ચાહો, તો તો ભગવાનના આ સદુપદેશને હૃદયમાં ઊતારો અને ઉપદેશને કાર્યમા પરિણત કરવાનો પ્રયત્ન કરો પરંતુ જો તમે વક્તાને દૂર કરવા ચાહતા જ નથી તો એ દશામા ઉપદેશ સાલળવાથી શો લાભ થઈ શકે ? જ્યારે બાળક-હૃદય જેવી સરળતા તમારામાં આવે ત્યારે સમજવું કે તમે ભગવાનના ધર્મને સમજી શક્યા છો જે પ્રમાણે બાળક પોતાના માતા-પિતાને કપટરહિત થઈ બધી વાતો કહી દે છે તેજ પ્રમાણે જે પોતાનો બધો વ્યવહાર નિષ્કપટપૂર્વક કરે છે તેજ ખરી રીતે ધર્મનું બરાબર આરાધન કરી શકે છે સાચી સરળતા પ્રગળ્યા વિના ધર્મની આરાધના બરાબર થઈ શકતી નથી

તમે લોકો અમારી પાસે માયાને જીતી સરળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આવો છો એટલા માટે અમારે પણ વિચારવું જોઈએ કે, અમે ખીન્નજોના રોગ ત્યારે દૂર કરી શકીએ-ખીન્નની માયા ત્યારે જ દૂર કરી શકીએ-કે જ્યારે અમે પોતે નીરોગી હોઈએ, અર્થાત્



માયા રહિત થઈએ. જો અમે પોતેજ રોગી અર્થાત્ વક્ષ હોઈએ તો એ દશામા અમે ખીન્નઓનાં રોગ કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ ? વાસ્તવમાં સરળતા ધારણ કર્યા વિના આત્માનુ કલ્યાણ પણ થઈ શકતું નથી કોઈ બુદ્ધિબળથી કે કપટથી બીજાને કદાચિત્ પરાજિત કરી શકે પરંતુ તે દ્વારા આત્માનુ કલ્યાણ સાધી શકે નહિ આત્માનુ કલ્યાણ તો સરળતા દ્વારા જ સાધી શકાય છે.

જે કોઈ હૃદયમાં કપટભાવ રાખે છે તે ધર્મનું આરાધન કરી શકતો નથી. ધર્મની આરાધના તો સરળ આત્મા જ કરી શકે છે અને તેજ આત્માનુ કલ્યાણ સાધી શકે છે વ્યવહારમાં પણ સરળતાની આવશ્યકતા રહે છે સ્વામી પણ સરળ સેવકથી જ પ્રસન્ન થાય છે જે સેવક કપટી હોય છે તેના પ્રત્યે સ્વામી પ્રેમ પ્રદર્શિત કરતા નથી ત્યારે વ્યવહારમાં પણ આ પ્રમાણે જોવામાં આવે છે તો પછી શું ખટપટથી ભરેલો અર્થાત્ વક્ષ માણસ પરમાત્માને પ્રિય બની શકે ? ઠગ લોકો મનમાં એમજ સમજે છે કે, અમે પરમાત્માની આખોમાં ધૂળ નાખી તેમને ઠગી લઈશું પરંતુ આધ્યાત્મિકતા આગળ ઠગવિદ્યા કામમાં આવતી નથી. ઠગવિદ્યાથી પરમાત્માને ઠગી લઈશું એ માન્યતા જ ભ્રામક તેમજ આત્મવિદ્વાતક છે. એટલા માટે પરમાત્માની આરાધના કરવા માટે ભાવ, ભાષા, તથા કાયામાં સરળતા રાખવી જોઈએ

કેટલાક લોકો વક્તાભર્યાં કામો કરવા છતાં પણ એમ કહે છે કે, અમારા ભાવ તો સરળ જ છે અમે કાયાદ્વારા ગમે તેવા ખરાબ કામો કરીએ પરંતુ અમારા ભાવોમાં કોઈ વક્તા નથી, પરંતુ આ કથન પણ ભ્રામક તેમજ ખોટું છે. શાસ્ત્રકાર તો સ્પષ્ટરૂપે કહે છે કે, જેમના ભાવમાં સરળતા હશે તેમની ભાષામાં પણ સરળતા હશે અને કાયામાં પણ સરળતા હશે આથી વિપરીત, જેમના કામોમાં અને જેમની ભાષામાં વક્તા હોય છે તેમના ભાવોમાં પણ સરળતા હોઈ શકે નહિ જે વૃક્ષ ઉપરથી લીલુછમ જોવામાં આવે છે તેની જડ પણ મજબૂત તેમજ લીલી છે એમ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ જે વૃક્ષ ઉપરથી સુકાઈ ગયેલું જોવામાં આવે છે તેની જડ લીલી છે એમ શી રીતે કહી શકાય ? આ જ પ્રમાણે જ્યારે કાયા અને ભાષામાં વક્તા હોય છે ત્યારે ભાવમાં સરળતા છે એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? જ્યારે કાયામાં વક્તા હોય છે ત્યારે ભાવમાં પણ વક્તા હોય જ છે એ વાત એક ઐતિહાસિક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું —

અકબર બાદશાહનો પ્રધાન હિન્દુ હતો મુસલમાનોને આ હિન્દુ પ્રધાન શત્રુની માફક હૃદયમાં ખટકતો હતો મુસલમાન રાજ્યમાં હિન્દુ પ્રધાન ન જ હોવો જોઈએ એવી તેઓની માન્યતા હતી અને એટલા માટે તેઓ હિન્દુ પ્રધાનને બદલે કોઈ મુસલમાનને પ્રધાન બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા જ્યારે તેઓનો કોઈ પ્રયત્ન સફળ ન થયો ત્યારે તેઓએ બેગમને ભરમાવી મન કામનાને પાર પાડવાનું ઉચિત માન્યું. મુસલમાનોએ બેગમની પાસે જઈ કહ્યું કે, આપનો ભાઈ શેખ હુસેન દરેક રીતે યોગ્ય હોવા છતાં તેમને પ્રધાન ન બનાવતાં એક હિન્દુ કાફરને રાજ્યનો પ્રધાન બનાવવામાં આવ્યો છે તે શું ઠીક કહેવાય ?

મુસલમાનની ભ્રમજાળમાં બેગમ ફસાઈ ગઈ. જ્યારે બાદશાહ રાજમહેલમાં આવ્યા

ત્યારે બેગમે સ્ત્રીચરિત્રદ્વારા આદશાહને વચનમા બાધી લીધો. આદશાહે બેગમને કહ્યું કે, તું શું ચાહે છે? જે ચાહતી હોય તે કહે, હું તે ચીજ આપવા તૈયાર છું. બેગમે જવાબમા કહ્યું કે, તમે મારા ભાઈની ઘણીવાર પ્રશ્ન સા કર્યા કરો છો, પરંતુ જે વાસ્તવમા તે બુદ્ધિમાન છે તો પછી તેમને પ્રધાન ન બનાવતાં એક કાફર હિન્દુને શા માટે પ્રધાન બનાવવામા આવ્યો છે? આદશાહ બેગમનો આશય સમજી ગયો. આદશાહે મનમા વિચાર્યું કે બેગમને એ વાતની ખાત્રી કરાવી દેવી જોઈએ કે તેનો ભાઈ કેવો છે? આ પ્રમાણે વિચાર કરી આદશાહે બેગમને કહ્યું કે, તમારું કહેવું બરાબર છે, મારાથી એ ભૂલ થઈ ગઈ કે, આપણા ઘરમા જ શેખ હુસેન જેવી યોગ્ય વ્યક્તિ હોવા છતાં મેં એક હિન્દુને રાજ્યનો પ્રધાન બનાવ્યો છે! કાલે હું પ્રધાનપદ શેખહુસેનને આપવાનો પ્રબંધ કરીશ.

આદશાહ રાજમહેલમાથી ચાલ્યા ગયા. આદ તે ધૂર્ત મુસલમાનો. બેગમની પાસે આવી પૂછવા લાગ્યા કે, શું થયું? બેગમે ઉત્તર આપ્યો કે, બધું કામ પાર પડી ગયું છે. કાલે મારા ભાઈ શેખ હુસેનને પ્રધાન બનાવવામા આવશે. આ કથન સાંભળી તે મુસલમાન પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા કે, રાજ્યમાથી હિન્દુ પ્રધાનનું એક શક્ય તો દૂર થયું.

બીજે દિવસે આદશાહે પ્રધાનને કહ્યું કે, તમે ઘણાં દિવસ સુધી પ્રધાનપદ ભોગવ્યું છે, તો હવે થોડા દિવસને માટે શેખ હુસેનને પ્રધાનપદ આપો. હિન્દુ વજીરે જવાબમાં કહ્યું કે, જેવી જહાંપનાહની ઈચ્છા આદશાહે પ્રધાનપદ શેખ હુસેનને સોંપ્યું અને હિન્દુ પ્રધાનને પૃથક્ કર્યો. આદશાહના આ કાર્યથી મુસલમાનો પ્રસન્ન થયા, પરંતુ તેઓ એ વાતને બાજુમાં ન હતા કે શેખ હુસેન પ્રધાનપદને માટે યોગ્ય છે કે નહિ? આદશાહ એ વાત સારી રીતે બાજુમાં હતા કે શેખ હુસેન પ્રધાનપદને શોભાવી શકે એમ નથી. તેમણે વિચાર કર્યો કે, શેખ હુસેનને મેં પ્રધાનપદ તો સોંપ્યું છે, પરંતુ આ પ્રધાન કોઈક દિવસે રાજ્યને ભયંકર હાનિ પહોંચાડશે. માટે પહેલેથી એવો ઉપાય કરવો જોઈએ કે જેથી તે પોતે જ પ્રધાનપદ છોડીને ભાગી જાય. આ પ્રમાણે વિચાર કરી આદશાહે શેખ હુસેનને કહ્યું કે, રોમના આદશાહની પાસે અમુક કામ છે. માટે તમે ત્યાં જાઓ અને તમે એ કામને એવી રીતે કરી આવો કે જેથી મારી પ્રતિષ્ઠા વધવા પામે. શેખ હુસેને આદશાહની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરી રોમ જવાની તૈયારી કરવા માડી.

શેખ હુસેન રોમ ગયો. પરંતુ તેણે ત્યાં એવો વ્યવહાર કર્યો કે જેથી તેનું ત્યાં અપમાન થયું. તે અપમાનિત થઈને પાછો આવ્યો. તે પોતાના મનમા કહેવા લાગ્યો કે, હું આવી ઝઝટમા ક્યાંથી પડ્યો? હું પહેલાં તો આનંદપૂર્વક રહેતો હતો. પરંતુ પ્રધાન બનવાથી તો હું વધારે મુશ્કેલીમાં પડી ગયો. શેખ હુસેન આ પ્રમાણે મનમા તર્કવિતર્ક કરી આદશાહની સમક્ષ આવ્યો. આદશાહે તેમને પૂછ્યું કે, રોમ સફળ જઈ આવ્યા? શેખ હુસેને જવાબમા કહ્યું કે, તમે મને ઝઝટમા ઠીક ફાંસ્યાં મારું ત્યાં અપમાન થયું અને તમે મને જે કામ સોંપ્યું હતું તે કામ પણ પાર ન પડ્યું. મારાથી તો પ્રધાનપણનું કામ થઈ શકતું નથી. કૃપા કરી તમે આ પ્રધાનપદ પાછું લઈ લો. આદશાહે જવાબમા શેખ હુસેનને કહ્યું કે, તમે આ બધી વાત તમારી બેનને કહેો.

બાદશાહ ચાહતો હતો કે, બેગમ આ બધી વાતોથી વાકેફ થઈ જાય અને ફરી કોઈવાર આવે. પ્રપત્ન ન કરે અને આ કારણે જ બાદશાહે શેખ હુસેનને બધી વાત પોતાની બહેન પાસે જઈ કહેવાનું કહ્યું હતું. શેખ હુસેન પોતાની બેન પાસે ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે, બેન ! તમે મને આ પ્રધાનપદની લપ ક્યાંથી વળગાડી ? હું પહેલાં તો આનંદપૂર્વક રહેતો હતો, પરંતુ આ પ્રધાનપદ સ્વીકાર્યા બાદ મારા દિવસો ચિતામાં જાય છે. બેગમે કહ્યું કે, ભાઈ ! તમને પ્રધાન બનાવવામાં આવ્યો તેમાં ખોટું શું થયું ? પ્રધાનનો હુકમ તો બાદશાહથી પણ જીયો ગણવામાં આવે છે. શેખ હુસેને જવાબમાં કહ્યું કે, બેન ! તમારું કહેવું બરાબર છે. પ્રધાનપદ મોટું છે એ વાત સાચી પરંતુ પ્રધાનપદને ટકાવી રાખવા માટે મારામાં યોગ્યતા તો હોવી જોઈએ ? મારામાં પ્રધાનપદની યોગ્યતા નથી એટલા માટે તમે પ્રયત્ન કરી મને પ્રધાનની આ ઝઝટમાંથી પૃથક્ કરો. બેગમે કહ્યું કે, અમુક મુલ્લાજી તથા અમુક મુસલમાનોએ તમને પ્રધાન બનાવવા માટે મને આગ્રહ કર્યો હતો. તમને પ્રધાન બનાવવા માટે તેઓએ જ મને પ્રેરિત કરી હતી, માટે તે લોકોને બોલાવી પૂછી જોઉં.

જે મુલ્લાજી તથા મુસલમાનોએ બેગમને ભરમાવી હતી તે બધાએને બેગમે પોતાની સમક્ષ બોલાવી પૂછ્યું કે, તમે તો મારા ભાઈને પ્રધાન બનાવવાનું કહેતા હતા, તો તમને પ્રધાન બનાવ્યા, પણ હવે તે પ્રધાનપદે રહેવાની ના પાડે છે તો શું કરવું ? તે મુસલમાનોએ જવાબ આપ્યો કે, અમે તો એ ચાહતા હતા કે, મુસલમાન રાજ્યના પ્રધાન પણ મુસલમાન જ હોવા જોઈએ અને એ કારણે અમે આપના ભાઈને પ્રધાન બનાવવાનું તમને કહ્યું હતું હવે જો તેઓ પ્રધાનપદનું કામ કરી શક્તા ન હોય તો એ વાતને જવા દો.

બાદશાહે પુનઃ હિન્દુ પ્રધાનને પ્રધાનપદ ઉપર નિયુક્ત કર્યો. બાદશાહે તે હિન્દુ પ્રધાનને કહ્યું કે, શેખ હુસેન જે કામ બગાડી આવેલ છે તે કામને તમે સુધારી આવો. બાદશાહની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરી તે હિન્દુ પ્રધાન દલબલની સાથે રામ જવા માટે રવાના થયો. રામના બાદશાહને ખબર પડી કે, ભારતનો પ્રધાન આવ્યો છે. રામના બાદશાહે કહ્યું કે, ભારતના પ્રધાનમાં શું વ્યક્તિત્વ છે ? એક તો પહેલાં પ્રધાન આવ્યો હતો ! આજે પાછો બીજો પ્રધાન આવ્યો છે તો તેને મળવું તો જોઈએ.

રામના બાદશાહે ભારતના પ્રધાનની પરીક્ષા કરવા માટે પોતાના અગ્યાર ગુલામોને પણ પોતાના જેવો જ પહેરવેશ પહેરાવી દીધો, અને પોતે તથા તેના અગ્યાર ગુલામો એમ બારેય જણા સમાનરૂપે એવી રીતે બેસી ગયા કે બાદશાહ કાણ છે તેની કોઈને ખબર ન પડે ! ભાગ્યે પ્રધાન દબંગા ભર્યો પોશાક પહેરી રામની રાજ્યસભામાં ગયો. તે પ્રધાને રાજ્યસભામાં જઈ જો સાચો બાદશાહ હતો તેને જ તેણે સલામી ભરી બાદશાહે પ્રધાનને પૂછ્યું કે, તમે મને બાદશાહ માનો છો તો આ બીજા લોકો કાણ છે ? ભારતપ્રધાને જવાબમાં કહ્યું કે, અમારે ત્યાં ભારતમાં હોળીના અવસર ઉપર આવ્યા અનેક બાદશાહ બનાવવામાં આવે છે. આ લોકો પણ તે પ્રકારના જ બાદશાહો છે. બાદશાહે ફરીવાર પૂછ્યું કે, એ વાત તમે કેવી રીતે જાણી કે, આ લોકો વાસ્તવમાં બાદશાહ નથી અને હું જ બાદશાહ છું. ભાગ્યે પ્રધાને જવાબ આપ્યો કે, જે વખતે હું રાજ્યસભામાં દાખલ થયો ત્યારે આ લોકો મારા દબંગાભર્યા પોશાક તરફ વક્રદષ્ટિએ જોવા લાગ્યા, પરંતુ તમે એટલા જ ગંભીર થઈને બેસી ગયા આપની ગંભીરતા ઉપરથી જ હું એ જાણી શક્યો કે,

આપ જ વાસ્તવમાં બાદશાહ છો, અને બાકીના લોકો વાસ્તવમાં બાદશાહ નથી આ સાંભળી બાદશાહ ધણેજ પ્રસન્ન થયો અને તેની સાથે હસ્તધૂનન કરી પ્રધાનની પીઠ થાબડી, યોગ્યતાનુ પ્રમાણપત્ર આપ્યું રામના બાદશાહે ભારતી પ્રધાનને શેખ હુસેન આવ્યાની વાત કરતા કહ્યું કે, તમારા પહેલા જે પ્રધાન આવ્યો હતો તે તો તદ્દન અયોગ્ય હતો ભારતીય પ્રધાને રામના બાદશાહના મુખે શેખ હુસેનનો અવર્ણવાદ સાંભળી કહ્યું કે, જહાપનાહ ! શેખ હુસેનને તો આપની પરીક્ષા કરવા માટે મોકલ્યો હતો વાસ્તવમાં તે અયોગ્ય ન હતો આ પ્રમાણે હિન્દી પ્રધાને પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવાની સાથે શેખ હુસેનની ત્યાં થએલી અપ્રતિષ્ઠાને પણ દૂર કરી

હિન્દુ પ્રધાન રામથી સકુશલ પાછા ફરી અકબર બાદશાહની સમક્ષ આવ્યો, અને રામમાં વીતેલી બધી હકીકત કહી મલગાવી બાદશાહ આ બધી હકીકત સાંભળી ધણેજ પ્રસન્ન થયો અને તેણે મુસલમાનોને પોતાની સમક્ષ ખોલાવી કહ્યું કે, પ્રધાન હોય તો આવો જ હોવો જોઈએ બાદશાહનું કથન સાંભળી મુસલમાનો કહેવા લાગ્યા કે હવે અમારી સમજમાં એ આવ્યું કે, આપ શ્રીમાન જે કાંઈ કરોછો તે યોગ્ય કરો છો.

આ કથા ઉપરથી સાઠ એ નીકળે છે કે, જ્યારે ભાવમાં સરળતા આવે છે ત્યારે કાયામાં પણ સરળતા આવે છે અને જ્યારે ભાવમાં સરળતા હોતી નથી ત્યારે કાયામાં પણ સરળતા આવતી નથી ભાવમાં વક્તા આવવાથી કાયામાં પણ વક્તા આવી જાય છે. ઉપર્યુક્ત ઉદાહરણમાં આપણે જોયું કે, નકલી બાદશાહોએ પણ પોશાક તો અસલી બાદશાહ જેવો જ પહેર્યો હતો પણ તેમના ભાવ વક્ હોવાને કારણે તેમની કાયામાં પણ વક્તા આવી ગઈ આથી વિરુદ્ધ બાદશાહના ભાવમાં વક્તા ન હતી એટલે તેમની કાયામાં પણ વક્તા ન આવી ભાવમાં વક્તા છે કે સરળતા છે એ વાત તો કાયાની વક્તા કે સરળતા ઉપરથી પણ જાણી શકાય છે વળી ચતુર માણસ કોઈ વ્યક્તિમાં વક્તા છે કે સરળતા એ વાત મુખાકૃતિ ઉપરથી પણ સહજ રીતે જાણી શકે છે એટલા માટે ભાવમાં સરળતા રાખવાની સાથે સાથે કાયામાં અને ભાષામાં પણ સરળતા રાખવી આવશ્યક છે જે કોઈ માણસ કાયામાં વક્તા રાખીને એમ કહે કે, મારા ભાવ સરળ છે તો તે માણસનું એવું કથન ખોટું છે

ભગવાને સરળતાનું જે રૂળ બતાવ્યું છે તે દૃષ્ટિમાં રાખીને પ્રત્યેક કામમાં સરળતા રાખવી જોઈએ ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને સરળતા વિષે પ્રશ્ન પૂછી આત્મ-કલ્યાણ કરવાનો સરળ માર્ગ બતાવ્યો છે સરળતા રાખવી એ આત્મ-કલ્યાણ સાધવાનો સરળ માર્ગ છે સરળ બનો, કપટ ન રાખો, આ સીધા સાદા વાક્યમાં ધણો ભાવાર્થ રહેલો છે કપટ-ભાવ રાખવાથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થતા નથી તેમ આત્મકલ્યાણ પણ સાધી શકાતું નથી ભગવાને તો સ્પષ્ટરૂપે કહી દીધું છે કે, જે સરળતા રાખે છે તે પોતાનું તથા બીજાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે, અને જે કપટભાવ રાખે છે તે પોતાનું અકલ્યાણ કરવાની સાથે બીજાનું પણ અકલ્યાણ કરે છે ધર્મની આરાધના અવિસંવાદપણાથી જ થાય છે અને અવિસંવાદ-પણું સરળતાદ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે કપટદ્વારા જીવનમાં અવિમવાદપણું પ્રગટ થતું નથી એટલા માટે કપટભાવને દૂર કરી સરળતાપૂર્વક પરમાત્માની પ્રાર્થના કરો તો જીવનમાં અવશ્ય અવિસંવાદપણું પ્રગટ કરી શકશો અને પરિણામે ધર્મનું આરાધન કરી આત્મકલ્યાણ

પણ સાધી શકે. સરળતાપૂર્વક કરવામાં આવેલી પરમાત્માની પ્રાર્થના કેવી સાર્યક તથા સફળ નીવડે છે એ વિષે એક કવિ કહે છે કે —

અનિત જિન તારજો રે, તારજો દીનદયાળ અનિત૦  
જે જે કારણ જોડનો રે, સામગ્રી સયોગ;  
મલતા કારજ નીપજો રે, કર્તા તણા પ્રયોગ અનિત૦  
કાર્ય સિદ્ધ કરતા થઈએ રે, લે કારણ સયોગ,  
નિજ પદ અર્થી પ્રભુ મળ્યા રે, હોય નિમ તય હોગ અનિત૦

આ પ્રાર્થનામાં ભક્તજનો કહે છે કે, હે પ્રભો ! તારા સિવાય ખીજો કોઈ તારક નથી પરંતુ અનિત જિન ભગવાન ત્યારે જ તારે છે કે જ્યારે જીવનમાં સરળતા આવે છે ને જીવનમાં સગળતા ન હોય, પણ કપટભાવ હોય તો એ દશામાં પરમાત્મા કેવી રીતે તારી શકે ? જીવનને તારવું કે કુપાડવું એ તો પોતાના જ હાથમાં છે પારસ અને લોઢાની વચ્ચે એક કાગળ જેટલું પાતળું પણ અતર રહી જાય તો પારસ એ લોઢાને સોનું કેવી રીતે બનાવી શકે ? કોઈ પ્રકારનું અતર રહેવાને કારણે ને પારસ લોઢાને સોનું બનાવી ન શકે તો એમા પારસનો શો દોષ ? આજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી આત્મા અને પરમાત્માની વચ્ચે કપટનું અતર રહે છે, સાંસુધી આત્મા પરમાત્મા કેવી રીતે બની શકે ? અને અનિતનાથ ભગવાન આત્માને કેવી રીતે તારી શકે ? આપણને જ્યારે મુક્તિ પામવાના સાધન તરીકે આ માનવજીવનનો સુયોગ સાંપડ્યો છે, તો આ અવસ્થામાં પણ ને આપણે આત્માનું કદ્યાણુ નહિ કરીએ તો પછી ક્યારે કદ્યાણુ સાધીશું ? આપણને અનન્ત લેવા બાદ એવી સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે કે, જેને કારણે આપણે પરમાત્માની સમીપ આવી શક્યા છીએ આપણને આ માનવ-શરીર એટલા જ માટે મળ્યું છે કે, આપણે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનું અતર દૂર કરીએ જે વસ્તુ જે કામ માટે ઉપયુક્ત હોય તે વસ્તુનો તે કામમાં જ ઉપયોગ કરવો એમા જ ખુદ્ધિમત્તા છે અને જે કાર્યનું જે કાગળ હોય તે કાગળદાર તો જ કાર્ય થઈ શકે, ખીજું કાર્ય થઈ શકે નહિ ને ખીજું કાર્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવે તો તે વસ્તુનો દુરુપયોગ છે થોડો બનાવવાનો હોય ત્યારે મારી જ લેવી પડે છે અને કપડું બનાવવાનું હોય ત્યારે સતર જ લેવું પડે છે. ને આ નીત્યી શ્રી બ્રહ્મ વિપરીત બીજા લેવામાં આવે અર્થાત્ કપડું બનાવવા માટે મારી અને મારી બનાવવા માટે સતર લેવામા આવે તો કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી આજ પ્રમાણે

આત્મ કલ્યાણુ સાધવા માટે જે કારણોની આવશ્યકતા છે તે કારણો આપણને કોઈ શુભ કારણીને કારણે સફળાગ્યથી પ્રાપ્ત થએલા છે માટે પરમાત્મા સાથે સબધ જોડવાનું જે સાધન આપણને પ્રાપ્ત થએલ છે તે સાધનદ્વારા આત્મકલ્યાણુ સાધી લેવું જોઈએ. આત્મ—કલ્યાણુનો સરળ માર્ગ સરળતા ધારણુ કરો, કપટનો ત્યાગ કરો એ છે

મોક્ષનો માર્ગ સરલાતિસરલ કરી જનસમાજને સમજાવવા માટે શાસ્ત્રકારોએ અનેક ઉદાહરણો આપ્યા છે એ ઉદાહરણોમાંથી એક ઉદાહરણુ તમારી સમક્ષ આજે ઉપસ્થિત કરે છું એ ઉદાહરણુદ્વારા તમને એ વાત જણાશે કે, કપટદ્વારા પરમાત્માની સમીપ જઈ શકાતું નથી, પરંતુ સરળતાદ્વારા જ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે આજે સતી અજનાની ચરિત્રકથાનો પ્રારંભ કરવામા આવે છે સતી અજનાનું ચરિત્ર સરળતાનું મહત્ત્વ બતાવવા માટે જ વર્ણવવામા આવે છે—

## સતી અંજના ચરિત્ર-૧

પ્રાચીન સમયમા આ જ ભવ્ય ભારતવર્ષમા મહેન્દ્રપુર નામની એક નગરી હતી. ત્યાં મહેન્દ્ર નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો તેની પત્નીનું નામ મનોવેગા હતું મહેન્દ્રને ત્યાં કેટલાક પુત્રો થયા બાદ એક કન્યાનો જન્મ થયો માતા-પિતાએ કન્યારત્નનો જન્મ થવાથી આનંદોત્સવ ઊજવ્યો અને તે કન્યાનું નામ અંજના રાખ્યું અંજના વિકારભરી દૃષ્ટિવાળાઓને પણ સુધારનારી હતી વિકૃત દૃષ્ટિવાળાઓની આખોમા સદાચાર રૂપી અંજન અંજનારી અંજના હતી, અર્થાત્ તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણનારી હતી, અને સાથે સાથે તે સુદરી પણ હતી અંજના માતા-પિતા-ભાઈ આદિ સર્વેને પ્રિય હતી અંજના જેવી રૂપવતી હતી તેવીજ ગુણવતી પણ હતી

સસારમા સોનાની સાથે સુગંધ એક સ્થાને જોવામા આવતા નથી જો સોનામા સુગંધ મળે તો લોકો સુગંધ ન લેતા સોનાને જ લે આજ પ્રમાણે સસારમા ગુણ અને રૂપ એ બંનેનું એક સ્થાને મળવું પણ મુશ્કેલ માનવામા આવે છે બંન્ના રૂપ હોય છે ત્યાં ગુણ ઓછા જોવામા આવે છે અને બંન્ના ગુણ હોય છે ત્યાં રૂપ ઓછું જોવામા આવે છે. પરંતુ અંજનામા રૂપની સાથે ગુણ પણ હતા અને આ પ્રમાણે અંજનાએ સોનામા સુગંધ એ કહેવત ચરિતાર્થ કરી હતી

મહેન્દ્ર રાજા અંજનાને જોઈને પ્રસન્ન થતો અને મનમા વિચારતો કે આ કન્યા મારા કુલની પ્રતિષ્ઠા વધારશે અંજનાને સુયોગ્ય બતાવવા માટે મહેન્દ્ર રાજાએ શિક્ષાદિ આપવાનો ઉચિત પ્રબંધ કર્યો

શું અંજના માતા-પિતાઓ પોતાની કન્યાને કન્યોચિત શિક્ષા આપવા તરફ ધ્યાન આપે છે? આજે કન્યા પ્રતિ લાડ-પ્યાર બતાવવામા આવે છે પરંતુ કન્યોચિત શિક્ષા અપાવવા તરફ બહુ જ ઓછું ધ્યાન આપવામા આવે છે

અંજના ભણીગણી હોશિયાર બની કુમારાવસ્થામા અંજનાએ વિદ્યાનું ઉપાર્જન કર્યું. હવે તે વિવાહયોગ્ય થઈ કન્યાને વિવાહયોગ્ય થએલી જોઈ માતાપિતાને કન્યાનો વિવાહ કરાવી આપવા વિષે ચિન્તા થાય એ સ્વાભાવિક છે રાજા મહેન્દ્રે પણ અંજનાને

વિવાહયોગ્ય થયેલી જોઈ વિચાર કર્યો કે, “ જો કે અંજનાને યોગ્ય જ વર પ્રાપ્ત થશે પરંતુ આ વિષે મારે પ્રજ્ઞની પણ સમ્મતિ લેવી જોઈએ અને પ્રજ્ઞને પણ એ વાતની જાણ કરી દેવી જોઈએ કે, કન્યાનો વિવાહ ક્યારે કરવો ઉચિત છે ? તથા કન્યાનો વિવાહ કેવા વગ સાથે કરવો જોઈએ ? હું બાળલગ્નનો વિરોધી છું, એટલા માટે પ્રજ્ઞની સમક્ષ મારી કન્યાનું જ આદર્શ ઉદાહરણ મૂકી એ વાત મારે સ્પષ્ટરૂપે સમજાવી દેવી જોઈએ કે બાળલગ્નનો હું વિરોધ કરું છું, અને સાથે સાથે કન્યાને પ્રજ્ઞની સમક્ષ બોલાવીને એ મારે બતાવી દેવું જોઈએ કે, હવે કન્યા વિવાહયોગ્ય થઈ છે વળી કન્યા કેવા વરને આપવી જોઈએ તેની સમ્મતિ પણ પ્રજ્ઞ પાસેથી મારે લઈ લેવી જોઈએ

રાજા મહેન્દ્રે આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાણીને કહ્યું કે, કાલે કન્યાને તૈયાર કરી રાજસભામાં મોકલશો રાજા મહેન્દ્રનું આ કામ ઉચિત હતું કે અનુચિત ? શું તેણે પોતાની કન્યાનો વિવાહ કરવા માટે પણ પ્રજ્ઞની સમ્મતિ લેવી જોઈતી હતી ? જો માણસ પોતાની કન્યાના વિવાહ માટે પણ પ્રજ્ઞ પાસેથી સમ્મતિ લે છે તે બીજા કામો માટે પ્રજ્ઞની સમ્મતિ લે એ સ્વાભાવિક છે પરંતુ આજે તો રાજાઓ એમ સમજે છે કે, અમે પ્રજ્ઞનું શોષણ કરનારા છીએ અમારે કોઈ કામ કરવા માટે પ્રજ્ઞની સમ્મતિ લેવાની શી આવશ્યકતા છે ? તેઓ એમ વિચાર કરતા નથી કે, અમે આજે તો પ્રજ્ઞનું શોષણ કરીએ છીએ પરંતુ બન્યારે શોષણ કરવા માટે કોઈ બાકી નહિ રહે ત્યારે અમે શું કરશું ? સતી અંજનાના આ ચરિત્ર ઉપરથી એ પણ બોધ મળે છે કે, રાજા અને પ્રજ્ઞ વચ્ચે કેવો સબંધ હોવો જોઈએ !

હવે અંજના રાજસભામાં કેવી રીતે જાય છે અને ત્યાં શું થાય છે તે વિષે હવે પછી યથાવસરે વિચાર કરવામાં આવશે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૬ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૨ શનિવાર



**પ્રાર્થના**

શ્રી અભિનંદન દુ ખનિકંદન, વંદન પ્રજ્ઞત જ્ઞેય,

આશા પૂરે ચિંતા ચૂને, આપો સુખ આરોગ્ય

સગર ગય ‘સિદ્ધાર્થ’ રાણી, તેહનો આતમજાતલ;

પ્રાણ પિયાએ સાગ્ય સાચો, તુહી માત ને તાતલ શ્રી ॥ ૧ ॥

—વિનયકૃત કલકૃત ચોવીરી.

**શ્રી અભિનંદનનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

પ્રાર્થના માં પ્રમાણ મુક્ત વચનો માર્ગ બતાવવામાં આવ્યો છે અંચારમાં બધાં બંધોને દુ તે ન જોઈ કે ને પ્રજ્ઞનો હમેશા જય ગ્યા કરે છે તે દુ અને નષ્ટ કરવા

કાણુ ચાહતુ નથી ? સ્વર્ગ, મર્ત્ય તથા પાતાલના બધા જીવો પોતાનુ દુખ દૂર કરવા ચાહે છે શાસ્ત્રમા પણ કહ્યું છે કે, સર્વે જીવા વિ ર્ચ્છતિ જીવિત ન મરિજિત—અર્થાત્ સસારના બધાં જીવો જીવિત રહેવા ચાહે છે, કોઈ મરવા ચાહતુ નથી

જે દુ ખોથી બધા જીવો મુક્ત થવા ચાહે છે તે દુ ખ પ્રધાનત ત્રણ પ્રકારના છે કાયિક દુ ખ, વાચિક દુ ખ તથા માનસિક દુ ખ આ ત્રિવિધ તાપથી બધા જીવો સતપ્ત છે બીજા ગ્રન્થોમા આ ત્રિવિધ દુ ખને આધિભૌતિક, આધિદૈવિક તથા આધ્યાત્મિક દુ ખ તરીકે પણ વર્ણવવામા આવેલ છે આ ત્રણ પ્રકારના દુ ખથી પ્રત્યેક જીવ મુક્ત થવા ચાહે છે પરંતુ આ દુ ખમાથી મુક્ત થવાનો ઉપાય શો છે ? ભક્તજનો ઉપાય બતાવતાં કહે છે કે, ભગવાનની વદનાપૂજા કરવાથી બધા દુ ખો મટી જાય છે અને સમસ્ત ચિંતામાથી મુક્ત થઈ સુખશાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ ભગવાનને વદન—પૂજન કેવી રીતે કરવું એ વિષે મતભિન્નતા છે કેટલાક લોકો કહે છે કે, ભગવાનને કુલ આદિ ચડાવી વદના—પૂજના કરવી જોઈએ, ભારે આથી વિપરીત કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે, કુલ આદિના અર્ધદ્વારા ભગવાનની સાચી પૂજા થઈ શકે નહિ અને તેથી કુલ આદિનુ અર્ધ ચડાવી ભગવાનની પૂજા કરી દુ ખમુક્ત થવાની આશા રાખવી એ વાત ભૂલભરેલી છે આ વિષે કહેવામા પણ આવ્યું છે કે —

પુષ્પ પાખડી જ્યા દુ.ભાય, ત્યાં નહિ જિનવરની આજ્ઞા ચ

અર્થાત્—જ્યા એક કુલની પાખડી પણ દુ ભાય ત્યા ભગવાનની આજ્ઞા નથી આ પ્રમાણે ભગવાનની પૂજા કુલ આદિના અર્ધદ્વારા નહિ, પણ દયાભાવથી જ ભગવાનની સાચી પૂજા થઈ શકે છે બધા પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયા રાખવી એ જ ભગવાનની સાચી પૂજા છે. કોઈપણ નાના—મોટા પ્રાણીને કષ્ટ આપવું એ ભગવાનની પૂજા નથી

મસારસ્થિત દરેક પ્રાણી જીવિત જ રહેવા ચાહે છે મરવા કોઈ ચાહતુ નથી કોઈ કવિએ આ વિષે કહ્યું પણ છે કે —

“ ચાહત જીવ સંઘે જગજીવન, દેહ સમાન નહીં કુછ ખ્યારો,  
સંયમવન્ત મુનીશ્વર કો, ઉપસર્ગ હુએ તન નાશનહારો  
તો ચિન્તે હમ આતમરામ, અખડ અબાધિત જ્ઞાન ભડારો,  
દેહ વિનાશક સો હમ તો નહીં, શુદ્ધ ચિદ્દાનદ રૂપ હમારો ”

આ પ્રમાણે સયમી સાધુપુરુષો સિવાય મૃત્યુથી બધા લોકો ડરે છે જે કોઈ જીવન ધારણ કરે છે તે એક દિવસે મરવાનું તો છે જ મોત ન આવે એમ સૌ કોઈ ચાહે છે છતાં મોત અનિવાર્યરૂપે આવે જ છે જે મૃત્યુની ધમ્મજા કરવામા આવતી નથી તે મૃત્યુ શા માટે આવે છે ? અને મૃત્યુનું દુ ખ સૌથી વધારે દુ ખદ શા માટે જણાય છે ? એ વાતનો જો ઊંડો વિચાર કરવામા આવે તો જણાશે કે, મૃત્યુનું દુ ખ પોતાની ભૂલને કારણે જ સહેવું પડે છે આત્મા તો અમર છે આત્મા કોઈ દિવસ મરતો નથી જીવાસ્તિકાયનું સ્વરૂપ બતાવતા કહેવામા આવ્યું છે કે, જીવ દ્રવ્યથી અરૂપી છે, ક્ષેત્રથી અનખ્ય પ્રદેશી છે અને કાળથી આદિ અન્ત રહિત છે જીવની આદિ પણ નથી તેમ તેનો અત પણ નથી જેની આદિ હોય છે તેનો અત પણ હોય છે પરંતુ જીવની તો આદિ જ નથી એટલા માટે



તેનો અંત પણ કેવી રીતે હોઈ શકે ? આમ હોવા છતાં જીવાત્માને જન્મ-મરણનું દુખ ભોગવવું પડે છે તેનું કારણ પોતાની બ્રાન્તિ તેમજ અજ્ઞાનતા જ છે જીવ જન્મે છે તથા મરે છે એવી પોતાની બ્રાન્તિ જો દૂર કરવામાં આવે તો જન્મ-મરણનું દુખ જ પેદા ન થાય આત્મા તો અજર-અમર છે આત્મા કેવળ પોતાની પર્યાય બદલે છે પર્યાય બદલવાથી કોઈ દ્રવ્ય બદલી જતું નથી આવું સાચું જ્ઞાન જો આત્માને પ્રગટે તો એ દશામા આત્માને મૃત્યુનું દુખ પેદા ન થાય આત્મામા બ્રાન્તિ હોવાને કારણે જ આત્મા દુખ પામી રહ્યો છે આ બ્રાન્તિને દૂર કરવા માટે જો આત્મા ભગવાન અભિનંદનને વદન તથા પૂજન કરે તો એ દશામા આત્મા દુખમુક્ત થઈ શકે

પોતાના દુખો દૂર કરવા માટે, ભગવાન અભિનંદનની પૂજા કરવા પહેલાં, આપણે એ વાતનો સર્વપ્રથમ નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ કે, આપણે પરમાત્માદ્વારા ક્યા દુખોને દૂર કરવા ચાહીએ છીએ ? પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતે જો દુખ દૂર કરી ન શકે તે દુખ ખીજાઓ દ્વારા દૂર કરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે જો દુખ તમે પોતે દૂર કરી શકતા નથી તે દુખ દૂર કરવા માટે તમે સરકારના શરણે જાઓ છો, પરંતુ જો દુખ તમે પોતે દૂર કરી શકો છો તે દુખ દૂર કરવા માટે તમે સરકારના શરણે જતા નથી આ જ પ્રમાણે જો દુખ તમે દૂર કરી ન શકો તે જ દુખને દૂર કરવા માટે તમારે પરમાત્માના શરણે જવું જોઈએ અને પરમાત્માનું વદન-પૂજન કરવું જોઈએ આપણને સસારમા જન્મવા-મરવાનું જો દુખ ભોગવવું પડે છે તે દુખ એવું છે કે તે દુખને આપણે દૂર કરી શકતા નથી અને એટલા જ માટે જન્મ-મરણના દુખને પરમાત્માના શરણે જઈ દૂર કરવું જોઈએ આથી વિપરીત જો પરમાત્માના શરણે સસારની કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગયા, તો જન્મ-મરણનું દુખ દૂર થવાને બદલે ઊંડતું વધવા પામે છે સસારમા એક એકથી ચડિયાતી વસ્તુઓ છે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવાથી જન્મ-મરણનું દુખ પણ મટતું નથી અને તૃષ્ણા પણ શાન્ત થતી નથી સાસારિક વસ્તુની તૃષ્ણાથી ઊંડતું વિશેષ દુખ વધવા પામે છે. એટલા માટે પરમાત્માના શરણે સાસારિક વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે નહિ પણ આત્મામા જો બ્રાન્તિ રહેલી છે અને જો બ્રાન્તિને કારણે જન્મ-મરણનું દુખ પેદા થવા પામ્યું છે તે બ્રાન્તિને દૂર કરવા માટે જ જવું જોઈએ.

દુખનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન છે અજ્ઞાનને કારણે જ આત્મા ભવભ્રમણ કર્યા કરે છે સંસાર સાગરમા ગોળા ખાતા જીવોને માટે ધર્મ એ નૌકા સમાન છે. ધર્મનૌકા દ્વારા આત્મા સસારસાગરને કેવી રીતે પાર કરી શકે છે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું -

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-ખેાલ ૪૯ મો

શાસ્ત્રકોશે મસાર-સાગરને પાર કરવા માટે ધર્મનૌકામા બેસવાનું જગજીવોને આત્માનું કર્તવ્ય છે ધર્મનો અર્થ જ ધારણ કરનાર છે અર્થાત્ પતિતોનો ઉદ્ધાર કરે, દુષ્ટતાઓને તાતે તેનું જ નામ ધર્મ છે આ ધર્મ દશ પ્રકારનો છે ક્ષમા આદિ ધર્મના દશ પ્રકાર છે ક્ષમા ગંખવી, નિંદોલતા રાખવી, સરળતા રાખવી આદિ આત્મોન્નતિના માર્ગો છે ક્ષમા,

નિર્લોભતા, સરળતા આદિ ગુણોને ધારણ કરવાથી આત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે આગળ વિચાર કરવામા આવેલ છે જે આત્મા વિનમ્ર હોય છે તે જ વાસ્તવમા સરળ બની શકે છે એટલા માટે હવે માર્દવતા અર્થાત્ વિનમ્રતા ગુણ વિષે અત્રે વિચાર કરવામા આવે છે. માર્દવતા શુ છે? અને તે દ્વારા જીવાત્માને શો લાભ થાય છે? એ વિષે ગૌતમ-સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

બોલ ઓગણુપચાસમે.

(૪૯) મદ્વયાણ ણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! મૃદુતા ( નિરભિમાનતા—નમ્રતા )થી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને ફરમાવ્યુ કે —

મદ્વયાણ અણુસ્સિયત્તં જણયઈ, અણુસ્સિયત્તેણ જીવે મિડમદ્વસંપન્ને  
અદ્દમયદ્દાણાઈં નિદ્દાવેઈ ॥ ૪૯ ॥

અર્થાત્—મૃદુતાથી જીવાત્મા અભિમાનરહિત થાય છે અને નિરભિમાની બનવાને કારણે ક્રામળ મૃદુતાને પ્રાપ્ત કરી આઠ પ્રકારના મદદ્વપ શત્રુનો સહાર કરી શકે છે

માર્દવતા અર્થાત્ વિનમ્રતા બધા ગુણોની આધારભૂમિકા છે આધાર વિના આધેય ટકી શકતું નથી જે પ્રમાણે વૃક્ષ આદિને માટે પૃથ્વી આધારભૂત છે અર્થાત્ પૃથ્વીના આધાર વિના વૃક્ષ આદિ સ્થિર રહી શકે નહિ તેજ પ્રમાણે બધા ગુણોની આધારભૂમિકા માર્દવતા અર્થાત્ વિનયશીલતા છે વિનયશીલતા વિના કોઈ પણ ગુણ ટકી શકતાં નથી અને એટલા જ માટે આર્જવતા બાદ માર્દવતાનો પ્રશ્ન કરી એ બતાવવામા આવ્યુ છે કે, આર્જવતા ગુણની સાથે સાથે માર્દવતા ગુણને પણ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ

માર્દવતા ગુણને ધારણ કરવો એ તો લાભદાયક છે જ, પરંતુ માર્દવતાને ધારણ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે વિચાર કરવો આવશ્યક છે

દ્રવ્ય અને ભાવથી નમ્રતા ધારણ કરવી તેનું નામ માર્દવતા અર્થાત્ વિનયશીલતા—નિરભિમાનતા છે શરીર આદિ દ્રવ્યમા પણ નમ્રતા હોવી જોઈએ અને ભાવમા પણ નમ્રતા હોવી જોઈએ જ્યાં નમનભાવ હોય છે ત્યાં જ બધા ગુણો ટકી શકે છે જેમનામા નમ્રતા હોય છે તે જ વિનયશીલ વ્યક્તિ બીજા ગુણોને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે કહેવત પણ છે કે, જે નમે છે તે પરમાત્માને ગમે છે મિષ્ટ ફળ પણ તે જ વૃક્ષના આવે છે કે જે વૃક્ષમા નમ્રતા હોય છે આથી વિરુદ્ધ જે વૃક્ષમા નમ્રતા હોતી નથી તે વૃક્ષના ફળ પણ મિષ્ટ તેમજ સારા હોતા નથી આમ્રવૃક્ષ ફેરીઓ આવવાને કારણે નીચે નમી જાય છે અને એટલા જ કારણે આબાની ફેરીઓ મીઠી હોય છે, પરંતુ એરડાનું વૃક્ષ અક્રુડ ઊભું રહે છે એટલા માટે તેના ફળ પણ તેવાજ આવે છે તમને પણ નમનભાવ પસંદ છે અનમ્રતા તમને પણ પસંદ નથી આબાની મીઠી ફેરીઓ તો તમે આનંદપૂર્વક ખાઈ જશો, પરંતુ જો તમને એરડાનું ફળ કોઈ ખાવા આપે તો શુ તમે એરડાના ફળ ખાશો ખગ? જ્યાં ક્રામળતા હોય છે ત્યાં જ નમનભાવ હોય છે, અને જ્યાં નમનભાવ હોય છે ત્યાં વિનય પણ હોય છે. વિનયભાવ બધા ગુણોને પોતાની તરફ ખેંચી લાવે છે અદ્દગુણોને પોતાની તરફ ખેંચી આણવાની આકર્ષણ શક્તિ વિનયભાવમા રહેલી છે

જે વ્યક્તિમાં વિનય ભાવ છે તે વ્યક્તિ વિષે ભગવાન કહે છે કે, વિનયશીલ વ્યક્તિમાં આઠ પ્રકારનાં મદોમાંથી એક પણ મદ રહેવા પામતો નથી

મદનાં આઠ સ્થાનો છે જાતિમદ, કુળમદ, બળમદ, રૂપમદ, તપમદ, જ્ઞાનમદ, લાભમદ અને ઐશ્વર્યમદ આ આઠ પ્રકારનાં મદોનો વિનયશીલ વ્યક્તિ જ ત્યાગ કરી શકે છે, કારણ કે જીવનમાં નમ્રતા આવ્યા વિના મદોનો ત્યાગ કરવો શક્ય નથી

સંસારમાં પ્રાય જોવામાં આવે છે કે, લોકો સામાન્ય વાતમાં પણ અભિમાન કરવા લાગી જાય છે લોકો નવાં ખૂટ પહેરી એવું અભિમાન કરવા લાગી જાય છે માત્ર તેઓ અભિમાનથી પુલ્યા સમાતા નથી વળી નવાં ખૂટ પહેરવાની સાથે સુંદર નવાં કપડાં પહેર્યા હોય ત્યારે તો તેમના અભિમાનની સીમા રહેતી નથી આવી દશામાં જે ઉચ્ચ જાતિ તથા ઉચ્ચ કુળમાં પેદા થયો હોય અને વધારામાં ધનસત્તા, વૈભવ તથા પ્રભુતા પ્રાપ્ત થયેલ હોય તો પછી તેના અભિમાનની વાત જ શી પૂછવી ? પણ કાષ્ઠનું અભિમાન ટકી શકતું નથી. અભિમાન સદા સર્વદા હાનિ જ કરે છે જ્યારે રાજા રાવણનું અભિમાન પણ ન રહ્યું તો પછી સામાન્ય માણસનું અભિમાન ટકી ન શકે તો તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? અભિમાન અર્થાત્ મદ એકાન્ત રૂપે હાનિપ્રદ છે અને એટલા જ માટે અભિમાનને મદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મદ અને દૂધમાં ફેટલું બધું અતર છે ? સરકારે મદ અથવા મદનો તો નિષેધ કર્યો છે પરંતુ દૂધનો કયાય પણ નિષેધ કરવામાં આવ્યો હોય એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે ? મદથી હાનિ થાય છે અને દૂધથી લાભ થાય છે તમે લોકો શરાબને જ મદ માનો છો પરંતુ ગ્રન્થકારોએ મદની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે —

**બુદ્ધિ લુપ્તિ યદ્ દ્રવ્ય સદ્કારી તદુચ્યતે ।**

અર્થાત્ — જે પદાર્થના સેવનથી બુદ્ધિ વિકૃત થાય છે તે બધા પદાર્થો મદકારી છે. અભિમાન કરવું એ પણ એક પ્રકારનો મદ છે કારણ કે અભિમાનથી પણ બુદ્ધિ વિકૃત થાય છે.

લોકોને જાતિ તથા કુલ વગેરેનો પણ મદ પેદા થાય છે પણ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે જાતિ, કુળ વગેરેનો અહંકાર પણ એક પ્રકારનો મદ જ કહેવાય છે સુરપુરુષોનું કથન છે કે, જેઓ જાતિમંપન્ન કે કુળમંપન્ન હોય તેમણે તો નમ્ર તથા નિરભિમાની રહેવું જોઈએ. જે ઉચ્ચ જાતિવત કે ઉચ્ચ કુલીન હશે તે તો વિનમ્ર જ રહેશે, અભિમાન નહિ કરે આથી વિપરીત જે વ્યક્તિને જાતિ કે કુળને માટે અભિમાન હોય તેને માટે એમ સમજવું જોઈએ કે, તેની જાતિ કે કુળમાં કાંઈક અતર હશે । ગૌતમ સ્વામી માટે શાસ્ત્રમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ જાતિમંપન્ન તથા કુળમંપન્ન હતા માતૃવશને જાતિ તથા પિતૃવશને કુળ કહેવામાં આવે છે. જાતિ કે કુળ ઉચ્ચ હોવું એ તો પુણ્યનું કારણ છે, તો પછી જાતિ કે કુળને કારણે અભિમાન શા માટે કરવું જોઈએ ? જાતિમદ, કુળમદ અથવા કાંઈ પણ પ્રકારનો મદ કરવો એ એક પ્રકારનું અભિમાન જ છે અને અભિમાન કરવું એ પાપનું મૂળ કારણ છે. કવિ તુલસીદાસજીએ પણ ‘ પાપ મૂળ અભિમાન ’ એમ કહી અભિમાનને ત્યાગ્ય ગણાવેલ છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, જીવનમાં માર્દવગુણ પ્રગટ થવાથી જાતિ કે કુળ આદિનું પણ અભિમાન રહેવા પામતું નથી આત્મામાં કામળતા આવવાથી અનેક ગુણો પ્રગટ થાય

છે આત્મામા એક ક્રામળતા તો સ્વભાવત પેદા થાય છે અને ખીજી ક્રામળતા પ્રયત્ન દ્વારા પેદા થાય છે જો પ્રયત્ન દ્વારા આત્મામા ક્રામળતા પ્રગટ થતી ન હોત તો પછી શાસ્ત્રકારો આત્માને દયા દ્વારા ક્રામળ બનાવવાનો ઉપદેશ શા માટે આપત ? માર્દવ ગુણ પ્રયત્ન દ્વારા પણ પ્રગટ થઈ શકે છે અને એટલા જ માટે ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે, માર્દવ ગુણ પ્રગટાવવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે, માર્દવ ગુણ પ્રગટાવવાથી દરેક પ્રકારના અહંકારનો નાશ થાય છે, અર્થાત્ આઠ પ્રકારના મદમાંથી કોઈ પણ મદ રહેવા પામતો નથી

- જે વ્યક્તિમાં અહંકાર કે અભિમાન હોય છે તે વ્યક્તિ ખીજીને હલકા ગણે છે, પણ વાસ્તવમાં કોણુ મોટા છે અને કોણુ નાના છે એ વિષે પૂન્યથી ઉદયસાગરજી મહારાજ એક ઉદાહરણ આપ્યા કરતા હતા કે, જોધપુરમાં જે નાનો પહાડ છે અને તે પહાડ ઉપર જે કિલ્લો છે, તે કિલ્લા ઉપર ચડીને જ્યારે કોઈ માણસ નીચે રહેલા માણસને જુએ ત્યારે તેને નીચે રહેલો માણસ નાનો જણાય છે. એજ પ્રમાણે નીચે રહેલા માણસને પણ કિલ્લા ઉપર રહેલો માણસ નાનો જણાય છે આજ પ્રમાણે જે ખીજીને નાનો કે હલકો સમજે છે તે પોતે પણ ખીજી દ્વારા નાનો કે હલકો છે જે વ્યક્તિ ખીજીને સમાન બનાવવા ચાહે છે, અને પોતાને પણ ખીજી સમાન માને એમ ચાહે છે, તે વ્યક્તિએ ખીજીની સાથે સમાન-ભૂમિ ઉપર જ ઊભા રહેવું પડશે કહેવાનો આશય એ છે કે, જે માણસ અહંકાર ઉપર આરુઢ થયેલો છે અને અહંકારવશ ખીજીને હલકો માને છે, તે વ્યક્તિને પણ ખીજીઓ દ્વારા હલકો માનવામાં આવે છે વાસ્તવમાં મહાન તો તે જ છે કે જે નમ્રતાયુક્ત છે

શ્રી કૃષ્ણે એક વૃદ્ધ પુરુષની ઇંટો ઉપાડી હતી એટલે શું તેઓ નાના થઈ ગયા હતા ? શું ઇંટો ઉપાડતી વખતે તેઓશ્રીએ એવું અભિમાન કર્યું હતું કે ક્યાં હું દારકાધીશ ! અને ક્યાં તે વૃદ્ધ ભિખારી ! તેમણે એવું અભિમાન ન કર્યું તો તેઓ મહાન કહેવાયા કે નાના ? ધર્મરુચિ મુનિએ કીડીઓની દયા માટે પોતાના શરીરનો પણ ત્યાગ કરી નાખ્યો તેમણે વિચાર્યું કે, આ કીડીઓ આ વિષમય શાક ખાઈને મરી જાય એના કરતા હું જ આ વિષમય શાકનો આહાર કરી પ્રાણ-સમર્પણ કરી દઉં તો શું ખોટું છે ? તેમણે વિષમય શાકનો આહાર કરતી વખતે ક્યાં હું પચેન્દ્રિય માનવી અને ક્યાં આ શુદ્ધ કીડીઓ ! એવો નાના મોટાનો ભેદ ન આવ્યો જો તેમણે તે વખતે નાના મોટાનો ભેદ આગળ કરી અભિમાન કર્યું હોત, તો શું તેઓ જગત સમક્ષ જ્વલત જીવદયાનો અનુપમ આદર્શ ઉપગ્રિયત કરી શકત ? આ પ્રમાણે સાચી જીવદયા તેઓ જ કરી શકે છે કે જેમનામાં સાચો માર્દવ ગુણ હોય છે, અર્થાત્ ક્રામળતા કે વિનમ્રભાવ હોય છે જેમનામાં ક્રામળભાવ કે નમ્રભાવ હોતો નથી તેઓ સર્વ પ્રથમ તો કોઈ પ્રાણી પ્રત્યે દયાલાવ બતાવી શકતા નથી, અને કદાચ દયાલાવ બતાવે છે તો કેવળ દેખાવ પૂરતી બતાવટી દયા બતાવે છે સાચી ભાવ દયા તો તે વ્યક્તિ જ કરી શકે છે કે જેમનામાં સાચી માર્દવતા હોય છે તમે લોકો પણ સાચી દયા કરવા માટે અહંકારને જીતો અને બધા જીવો મારા જ જેવા છે એમ માનો ખીજી જીવોનું હિત કરવાથી પોતાનું હિત થાય છે અને ખીજી જીવોનું અહિત કરવાથી પોતાનું પણ અહિત થાય છે

એવી જો તમારામાં દ્રઢ ભાવના હશે તો તમે પણ સાચી દયા કરી શકશો. અહકાર કે અભિમાનને જીતી જો તમારા આત્માને સરળ તથા નમ્ર બનાવશો તો તમે તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરવાની સાથે બીજાનું પણ કલ્યાણ કરી શકશો. આત્માને સરળ તથા નમ્ર બનાવવાથી સ્વ-પરનું કેવી રીતે કલ્યાણ થાય છે એ વાત હવે સતી અંજનાના ચરિત્ર ઉપરથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું —

## સતી અંજના ચરિત્ર—૨.

સતી અંજનાની ચરિત્રકથામાંથી પણ અહકાર-અભિમાનને જીતવાની જ શિક્ષા મળે છે.

આજે તો કોઈ સારા કામમાં બીજાની હિતસલાહ લેવી એ પણ હલકું કામ માનવામાં આવે છે, પરંતુ પ્રાચીન સમયમાં લોકો બીજાની સલાહ-સૂચના પ્રમાણે કાર્યારંભ કરવામાં જ પોતાનું હિત સમજતા હતા. રાજા મહેન્દ્રે અંજનાનો વિવાહ કરવા વિષે બીજાની સલાહ લીધી ન હોત તો તેમનું કાર્ય કોઈ અટકી શકે એમ ન હતું પરંતુ તેમણે વિચાર્યું કે, જે માર્ગે હું ચાલીશ તે જ માર્ગે પ્રજા ચાલશે એટલા માટે પ્રજા સમક્ષ કોઈ ઉચ્ચ આદર્શ ઉપસ્થિત કરવો એ એક રાજા તરીકે મારું કર્તવ્ય છે સર્વ પ્રથમ હું જ પ્રજાની સમક્ષ એવો આદર્શ ઉપસ્થિત કરું કે, કન્યાનું લગ્ન ક્યારે કરવું જોઈએ ? અને પ્રજાની દ્રષ્ટિએ અંજના વિવાહયોગ્ય થઈ છે કે નહિ ? એ બાબત પોતાની કન્યા બધાને બતાવી બાણી લેવું.

આજે બાળવિવાહની પ્રથા બહુ પ્રચલિત છે આ બાળુ તો બાલવિવાહની પ્રથા ઝોઝી થઈ ગઈ છે, પરંતુ બીકાનેર ( મારવાડ ) બાળુ એ પ્રથા બહુ જ પ્રચલિત છે માતા-પિતા એમ વિચારતા હશે કે, પુત્ર પુત્રી અમારા જ છે તો અમે ઇચ્છીએ ત્યારે અમારાં મતાનોનો વિવાહ કરી નાખવાનો અમને અધિકાર છે. વિવાહ કરવા ન કરવા વિષે બીજા કોઈની સલાહ લેવાની શી આવશ્યકતા છે ? આ પ્રમાણે પોતાની પ્રજાની ઉન્નતિ વિષે વિચાર-વિનિમય કરવાની ભાવના બદલી ગઈ છે અને તેનું સ્થાન અભિમાને લઈ લીધું છે. માતાપિતાઓ ધનાધ, સત્તાધ કે પ્રેમાધ બની પોતાના સંતાનોના બાળલગ્ન કરી અભિમાન કરે છે, પરંતુ આ બાળલગ્નથી પોતાનાં સંતાનોનું ભાવિ જીવન કેવું દુઃખદાયક નીવડે છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે.

રાજા મહેન્દ્રની આજ્ઞાનુસાર અંજના રાજસભામાં ગઈ રાજસભામાં રાજા, પ્રધાન તથા પ્રજાજનો પણ ઉપસ્થિત હતા. રાજા મહેન્દ્રે પોતાની કન્યાને આ પ્રમાણે રાજસભામાં બોલાવી એ શું ઉચિત હતું ? તમે તો રાજા મહેન્દ્રના આ કાર્યને અનુચિત સમજતા હશે પરંતુ વાસ્તવમાં રાજાનું આ કાર્ય અનુચિત નહિ પણ ઉચિત જ હતું પોતાની કન્યા હોય તો પણ તેના લગ્ન મંચ ધ વિષે બીજાની હિત સલાહ લેવી તે યોગ્ય જ છે જો આ કાર્ય ઉચિત ન હોત, તો શું તે સભામાં બીજા કોઈ ચતુર માણસ ન હતા કે જેઓ રાજાને એમ કહી શકત કે, “ મહારાજા ! તમારી કન્યાના લગ્નસંબંધ વિષે અમારી સલાહ લેવાની શી આવશ્યકતા છે ? આ તો તમારા ઘરનું જ કામ છે એટલા માટે સગાઈ-સંબંધ

વિષે તમે ધર મેળેજ વિચાર કરી શકો છો ” પરંતુ વાસ્તવમાં ખીજની હિતસલાહ લેવાની પદ્ધતિ સારી હતી એટલા માટે કોઈએ પણ આથી વિરુદ્ધ કાઈ કંઈ નહિ વળી, આ પદ્ધતિ ખરાબ છે એમ તમે પણ કહી ન શકો તમે આ પદ્ધતિને સારી તો કહેશો પરંતુ શું તમે આ પદ્ધતિને અપનાવી છે ? તમારામાં એવી ભાવના હોવી જોઈએ કે, જે સારું હોય તેને પોતાનું માની અપનાવવું જોઈએ અને જે મારું છે તે જ સારું છે એવી ભાવના રાખવી ન જોઈએ તમારું કલ્યાણ તેમાં જ રહેલું છે કે, જે સારું હોય તેને જ અપનાવો શાસ્ત્ર કહે છે કે, આત્મા પોતાનું કલ્યાણ પોતે જ કરી શકે છે જો આત્મા સત્ય વસ્તુને અપનાવે તો જ પોતે પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે છે આ ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે, આ વાત સારી છે કે નહિ ? એ વાત અમે કેવી રીતે જાણી શકીએ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જે વસ્તુને તમે સારી સમજી રહ્યા છો તે સત્ય વસ્તુને નિષ્કપટ ભાવે તમે અપનાવો તો તેમાં કલ્યાણ રહેલું છે પરંતુ સારી વાત હોવા છતાં તેના વિષે જો તમારા હૃદયમાં કપટભાવ હોય તો તે સત્ય વાત પણ તમારા માટે ખોટી જ છે કહેવાનો આશય એ છે કે, જે વસ્તુ પ્રત્યે તમારું હૃદય સરળ છે તે વસ્તુ તમારા માટે સત્યરૂપ જ છે

જે વાત સારી હોય છે તે વાતને પ્રગટ કરવામાં કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી ખોટી વાત કહેવામાં કે બતાવવામાં જ ભય રહે છે જો તમારું સોનું સાચું હશે તો તે સોનું તમે હરકોઈને બતાવવા તૈયાર રહેશો, પરંતુ જો સોનું નકલી હશે તો તે સોનું બતાવવામાં તમને ભય તથા સંકોચ થશે રાજા મહેન્દ્રે પણ વિચાર કર્યો કે, ન્યારે મારી કન્યા વિવાહયોગ્ય થઈ ગઈ છે તો ખીજને બતાવવામાં શો વાધો છે ? મને કંઈ વાતનો ભય છે ? વળી મારે એવો દુરાગ્રહ રાખવો પણ ઠીક નથી કે મારી કન્યા છે એટલા માટે તેના વિવાહનો વિચાર હું જ કરું ? મને તો એ જ ઠીક લાગે છે કે, હું આ વિષે સલાજનોની ઉચિત સમ્મતિ લઉં આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજાએ બધા સલાજનોને પોતાની કન્યાનો વિવાહ કોની સાથે કરવો ઠીક છે એ વિષે પ્રશ્ન પૂછ્યો ગજાએ મનમાં એવો દૃઢ નિર્ણય કર્યો હતો કે, જો બધા સલાજનોની દૃષ્ટિએ આ કન્યા કોઈ ગરીબને આપવી યોગ્ય જણાય તથા કન્યા પણ એ વાતનો સ્વીકાર કરે તો એ દશામાં કોઈ ગરીબ મુગ્તીયાને પણ કન્યા દેવામાં કાંઈ વાધો નથી

રાજા મહેન્દ્રે કથન સાલણી સલાજનો પ્રસન્ન થયા સલાજનો મનમાં કહેવા લાગ્યા કે, ન્યારે ગજા પોતાની કન્યા વિષે અમારી સલાહ લે છે તો એ અવગ્યામાં અમારે પણ અમારા કર્તવ્ય વિષે વિચાર કરવો જોઈએ ન્યારે રાજા અમારા વચનની કદર કરે છે તો અમારે પણ રાજાની સલાહ માનવી જોઈએ

‘યથા રાજા તથા પ્રજા’ એવી એક કહેવત છે, પરંતુ આ કહેવતની આંધે સાંધે ખીજ પણ કહેવત છે કે, જેવી પ્રજા હોય છે તેવો જ રાજા પણ હોય છે આ લોકાક્રિત પ્રમાણે રાજા અને પ્રજા વચ્ચેનો સંબંધ ઘનિષ્ટ છે

રાજા મહેન્દ્રે ઉપસ્થિત સલાજનોને કન્યાને યોગ્ય વરની પસંદગી કરવા વિષે પ્રશ્ન

પૂર્વે ઉપરિન સભાજનોએ પ્રધાનને સમોધીને કહ્યું કે, તમે બધા કરતાં વધારે બુદ્ધિમાન તેમજ અનુભવી છો એટલા માટે તમે જ રાજકન્યાને યોગ્ય વર બતાવો. પ્રધાને જવાબમાં કહ્યું કે, મગ્ન રાવણ મોટો મગ્ન છે અને બળવાન પણ છે જો રાજકુમારીનો વિવાહ રાજ રાવણની સાથે કરવામાં આવે તો એ અવસ્થામાં આપણુ બળ પણ અનેકગણુ વધી જશે, કાળુ કે મગ્ન રાવણ આપણો જમાઇ બનશે તો તેનુ રાજ્યબળ પણ આપણા રાજ્યબળમાં જ નિદિ કરશે, એટલા માટે મારી તો એવી સલાહ છે કે, રાજકુમારીનો વિવાહ રાજ રાવણની સાથે કરવામાં આવે એ જ યોગ્ય છે.

પ્રધાનના આ કથનના ઉત્તરમાં બીજા સભાસદે કહ્યું કે તમે તમારુ કે રાજ્યનુ જ લહુ તુજો છો કે મગ્નકન્યાનુ પાણુ બહુ જુઓ છો ? મગ્ન રાવણ કેવો અહકારી અને ઉન્મત્ત છે તે તો તમે બધા સારી રીતે જાણો છો રાવણુ અહકાર તથા અભિમાનથી ભરેલી પ્રાણે જગપાળ મનુકાગે તો નથી આવા અભિમાની પુરુષમાં ગુણનો વાસ ક્યાંથી સભવે ? એવા અહકારી રાવણને કન્યા આપવી એ તો વિષવેલને વધારવા સમાન છે વિષવેલમાં દમેના વિષકેળ જ આવે છે આજ પ્રમાણે અભિમાન રૂપી વેલનુ ફળ કટુ આવે છે રાજ રાવણ એ રીતે નવા અભિમાની હોવાની સાથે ઉમરમાં પણ મોટો છે એટલા માટે તેની સાથે રાજકુમારીનો વિવાહસબંધ નેડવો યોગ્ય નથી આ સિવાય રાવણને એક પત્ની પણ ને એક પત્ની ઉપર પોતાની કન્યા આપવી એ તો સર્વથા અનુચિત છે

એક ની યોગ્ય ત્યાં પોતાની કન્યા ન આપવી એવુ એક સદ્વ્યનુ કથન શુ યુક્તિ-સમત નથી ? જાણ તો આ વાત કહી લાગે છે પરંતુ એ સમય હવે બહુ દૂર નથી કે જ્યારે આજની બહુવિધતાની જે પદ્ધતિ પ્રચલિત થયેલ છે તેમાં પરિવર્તન થયા વગર નિદિ એ જાણકારો પરિવર્તન થાય તેની અપેક્ષાએ પોતાની મેળે જ સમજીને પદ્ધતિમાં પરિવર્તન કરવામાં આવે એ જ યોગ્ય છે

સભાસદો વચ્ચે આ પ્રમાણે વિચાર-વિનિમય થતો રહ્યો રાજાએ સભાસદોને કહ્યું કે આ પ્રકારની વાતચીતથી આ પ્રશ્નનો ઉકેલ કવી રીતે આવશે? રાજાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રગ્નજનોએ કહ્યું કે, અમે આ વિષયમાં પરસ્પર વિચાર-વિનિમય કરી તમને નિશ્ચિત ઉત્તર આપીશું

રાજકુમારીનો વિવાહ-સંબંધ કાતી સાથે નિશ્ચિત કરવો એ વિષે પ્રગ્નજનો પરસ્પર વિચાર-વિનિમય કરવા લાગ્યા એક પ્રગ્નજને કહ્યું કે, રાજા પ્રહ્લાદનો પુત્ર પવનજી રાજકુમારી માટે દરેક રીતે યોગ્ય વર છે તે હજી સુધી અવિવાહિત છે અને સદાચારી પણ છે તે દરેક રીતે નિષ્કલંક છે એટલા માટે તેમની સાથે રાજકુમારીનો વિવાહ કરવો ઠીક રહેશે. આ કથનનું બીજા પ્રગ્નજનોએ પણ સમર્થન કર્યું બધા પ્રગ્નજનો આ નિશ્ચિત ઉત્તર લઈ રાજા પાસે ગયા રાજાને પણ આ સમ્મતિ પસંદ આવી પ્રગ્નજનોએ રાજાને કહ્યું કે, આપણે તો આ વિચાર કર્યો છે પરંતુ આ વિષે રાજકુમારીની પણ શી ઇચ્છા છે? તે જાણી લેવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજાએ અજનાને પૂછ્યું કે, તારો વિવાહ પવનજીની સાથે કરવાનો અમે વિચાર કર્યો છે આ સંબંધમાં તારી શી ઇચ્છા છે? પિતાનો આ પ્રશ્ન સાંભળી અજના શરમાઈ ગઈ અને સભામાંથી ઉઠી ઘેર ચાલી ગઈ.

શુ કન્યાના વિવાહ-સંબંધ વિષે કન્યાને જ આ પ્રમાણે પૂછવું ઉચિત છે? આજે તો પોતાના મનની ઇચ્છા પ્રમાણે કન્યાનો વિવાહ કરી દેવામાં આવે છે એટલે કન્યાને વિવાહ-સંબંધ વિષે પ્રશ્ન પૂછવાની વાત જ પેદા થતી નથી જો કન્યા મોટી તથા સમજણી હોય તો તેને વિવાહ-સંબંધી પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય, પરંતુ જ્યારે બાળપણમાં જ કન્યાનો વિવાહ કરી દેવામાં આવતો હોય ત્યારે કન્યાને વિવાહ-સંબંધી પ્રશ્ન પૂછવાની વાત જ ક્યા પેદા થાય છે? કારણ કે જો કન્યા અજ્ઞાન છે, અર્થાત્ વિવાહ કાને કહેવાય એ જાણતી પણ નથી તે કન્યા પોતાના વિવાહ વિષે સમ્મતિ પણ શું આપી શકે? પ્રાચીન સમયમાં બાલપણમાં વિવાહ કરવામાં આવતો નહિ, પરંતુ સરિસા વગેરે તથા આદિ શાસ્ત્રપાઠ અનુસાર, કન્યા તથા વર દરેક પ્રકારે સમાન જોવામાં આવતા ત્યારે કન્યા તથા વરની સ્વીકૃતિ લઈ વિવાહ-સંબંધ કરવામાં આવતો હતો.

પિતાનો પ્રશ્ન સાંભળી અજના શરમાઈ ગઈ અને રાજસભામાંથી ઉઠીને ચાલી ગઈ તે શરમને કારણે હા પણ ન કહી શકી તેમજ ના પણ ન કહી શકી પ્રગ્નજનોએ રાજાને કહ્યું કે, રાજકુમારીએ લગ્નને કારણે વિવાહ-સંબંધી કાર્ત્ત્વ કહ્યું નહિ, પણ તેમણે વિવાહ-સંબંધ જોડવા વિષે નિષેધ પણ કર્યો નથી એ ઉપરથી એ જ જણાય છે કે, રાજકુમારીને પણ પવનજીની સાથે વિવાહ કરવો સ્વીકાર છે અંજનાએ વિવાહ-સંબંધ વિષે કાર્ત્ત્વ વિરોધ કે નિષેધ નહિ કરવાને કારણે રાજા મહેન્દ્રે પણ એમજ માન્યું કે, અજના પવનકુમાર સાથે વિવાહ કરવા ચાહે છે, અને એટલા માટે તેમણે પવનકુમારની સાથે અંજનાની સગાઈ કરવાની સાથે જ વિવાહ કરી દેવાનો નિર્ણય કર્યો તેમણે સગાઈ કરવાના ઉપલક્ષ્યમાં કાર્ત્ત્વ બાલ આડબર કર્યો નહિ પણ રાજા પ્રહ્લાદની પાસે એક આમત્રણપત્ર મોકલ્યો કે,



અમે અમારી કન્યા અંજનાનો વિવાહ તમારા ચિરંજીવી પવનકુમાર સાથે કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે એટલા માટે અમુક દિવસે તમે પણ પવનકુમારને લઈને માનસરોવર ઉપર આવી જશો અને અમે પણ તે નિશ્ચિત સમયે ત્યાં પહોંચી જઈશું.

રાજા મહેન્દ્ર દ્વારા રાજા પ્રહલાદની પાસે આમત્રણપત્ર મોકલવામાં આવ્યો તે પત્રદ્વારા મહેન્દ્રરાજા પોતાની કન્યા અંજનાનો વિવાહ પોતાના પુત્ર પવનકુમાર સાથે કરાવવા ચાહે છે એ શુભ-સમાચાર જાણી રાજા પ્રહલાદ ધણો પ્રસન્ન થયો. અંજના ધણી સારી કન્યા છે અને તે કુળનું ગૌરવ વધારશે એમ સૌ લોકો અંજનાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

પવનકુમારને પણ ખચર પડી કે, મારો વિવાહ અંજના સાથે થવાનો નિશ્ચય થયો છે તેમણે પણ લોકોદ્વારા અંજનાની પ્રશંસા સાંભળી કથામાં તો પવનકુમારે અંજનાને જોવાનો વિચાર શા માટે કર્યો એ વાત બીજા સ્વરૂપમાં કહેવામાં આવી છે પરંતુ પવનકુમાર જેવા મહાપુરુષ સ્ત્રી પ્રત્યે આ પ્રમાણે આકર્ષિત થાય એ વાત સંભવિત નથી એટલા માટે એમજ કહેવું ઉચિત જણાય છે કે, પવનકુમારે અંજના વિષે પ્રશંસા સાંભળી એવો વિચાર કર્યો કે, જેમની આટલી બધી પ્રશંસા કરવામાં આવે છે તે અંજનાને એકવાર જોવી જોઈએ કે વાસ્તવમાં તે કેવી છે! પહેલા પતિ પત્નીને અને પત્ની પતિને એ વિચારને દષ્ટિસમક્ષ રાખી વિવાહ કર્યા પહેલાં જોઈ લેતા હતા કે, જેમની સાથે મારો વિવાહ કરવામાં આવે છે તેમની સાથે મારો જીવનગ્યવહાર બરાબર ચાલી શકશે કે નહિ ? આ પ્રકારના વિચારને દષ્ટિસમક્ષ રાખી પવનકુમારે પણ અંજનાને જોવાનો વિચાર કર્યો અને પોતાનો વિચાર પોતાના મિત્ર પ્રહસ્તની આગળ વ્યક્ત પણ કર્યો પવનકુમારનો વિચાર જાણી પ્રહસ્તે કહ્યું કે, કન્યાને જોવાનો તારો વિચાર છે તો આપણે જોઈ આવશું.

પવનકુમાર વિદ્યાધર હતા વિદ્યાધરોની પાસે વિમાન હોય છે. આજે તો ભૌતિક વિજ્ઞાનથી વિમાનો ચાલે છે એ કારણે લોકોને વિમાનની વાત ઉપર વિશ્વાસ બેસે છે પરંતુ પહેલા જ્યારે વિમાન વિષે વાત કરવામાં આવતી હતી ત્યારે આશ્ચર્ય પ્રગટ કરવામાં આવતું હતું લોકોને ભૌતિક વિજ્ઞાન ઉપર જેટલો વિશ્વાસ છે તેટલો વિશ્વાસ આધ્યાત્મિકતા ઉપર પ્રગટ થતો નથી એ દુઃખદ બીના છે.

એક દિવસ પવનકુમાર પોતાના મિત્ર પ્રહસ્તની સાથે વિમાનમાં બેસી મહેન્દ્રપુર આવ્યા પરંતુ અંજનાને કેવી રીતે જોવી એ પ્રશ્ન તેમની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો. અંજનાને ઘેર જવું તો તેમને અનુચિત લાગ્યું પ્રહસ્તે પવનકુમારને કહ્યું કે, તમે ધૈર્ય રાખો જો તમારું મન સ્વચ્છ હશે તો તમારી મન કામના પણ પૂર્ણ થઈ જશે.

અંજનાના વિવાહની વાત મહેન્દ્રપુરમાં પણ ફેલાઈ ગઈ હતી તેની સંખીઓ અંજનાની સાથે આગમાં બેસી આ વિષેજ ચર્ચા કરી રહી હતી પ્રહસ્તે પવનકુમારને કન્યાઓ તરફ અગુલિનિર્દેશ કરીને કહ્યું કે, પવનકુમાર! જુઓ તે કન્યાઓમાં જે તારાઓમાં ચંદ્રમાં જેવી જણાય છે તે જ અંજના છે પવનકુમાર અંજનાને જોઈ પ્રસન્ન થયા. હવે આગળ શું થાય છે તે વિષે હવે પછી યથાવસરે વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૬ શ્રાવણ શુદ્ધિ ૧૩ રવિવાર

### પ્રાર્થના

સુમતિ જીજ્ઞેસર સાહિબાજી, 'મધરથ' નૃપનો નંદ,  
'સુમંગલા' માતા તણા, તનય સદા સુખકંદ.

બ્રહ્મ ત્રિભુવનતિલોજી. ॥૧॥

—વિનયદ્રજ કુલટ ચોવીશી.

**શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામા આત્માને પ્રેરક ઉપદેશ આપવામા આવ્યો છે મધદરિયામા વાયુના ઝપાટાથી ગોથા ખાતી નૌકાની જેવી ડામાડોલ ગ્થિતિ હોય છે તેવી જ સ્થિતિ અસારસાગરમા શકા, કુતર્ક આદિ વાયુરૂપી ઝપાટાથી અસ્થિર બનેલા આત્માની છે જે નાવિક મનને સ્થિર રાખી નૌકાનુ સુકાન બરાબર સલાજે તો નૌકાને સુખરૂપ સાગરને પાર લઇ જઇ શકે છે, પરંતુ જે નાવિક નૌકાની ડગમગતી સ્થિતિ જેઠ બેળાકળો બની જાય, અને મનને એકાગ્ર રાખી ન શકે અને નૌકાનુ સુકાન બરાબર ન સલાજે તો નૌકા સાગરમા ડૂબી જાય એવો ભય રહે છે શાસ્ત્રમા પણ કહ્યું છે કે —

જા ડ અસ્સાવિણી નાવા, ન સા પારસ્સ ગામિણી ।

જા ડ નિસ્સાવિણી નાવા, સા ડ પારસ્સ ગામિણી ॥ ૩૦ ૨૩-૭૧

અર્થાત્—જે નૌકામા છિદ્ર પડી જાય તો સામે પાગ જઈ શકાય નહિ છિદ્ર વિનાની નૌકા જ સામે પાર જઈ શકે છે

આ જ પ્રમાણે આ પ્રાર્થનામા ભક્તકવિ આત્માને સ્ત્રોતધીને કહે છે કે, 'હે! આત્મા! ચિત્તને એકાગ્ર કરી તારી જીવનનૌકાનુ મચાલન કર, નહિ તો કોઇ ખડક સાથે નૌકા અથડાઈ જવાથી તારી જીવનનૌકામા છિદ્ર પડી જશે અને પગિણામે અસારસાગરમા તારી નૌકા ડૂબી જશે હે આત્મા! તારી જીવનનૌકાને નાવિક તુ જ છે, તારી જીવનનૌકાનુ સુકાન પણ તાગ જ હાથમા છે તુ મધદરિયામા તારી જીવનનૌકાને ચલાવી રહ્યો છે આ અપાર સાગરને તારે પાર કરવાનો છે મોટે તાગ ચિત્તને એકાગ્ર રાખી જીવનનૌકાનુ બરાબર મચાલન કર કે જેથી તુ સુખપૂર્વક સાગરને પાર કરી શકે' સત્સાગસાગરને પાર કૃત્રી રીતે કરી શકાય એ વિષે શાસ્ત્રકાર પણ કહે છે કે —

સરીરમાહુ નાવત્તિ, જીવો બુદ્ધિ નાવિયો ।

સંસારો અણ્ણવો બુત્તો, જં તરન્તિ મહેસિનો ॥ ૩૦ ૨૩-૭૩

અર્થાત્—આ શરીર નૌકા છે અને આત્મા નૌકાનું સચાલન કરનાર નાવિક છે. મસારસાગરને તે જ મહર્ષિ પાર કરી શકે છે કે જેઓ જિતેન્દ્રિય તથા મનસ્વી હોય છે. આ સસારસાગરમાં શકા, કુતર્ક આદિ વાવાઝોડાના ઝપાટાથી ગોથાં ખાતી જીવનનૌકાને પાર લઇ જવી બહુ જ મુશ્કેલ છે. જો નાવિક પોતાના મનને સ્થિર રાખી જીવનનૌકાનું યરાયર સચાલન કરે તો ધીરે ધીરે જીવનનૌકાને સાગરની સામે પાર પણ લઇ જઈ શકાય છે. કહેવાનો આશય એ છે કે, જીવનનૌકાને સાગર પાર લઇ જવી કે ડૂબાડી દેવી એ આત્માના હાથમાં જ છે. જો આત્મા મનરૂપી સુકાનને યરાયર સલાજે તો જીવનનૌકાને સુખપૂર્વક સામે પાર લઈ જઈ શકે છે. ચિત્તને એકાગ્ર રાખવાથી આત્માની જીવનનૌકા ડગમગતી નથી. શાસ્ત્રકારો આત્માને સખોધીને વારવાર કહે છે કે, તમારા ચિત્તને એકાગ્ર ગણો. ચિત્તને એકાગ્ર રાખશો તો આત્મા પણ સ્થિર બનશે. આત્મા સ્થિર બનવાથી જીવનનૌકા પણ સુખપૂર્વક પાર જઈ શકશે.

આ ઉપરથી કાંઈ એમ કહે કે, અમને ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનું કહેવામાં તો આવે છે પરંતુ ચિત્તને એકાગ્ર કેવી રીતે બનાવવું એવો કાંઈ આધાર અમારી સામે હોય તો અમે તે પ્રમાણે ચિત્તને પરમાત્મામાં એકાગ્ર કરી શકીએ. આ કથનના ઉત્તરમાં ભક્તજનો કહે છે કે, પ્રકૃતિમાં એવા અનેક ઉદાહરણો જોવામાં આવે છે કે જેને જોવાથી તમે તમારા ચિત્તને પરમાત્મામાં એકાગ્ર કરી શકો છો. તમે અજ્ઞાનપૂર્વક તો અનેકવાર ચિત્તને એકાગ્ર કરેલ હશે, પરંતુ જો જ્ઞાનપૂર્વક એકવાર પણ ચિત્તને એકાગ્ર કરો તો આત્માનું કલ્યાણ સાધવામાં વાર ન લાગે.

ભક્તજનો કહે છે કે, હે મસારના મનુષ્યો! જરા આખ ખોલી જુઓ કે, કુદરતનાં સામાન્ય જીવો કેવી નિષ્કાપૂર્વક પોતાનું કામ કરે છે અને તમારામાં વિવેકજ્ઞાન હોવા છતાં કેવું કામ કરે છે? ચાર ઇન્દ્રિયવાળો ભ્રમર પુષ્પની મુગ્ધ પ્રતિ એવી પ્રીતિ રાખે છે કે તે પત્તી દુર્ગંધ તરફ આકૃષ્ટ પણ થતો નથી. આ જ પ્રમાણે આપણે આપણા મનને પણ પરમાત્માની ભક્તિમાં એકનિષ્ઠાપૂર્વક એકાગ્ર કરવું જોઈએ. પરમાત્માની ભક્તિમાં મનને પ્રવૃત્ત કરવા છતાં મનને અહીંતહીં ભટકવા દેવું એ વાત પરમાત્મા પ્રત્યે એકનિષ્ઠા પ્રીતિ છે. એમ મુચવતી નથી ભ્રમર પુષ્પની મુગ્ધ પ્રત્યે એકનિષ્ઠા પ્રીતિ રાખે છે અને એટલા જ માટે કાંઈ તેને મુગ્ધ લેવા જતો અટકાવવા માટે લાખ પ્રયત્નો કરે તો પણ તે દુર્ગંધ તરફ જતો નથી. ભ્રમરની મુગ્ધ પ્રતિ જેવી પ્રીતિ હોય છે તેવી એકનિષ્ઠાપૂર્વક પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રીતિ ત્યાગે આપણું મન પણ કરવા લાગે ત્યારે સમજવું કે, આપણા મનમાં પરમાત્મા પ્રતિ આવી ભક્તિભાવના પેદા થઈ છે.

આને આપણું મન, માખીની માફક ભાવ-અશુચિ તરફ જવા લાગ્યું છે. માખીનો મન નિષ્કાપૂર્વક છે, તે મિથાન્ન ઉપર પણ એમે છે અને અશુચિ ઉપર પણ એમે છે. નિષ્કાપૂર્વક ઉપર એમને ન તો એવી ધૂન આવે છે કે તે મિથાન્ન ઉપરથી ઉડીને અશુચિ ઉપર જાય તેમ જ આજ પ્રમાણે આપણું મન પણ માખી જેવું બની ગયું છે કે, થોડી વાર તે પરમાત્માનું ભજન કરવામાં પ્રવૃત્ત રહે છે અને પાછું વિચારવાસના તરફ દોડ્યું.

જ્ય છે આ પદ્ધતિ આત્માને માટે હાનિપ્રદ છે આ પદ્ધતિનો પરિત્યાગ કરી મનને પરમાત્મામાં એવું એકાગ્ર કરવું જોઈએ કે જેથી તે પાછું ખરાબ કામોમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. જે કામ લૌકિક દૃષ્ટિએ કે શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ ખરાબ માનવામાં આવ્યું છે તે ખરાબ કામરૂપી અશુચિ તરફ મનને જવા ન દેતા પરમાત્માની ભક્તિમાં પરોવવું જોઈએ. આત્મા એકનિષ્ઠા પ્રીતિ દ્વારા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે આત્મા પોતાના મનને પરમાત્માની ભક્તિમાં પરોવે નહિ તો આત્મા સાસારિક અશુચિને છોડવા ચાહતો નથી એમ કહી શકાય. જગત્તાત્મા તો પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો જ પ્રયત્ન કરે છે સુષુપ્તાત્મા જ સાસારિક પ્રવૃત્તિઓમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે જગૃતાત્મા મનને વશીભૂત કરી મનને પરમાત્માની ભક્તિમાં પરોવી આત્મકલ્યાણ સાધે છે, અને સુષુપ્તાત્મા ઈદ્રિયો અને મનને વશીભૂત થઈ પરમાત્માને ભૂલી જઈ ઈદ્રિયો તથા મનનો ગુલામ બને છે, અને જે ઈદ્રિયોનો ગુલામ બને છે તે પરાધીન આત્મા પોતાનું કે બીજનું કલ્યાણ સાધી શકતો નથી જગૃતાત્મા અને સુષુપ્તાત્મા—સ્વાધીન આત્મા અને પરાધીન આત્મામાં આજ મોટું અંતર છે જે જગૃતાત્મા હોય છે તે તો પોતાના મનને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં પરોવે છે પરંતુ સુષુપ્તાત્મા સાસારિક વસ્તુઓમાં આસક્ત રહે છે

જે કામ દ્વારા આત્માની શુદ્ધિ થાય તે સાચું કામ છે અને જે કામદ્વારા આત્મા અશુદ્ધ બને તે ખરાબ કામ છે કયા કામ દ્વારા આત્માની શુદ્ધિ થાય છે એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા જાણીને જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો એ દશમાં આત્માનું કલ્યાણ સહજ રીતે થઈ શકે છે. તમે જે સત્પ્રવૃત્તિ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી લેશો તો પછી કુદરતને જે કરવાનું હશે તે તો કરશે જ વરસાદ વરસવાથી જમીનનું કામ જમીન કરશે, બીજનું કામ બીજ કરશે અને ખેડુતનું કામ ખેડુત કરશે આ પ્રમાણે બધાનો પરસ્પર સહકાર પ્રાપ્ત થશે ત્યારે જ અન્નની ઉત્પત્તિ થશે જે બધાનો સહકાર પ્રાપ્ત ન થાય તો અન્નોત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ? અન્નોત્પત્તિનો લાભ ખેડુતને ત્યારે જ મળી શકે છે કે બ્યારે ખેતીનું કામ ખેડુત કરે છે આજ પ્રમાણે આપણે આપણું કામ સપન્ન કરશું તો કુદરત પણ પોતાનું કામ સપન્ન કરશે જ. એટલા માટે તમે તમારા હૃદયમાં એવો દૃઢ નિશ્ચય કરો કે, જે કામ દ્વારા આત્મા અશુદ્ધ બને છે એવા કામ કરવામાં મનને કદાપિ પ્રવૃત્ત નહિ કરીએ, પરંતુ જે કામ દ્વારા આત્મા શુદ્ધ બને છે એવા કામોમાં જ મનને પ્રવૃત્ત કરશું

કેવા કામોમાં મનને પ્રવૃત્ત કરવાથી આત્મા શુદ્ધ, યુદ્ધ તથા મુક્ત બને છે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૫૦ મો.

ક્ષમા, નિર્ગભિમાનતા, આર્જવતા, વિનયશીલતા આદિ ગુણોદ્વારા આત્મા સરળ તથા શાન્ત બને છે આત્માને કર્મમેલથી શુદ્ધ કરવા માટે ઉપગ્ના ગુણો ધાગણ કરવા આવશ્યક છે ક્ષમાદિ ગુણોને ધારણ કરવાથી આત્માની શુદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે એ વિષે આગળ વિચાર કરવામાં આવેલ છે હવે અતઃકલ્પની શુદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે અને તેથી જીવાત્માને ગો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

## પચાસમો ખોલ

(૫૦) માવસચ્ચેનં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—ભાવ સત્યથી ( શુદ્ધ અંત કરણથી ) જીવાત્માને શો લાલ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન મહાવીરે ફરમાવ્યું કે —

માવસચ્ચેનં માવવિસોહિં જળયઈ, માવસોહીણ વટ્ટમાણે જીવે અરહન્ત-  
પન્નત્તસ્સ ધમ્મસ્સ આરાહણયાણ અબ્બુદ્ધેઈ, અરહન્તપન્નત્તસ્સ ધમ્મસ્સ આરાહણયાણ  
અબ્બુદ્ધિત્તા પરલોગધમ્મસ્સ આરાહણ ભવઈ ॥ ૫૦ ॥

અર્થાત્—ભાવસત્યથી હૃદયવિશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને વિશુદ્ધ અન્ત કરણવાળો જીવાત્મા જ અહિંન્ત પ્રભુના બતાવેલા ધર્મની આરાધના કરી શકે છે અને તે ધર્મની આરાધનામાં ઉદ્ધમી થઈ પરલોકમાં પણ ધર્મનો આરાધક બને છે

ભાવસત્ય વિષે વિશેષ વિચાર કરીએ તે પહેલા ભાવસત્ય એટલે શું ? એ વિષે વિચાર કરવો આવશ્યક છે સત્યના ચાર ભેદ છે એક સત્ય તો કેવળ ઉપરજીલુ જ હોય છે આ ઉપરજીલુ સત્ય વાસ્તવમાં સત્ય હોતું નથી, અર્થાત્ આ પહેલું સત્ય એવું છે કે જે ઉપરથી તો સત્યરૂપ જણાય છે પણ અદરથી સત્યરૂપ હોતું નથી બીજું સત્ય એવા પ્રકારનું હોય છે કે જે બહારથી પણ સત્યરૂપ હોય છે અને અદરથી પણ સત્યરૂપ હોય છે ત્રીજું સત્ય એવા પ્રકારનું હોય છે કે જે અદરથી તો સત્યરૂપ હોય છે પણ બહારથી સત્યરૂપ હોતું નથી અને ચોથું સત્ય એવા પ્રકારનું હોય છે કે જે અદરથી પણ સત્યરૂપ હોતું નથી અને બહારથી પણ સત્યરૂપ હોતું નથી, છતાં તેને સત્ય કહેવામાં આવે છે સત્યના આ ચાર ભાગો અર્થાત્ પ્રકાર છે શ્રી સ્થાનાગ સૂત્રમાં આ વિષે ઉદાહરણ આપી સમ- જાવવામાં આવ્યું છે કે, એક ઘડો એવો હોય છે કે જેની અદર વિષ હોય છે, પણ તેનું ઢાંકણ અમૃતમય હોય છે બીજો ઘડો એવો હોય છે કે જેની અદર પણ વિષ હોય છે અને તેનું ઢાંકણ પણ વિષમય હોય છે ત્રીજો ઘડો એવો હોય છે કે જેની અદર અમૃત ભરેલું હોય છે, પરંતુ તેનું ઢાંકણ વિષમય હોય છે અને ચોથો ઘડો એવો હોય છે કે જેની અદર પણ અમૃત હોય છે અને તેનું ઢાંકણ પણ અમૃતમય હોય છે. આ ઉદાહરણ પ્રમાણે સત્યના પણ ચાર પ્રકાર છે

ભાવસત્ય વિના આત્મા, અહિંન્ત પ્રરૂપિત ધર્મની આરાધના કરી શકતો નથી. શ્રી ઉપનિષત્માં પણ કહ્યું છે કે, જે ઉપાસના વિદ્યાપૂર્વક કરવામાં આવે છે તે જ સાચી ઉપાસના છે અને જે ઉપાસના અજ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે તે સાચી ઉપાસના નથી ઉપનિષત્કાર જેને વિદ્યા કહે છે તેને આપણે સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્ર કહી શકીએ ઉપનિષત્કારનું કથન છે કે, જ્યાંસુધી વિદ્યાપૂર્વક ઉપાસના કરવામાં આવતી નથી ત્યાંસુધી મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી જૈનશાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે —

નાણં ચ દંસણં ચેવ ચરિત્તં ચ તવો તહા ।

एष मग्गो त्ति पच्चत्तो जिणेहिं वरदंसिहि ॥ ૩૦ ૨૮-૨

અર્થાત્—જિનેશ્વર ભગવાને સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તથા તપને જ મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો છે. અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તથા તપ એ જ મોક્ષના ચાર માર્ગો છે.

મોક્ષમાર્ગનો ક્રમ બતાવતા કહેવામા આવ્યું છે કે, જેમને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તેને જ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે અને જેમને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે તેને જ સમ્યક્ચારિત્ર પણ પ્રાપ્ત થાય છે અજ્ઞાનીને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને જેને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ નથી તેને મોક્ષ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ? કારણ કે સમ્યગ્દર્શન વિના સમ્યક્ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી આ મળધમા શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૮ મા અધ્યયનમા કહ્યું છે કે.—

નાદંસણિસ્સ નાણં નાણેણ વિણા ન હુન્તિ ચરણગુણા ।

અગુણિસ્સ નત્થિ મોક્ખો નત્થિ અમોક્ખસ્સ નિવ્વાણં ॥ ૩૦ ૨૮-૩૦

અર્થાત—જે અજ્ઞાની હોય છે તેને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થતી નથી, જેને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થએલ નથી, તેને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી, જેને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રાપ્ત થયું નથી તેને મોક્ષ મળી શકતો નથી, અને જેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો નથી તે નિર્વાણને પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી

આ કથન ઉપરથી અત્રે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, પહેલા સમ્યગ્જ્ઞાન પેદા થાય છે કે સમ્યગ્દર્શન ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, નિશ્ચયમા તો સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ એક સાથે જ થાય છે, પણ વ્યવહારમા બોલવાના ક્રમથી સમ્યગ્જ્ઞાન પહેલા બોલવામા આવે છે અને સમ્યગ્દર્શન બાદમા બોલવામા આવે છે, વાસ્તવમા બન્ને સાથે જ પેદા થાય છે ઉદાહરણ તરીકે સૂર્યોદય થવાથી પહેલાં પ્રકાશ નીકળે છે કે તાપ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જો કે પ્રકાશ અને તાપ બન્ને એક સાથે જ સૂર્યમાથી નીકળે છે, કારણ કે જે કિરણોમાથી પ્રકાશ નીકળે છે તે જ કિરણોમાથી તાપ નીકળે છે, છતાં બોલવામાં પહેલા પ્રકાશ અને પછી તાપ નીકળે છે, એમ કહેવામા આવે છે આ જ પ્રમાણે જ્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે અને મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મનો ઉદય થાય છે ત્યારે મિથ્યાજ્ઞાન પેદા થાય છે, પરંતુ જ્યારે જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમની સાથે જ મિથ્યાત્વ મોહનીયનો પણ ક્ષયોપશમ થાય છે ત્યારે સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્દર્શન સાથે જ પ્રાપ્ત થાય છે માત્ર બોલવાના ક્રમમા પહેલા સમ્યગ્જ્ઞાન બોલવામા આવે છે અને પછી સમ્યગ્દર્શન બોલવામા આવે છે આ પ્રકારનું સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન તથા સમ્યક્ચારિત્ર પ્રાપ્ત થવાથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, સમ્યક્ચારિત્ર તો મુખ્ય ધારણ કરવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે પરંતુ સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્રને ભિન્ન ભિન્ન કહેવામા આવેલ છે આવી દશામા જેમણે મુખ્ય ધારણ કર્યો નથી તેમને સમ્યગ્જ્ઞાન તથા સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થવા છતાં મોક્ષ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ? આ કથનનો એ ઉત્તર છે કે, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્દર્શન જેમનામા હોય છે તે વ્યવહારમા ભલે મુખ્ય ધારણ કરી શક્યા ન હોય, અર્થાત્ ચારિત્ર ધારણ કરી શક્યા ન હોય, તો પણ તેમનામા ભાવથી તો સમ્યક્ચારિત્રનો પણ અંશ હોય જ છે વ્યવહારમા મુખ્ય ધારણ ન કર્યા છતાં પણ જેમનો આત્મા નિર્ગુણમા રમણ કરે છે તેમનામા ભાવચારિત્ર હોય જ છે.

સયમની જ માફક સત્ય પણ એક વ્યાવહારિક અને બીજી પારમાર્થિક એમ બે પ્રકારનું હોય છે પારમાર્થિક સત્યને જ ભાવ-સત્ય કહેવામાં આવેલ છે અને ભાવસત્ય હોય તો જ ભાવશુદ્ધિ થઈ શકે છે પારમાર્થિક સત્ય કોને કહેવું એ વાતને સમજાવવા માટે શ્રી આચારાગ સૂત્રમાં કહે છે કે -

**સમયં તિ મણ્ણમાણે સમયા વા અસમયા વા સમયા હોઈ ત્તિ ઉવ્વિહાણ.**

અર્થાત્-જેને તુ સત્ય માને છે અર્થાત્ જેને વિષે તારા હૃદયમાં કોઈ પ્રકારનો મદ્દેહ નથી તે તારા માટે સત્યરૂપ જ છે આ પ્રકારના ભાવસત્યને અર્થાત્ પારમાર્થિક સત્યને જ્યારે અપનાવવામાં આવે છે ત્યારે જ આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકે છે ભાવસત્યને અપનાવ્યા વિના નવ પૂર્વનું જ્ઞાન જેમને પ્રાપ્ત થયેલું હોય તેવા જ્ઞાનીજનો પણ પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધ્યા વિનાના રહી જાય છે આવા જ્ઞાનીજનોના ઉપદેશથી ધર્મોન્મુખ થયેલ લોકો તો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી પણ લે છે, પરંતુ તે જ્ઞાનીઓ ભાવસત્ય ન અપનાવવાને કારણે તેવાને તેવા રહી જાય છે આ ઉપરથી ભાવસત્યનું કેટલું બધું મહત્વ છે તે જાણી શકાય એમ છે

ભાવસત્યને અપનાવવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે, ભાવસત્યદ્વારા ભાવની વિશુદ્ધિ થાય છે અર્થાત્ ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે ભાવ-વિશુદ્ધિ અર્થાત્ ચિત્તશુદ્ધિ દ્વારા જીવાત્મા અર્હન્તપ્રરૂપિત ધર્મની આરાધના કરી શકે છે જે સર્વજ્ઞ તથા સર્વદર્શી છે તે અર્હન્ત ભગવાન છે આ અર્હન્ત ભગવાન દ્વારા જે ધર્મ પ્રરૂપવામાં આવે છે તે અર્હન્ત પ્રરૂપિત ધર્મ કહેવામાં આવે છે જ્યારે ભાવસત્યદ્વારા ભાવની વિશુદ્ધિ થાય છે ત્યારે જ અર્હન્તપ્રરૂપિત ધર્મની આરાધના થઈ શકે છે ધર્મની આરાધનાનો માર્ગ ચિત્તની શુદ્ધિ જ છે શ્રાવક-શ્રાવિકા જે ધર્મકાર્ય કરે છે તે ધર્મકાર્ય પણ તેઓ ચિત્તની શુદ્ધિ કરવા માટે જ કરે છે એટલા માટે ધર્મની આરાધના કરવા માટે ચિત્તની શુદ્ધિ કરવી આવશ્યક છે

જે વાતને આપણે જોઈ કે જાણી શકતા ન હોઈએ તે વાતને ભગવાન તો જાણે જ છે. જે કપટપૂર્વક સત્ય બોલવામાં આવે તો ભગવાનની દૃષ્ટિએ તે કપટપૂર્વક સત્ય પણ અસત્ય જ છે, અને કપટરહિત સરળ ભાવે બોલવામાં આવેલું અસત્ય પણ સરળ આત્માની દૃષ્ટિએ સત્ય જ છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, ભાવસત્યને જો જીવનમાં અપનાવવામાં આવે તો જ ચિત્તની વિશુદ્ધિ થાય છે અને ચિત્તની વિશુદ્ધિ થાય તો જ અર્હન્તપ્રરૂપિત ધર્મની આરાધના થઈ શકે છે ધર્મની આરાધના કરવાથી કોઈપણ સમયે કષ્ટ પેદા થતું નથી. જો કદાચિત કોઈ કષ્ટ પેદા થયું હોય તો તે કષ્ટ ધર્મની આરાધના કરવાને કારણે પેદા થયું છે એમ કહી શકાય નહિ, પરંતુ તે કષ્ટ કોઈ બીજા કારણે જ પેદા થયું હશે એમ કહી શકાય સાકર કોઈ દિવસ કડવી હોતી જ નથી પરંતુ કોઈ કારણવશાત્ સાકર કડવી લાગતી હોય તો તે કડવાશ કોઈ બીજા કારણે સાકરમાં આવી હશે એમ જ કહી શકાય આ જ પ્રમાણે ધર્મની આરાધના કરવાથી કદાપિ કષ્ટ પેદા થતું નથી. ભગવાન સ્પષ્ટરૂપે કહે છે કે, જેમનામાં ભાવસત્ય હોય છે તેમના ભાવોમાં વિશુદ્ધિ આવે છે, અને જેમનામાં ભાવશુદ્ધિ હોય છે તેઓ જ ધર્મની આરાધના બરાબર કરી શકે છે આ જ પ્રમાણે જે વ્યક્તિ ધર્મની બરાબર આરાધના કરે છે તે જ વ્યક્તિ પરલોકની પણ આરાધના કરે છે

આ વિષય અતિ ગભીર છે આ ગભીર વિષયને સ્પષ્ટરૂપે સમજાવવા માટે પહેલાનો થોડો અનુભવ હોવો આવશ્યક છે એટલા માટે આ શાસ્ત્રીય વિષયને અત્રે જ અધૂરો છોડી ચરિત્રકથા દ્વારા ધર્મની આરાધના કરવા માટે અત કરણની કેવી વિશુદ્ધિ કરવી પડે છે તે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છું

### સતી અંજના ચરિત્ર—૩

મહેન્દ્ર રાજાએ અંજનાનો વિવાહ-સંબંધ પવનકુમાર સાથે નોડવાનો નિશ્ચય કરી પવનકુમારના પિતા પ્રહલાદ રાજાની પાસે આમત્રણપત્ર મોકલ્યો કે, તમે પવનકુમારને લઈ માનસ સરોવર ઉપર આવો અને અમે પણ કન્યાને લઈ તે સ્થળે આવીએ છીએ તે સ્થાને બંનેના લગ્ન કરી દેવામા આવશે

આજે તમે લોકો પૈસાની તો કીમત સમજો છો પરંતુ સમયની કીમત સમજતા નથી એક ચૈસો ખોવાઈ જાય તો તેને શોધવામા આખા દિવસનો સમય લગાવી દેશો પરંતુ એટલો વિચાર નહિ કરો કે, એક ચૈસાની વધારે કીમત છે કે તે ચૈસાને શોધવામા લગાવવામા આવેલો સમય વધારે કીમતી છે ? આ પ્રમાણે તમે લોકો સમયની કીમત સમજતા નથી અને એ કારણે તમારા વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક કાર્યો અપૂર્ણ રહ્યા કરે છે

રાજા મહેન્દ્ર અને રાજા પ્રહલાદ બંને સાધારણ રાજા ન હતા તેમના પુત્ર-પુત્રીનો પહેલો જ વિવાહ થઈ રહ્યો હતો છતાં તેમણે વિવાહનું કામ ત્રણ જ દિવસમા પતાવી દીધું આજે વિવાહના નામે કેટલો બધો સમય નષ્ટ કરવામા આવે છે તેનો વિચાર કરો વિવાહ માટે મહિનાઓનો તમારો અને તમારા સગા-સંબંધીઓનો સમય નષ્ટ કરવામા આવે છે આ બધું સમયની કીમત ન સમજવાને કારણે જ બને છે પહેલાના લોકો સમયની કીમત સમજતા હતા અને તે કારણે જ રાજાઓ પણ કેવળ ત્રણ દિવસમા જ વિવાહાદિનું કામ પતાવી લેતા હતા વિવાહમા જે સમય નષ્ટ કરવામા આવે છે તે સમયને બચાવીને જો ધર્મારાધનમા સદુપયોગ કરવામા આવે તો શું વિવાહ આદિ કાર્ય અટકી જશે ? શું થોડા સમયમા વિવાહ થઈ ન શકે ? જો થોડા સમયમા વિવાહ અપત્ર થઈ નકે એમ છે તો પછી વિવાહમા સમયને નષ્ટ કરી દેવો એ શું ઉચિત છે ?

ગૃહસ્થો યદિ ધારે તો ડાંગલે ને પગલે ધર્મારાધન કરી શકે છે પણ લોકોએ તો એમ માની લીધું છે કે, ન્યાસુધી ઉપાશ્રય કે ધર્મસ્થાનકમા હોઈએ ત્યાસુધી જ ધર્મ થઈ શકે છે, પછી તો પાપ જ કરવાનું હોય છે આ ખોટી માન્યતાને કારણે કેટલી બધી હાનિ થઈ રહી છે એ કહી શકાય એમ નથી તમે લોકો એમ સમજો છો કે ધર્મ કેવળ ઉપાશ્રયમા જ થઈ શકે છે, તો શું દુકાને ખેસવાથી આવડે અથવાડે થઈ જાય છે ? જો નહિ, તો શું ન્યા ધર્મનું પાલન થઈ શકતું નથી ? અહિંસા, સત્ય આદિ શ્રાવણના જે ન્યૂતન વ્રત છે તે વ્રતનું પાલન તો વ્યવહારમા જ થઈ શકે છે આવી અવગ્યામા ધર્મ કેવળ ઉપાશ્રયમા જ થઈ શકે છે એ માન્યતા કેટલી બધી બ્રાહ્મિમૂલક છે ?

પવનકુમાર પોતાના મિત્ર પ્રહન્તની સાથે વિમાનમા એમી અંજનાને નેવે માટે મહેન્દ્રપુર આવ્યા છે એ વાત કાલે કહી દેવામા આવી છે અંજના પોતાની અર્પણોચ્ચ



બગીચામાં બેઠેલી છે અને વિવાહ અગ્રધી વાતચીત કરી રહી છે ત્યાં પવનકુમાર તથા પ્રહસ્ત છુપાઈને બેસી ગયા અને અજના તથા તેની સખીઓ વચ્ચે થતી વાતચીતને સાંભળવા લાગ્યા.

તે વખતે અજનાની એક સખી કે જેનું નામ વસન્તમાલા હતું તે અજનાને કહી રહી હતી કે, સખી ! તમારો વિવાહ પવનકુમારની સાથે થઈ રહ્યો છે તે ઘણું જ આનંદની વાત છે પવનકુમાર યુવક છે, સુંદર છે તથા તમારી માફક ધર્માભિમાની પણ છે આવો સુંદર પતિ મળવો એ સૌભાગ્યની વાત છે વસન્તમાલાએ આ પ્રમાણે પવનકુમારની પ્રશંસા કરી. પવનકુમારની પ્રશંસા સાંભળી અજનાએ મુખથી કાંઈ કહ્યું નહિ પણ તે હસી પડી. અજનાને હસતી જોઈ તેની સખીઓ સમજી ગઈ કે, અજના પવનકુમારની સાથે વિવાહ કરવામાં પ્રસન્ન છે.

વસન્તમાલાનું કથન પૂરું થયા બાદ બીજી સખી કહેવા લાગી કે, સખી અજના ! હવે તમારે પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરવું પડશે પતિવ્રત ધર્મનો પ્રારંભ સગાઈ થવાની સાથે જ થઈ જાય છે તમારી સગાઈ થઈ ચૂકી છે એટલા માટે હવે તમારા માટે પવનકુમાર સિવાય બાકીના બધા પુરુષો પિતા અથવા ભાઈ સમાન છે

પતિવ્રત ધર્મનું ઘણું જ મહત્ત્વ છે જે સ્ત્રીઓ પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી શકે નહિ તેઓ પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરીને પણ આત્મહિત સાધી શકે છે સીતા પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતી ન હતી પણ તે પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરતી હતી જે પ્રમાણે સ્ત્રીઓને માટે પતિવ્રત છે, તેજ પ્રમાણે પુરુષો માટે પણ પત્નીવ્રત છે તમે જો પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી શકા નહિ તો પતિવ્રત તથા પત્નીવ્રતનું તો અવશ્ય પાલન કરો

અજના તથા તેની સખીઓ બગીચામાં આનંદપૂર્વક વાર્તાલાપ કરી રહી હતી પ્રત્યેક વાતમાં બે પક્ષ પડી જાય છે આ કથનાનુસાર અજનાના વિવાહ-સબંધમાં પણ તેની સખીઓ વચ્ચે બે પક્ષ પડી ગયા બીજા પક્ષમાં મિશ્રકેશી નામની સખી હતી તેણીએ કહ્યું કે, “અમારી સખી અજનાનો વિવાહ વિદ્યુત્પર્વની સાથે ન થતાં પવનકુમારની સાથે થઈ રહ્યો છે એ વાતને તો હું દુર્ભાગ્યપૂર્ણ સમજું છું વિદ્યુત્પર્વ કેવા મહાપુરુષ છે તેમની બરાબરી પવનકુમાર કદાપિ કરી શકે નહિ જે પ્રમાણે સાગર અને જલબિદ્માં અંતર છે તેવું જ અંતર વિદ્યુત્પર્વ અને પવનકુમાર વચ્ચે છે ”

મિશ્રકેશીના આ કથનના ઉત્તરમાં ત્રીજી સખીએ કહ્યું કે, વિદ્યુત્પર્વ ગમે તેવા હોય પણ તે અદ્વાયુષી છે વિદ્યુત્પર્વ વિષે એવી ભવિષ્યવાણી સાંભળવામાં આવે છે કે, તેઓ અઠાર વર્ષની અવસ્થામાં જ દીક્ષા ગ્રહણ કરશે અને ૨૬ વર્ષની અવસ્થામાં જ મોક્ષે જશે. આવા અદ્વાયુષીની સાથે વિવાહ કરવાથી સખી અજનાને વૈધવ્ય જ ભોગવવું પડશે એથી સખીએ આ વાતનો પ્રતિવાદ કરતા કહ્યું કે, જેમણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો છે એવા મોક્ષગામી પતિની વિધવા થવું શું ખરાબ છે ? મોક્ષગામી મહાપુરુષની પત્ની બની થોડા દિવસ સૌભાગ્યવતી રહેવું અને અધિક દિવસ વૈધવ્ય ભોગવવું સારું જ છે ચંદનના લાકડાનો એક ટૂંકડો પણ સારો હોય છે પરંતુ તે ચંદનના લાકડાના એક ટૂંકડાની સમાનતા બીજા

વૃક્ષના એક ગાડી લાકડાંથી પણ કરી શકાતી નથી આ જ પ્રમાણે ભલે અલ્પાયુષી હોય પણ જો તે મોક્ષગામી છે તો એવા મહાપુરુષની થોડા દિવસની પણ સેવા સારી જ છે

અજના પોતાની સખીઓની વાતો ચૂપચાપ સાંભળી રહી હતી તેણીએ કાઢની પણ વાતમાં રસ કે ભાગ લીધો નહિ અજનાને ચૂપ બેસેલી જોઈ પવનકુમાર મનમાં તેના ઉપર ક્રુદ્ધ થઈ ગયા તેઓ પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યા કે, આ સ્ત્રી કેવી છે કે જે પર પુરુષની પ્રશંસા અને જેમની સાથે પોતાનો વિવાહ થવાનો છે તેની નિંદા સાંભળી ચૂપ બેસી રહી છે જે સ્ત્રી પોતાના પતિની પણ નિંદા સાંભળીને બેસી રહે છે તે સ્ત્રી શા કામની? આ પ્રમાણે પવનકુમાર ક્રુદ્ધ થઈ અજનાને તથા નિંદા કરનાર સખીને તલવારનો પ્રહાર કરવા તત્પર થઈ ગયા

આ પ્રમાણે ક્રુદ્ધ થઈ પવનકુમાર મ્યાનમાંથી તલવાર ખેંચી અજના તથા તેની સખીને મારી નાંખવા માટે જવા લાગ્યા, પરંતુ તેમના મિત્ર પ્રહરંતે તેમને કહ્યું કે, તમે ક્યા જઈ રહ્યા છો? જરા ઉભા રહો અને વિચાર કરો પવનકુમારે જવાબમાં કહ્યું કે, જોતા નથી કે મારી કેવી નિંદા કરવામાં આવે છે છતાં અજના મારી નિંદા અને પગ-પુરુષની પ્રશંસા ચૂપચાપ સાંભળી રહી છે મારી નિંદા કરનાર સ્ત્રીને તથા અજનાને દડ આપ્યા વગર રહીશ નહિ પ્રહરંતે કહ્યું કે, જરા શાન્ત થાઓ! આટલા બધા ઊતાવળા ન થાઓ! પહેલી વાત તો એ છે કે, સ્ત્રી અવધ્ય છે એટલે કાંઈ સ્ત્રીએ ગમે તેટલો અપરાધ કર્યો હોય છતાં તેને મારવી જોઈએ નહિ, કારણ કે સ્ત્રી અબળા કહેવાય છે બીજી વાત એ છે કે, અજના નિર્દોષ છે મિશ્રકેશીના કથનનું અજનાએ સમર્થન કર્યું નથી વળી અજનાની સખી તો કેવળ બોલી છે, જ્યારે તમે તો વીર પુરુષ થઈને એક અબળા સ્ત્રી ઉપર તલવારનો પ્રહાર કરવા તૈયાર થયા છો એ શું ઉચિત છે? જગ શાન્તિથી વિચાર કરો અને આ પ્રમાણે ઉચ્છળાળ બની જવું એ તમને જાનતું નથી

સાચો મિત્ર તે જ છે કે જે ખરાબ કામ કરતા અટકાવે છે જે ખરાબ માર્ગે લઈ જાય તે મિત્ર નહિ પણ શત્રુ જ છે પ્રહરંત પવનકુમારનો સાચો શુભચિંતક મિત્ર હતો તેણે પવનકુમારને સમજાવીને શાન્ત કર્યા અને બંને જણા પાછા વિમાનમાં બેસી સ્વસ્થાને આવ્યા

પવનકુમાર મનમાં એમ વિચારતા હતા કે, જે સ્ત્રી મારી તો નિંદા અને પગ પુરુષની પ્રશંસા સાંભળી ચૂપ બેસી રહે છે તે સ્ત્રી શા કામની? આવી સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરવાથી મો લાભ થવાનો છે? આ તો ‘પ્રથમ મામે મલ્લિકાપાત’ જેવી વાત થઈ

પવનકુમારે પોતાના હૃદયગન વિચારે પોતાના મિત્ર પ્રહરંતની સામે પ્રગટ કર્યા પ્રહરંતે કહ્યું કે, ભાઈ! આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી તો પ્રત્યેક સ્ત્રીમાં છિન્ને જોવામાં આવશે જે તમે આવી સાધારણ વાતોથી જ રજ થતા હો તો એ દશામાં તો તમારા માટે એ જ યોગ્ય છે કે તમે સયમ ધાગણ કરો પવનકુમારે જવાબમાં ક્યું કે મારાથી સયમ તો ધાગણ કરી શકાય એમ નથી પ્રહરંતે કહ્યું કે, જો તમારાવી સયમ ધાગણ કરી નહાય એમ નથી તો પત્ની તમે અજનાની સાથે વિવાહ કરો એ જ યોગ્ય છે તમે મીઠું કાદું સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરો એ હિંદુ નથી, કારણ કે તમારી સ્ત્રીકૃતિ લીધા પાછા તમારા પિતાશ્રીએ અજનાની સાથે વિવાહ

કરવાની સ્વીકૃતિ આપેલ છે માતા-પિતાએ જે વચન આપેલ છે તે વચનનું પરિપૂર્ણ પાલન કરવું એ તમારું કર્તવ્ય છે.

આ પ્રમાણે પ્રહસ્તના સમજાવવાથી પવનકુમારે અજના સાથે વિવાહ કરવાની હા પાડી, પરંતુ તેમના મનમાં એવી ભાવના તો પેદા થઈ કે, વિવાહ બાદ અજના મારી થઈ જશે, ત્યારે હું તેનો બદલો લીધા વિના નહિ રહું.

પવનકુમારના મનમાં આવેો કપટભાવ રહેવાને કારણે કેટલી હાનિ થઈ અને સરળ-ભાવ આવવાને કારણે કેટલો લાભ થયો એ વિષે હવે પછી યથાવસરે વિચાર કરવામાં આવશે.



**વ્યાખ્યાન:** સંવત્ ૧૯૯૬ શ્રાવણ વદ ૧ બુધવાર



**પ્રાર્થના**

પદ્મ પ્રભુ પાવન નામ તિહારો, પતિત ઉધારનહારો;  
જદપિ ધીવર ભીલ કસાઈ, અતિ પાપિષ્ઠ જમારો;  
તદપિ જીવહિંસા તજ પ્રભુ ભજ, પાવૈ ભવનિધિ પારો પદ્મ ૧

—વિનયચદ્રજ કુલટ ચોવીશી

**શ્રી પદ્મપ્રભુ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનાની કડીઓમાં ભગવાનના નામ-સંકીર્તનનો મહિમા બતાવવામાં આવેલ છે. પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનો મહિમા અનન્ત, અગમ્ય અને અપાર છે, અને આપણા જેવા બાળ જીવો માટે પરમાત્માનું નામ-સંકીર્તન આધારભૂત છે પરમાત્માનું નામ-સંકીર્તન કરવામાં અનેક લાભો રહેલાં છે પરંતુ તે લાભ શ્રદ્ધા વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતાં નથી જે વાત બુદ્ધિદ્વારા સમજવામાં આવતી નથી તે વાત શ્રદ્ધાદ્વારા જ સમજી શકાય છે પરમાત્માના નામનો મહિમા પણ શ્રદ્ધાગમ્ય છે, કારણ કે તે બુદ્ધિમાં ઊતરી શકતો નથી.

અત્રે કોઈ એમ કહી શકે કે, કોઈ પ્રકારના આધાર વિના શ્રદ્ધા કેવી રીતે રાખી શકાય? પરમાત્માના નામ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવા માટે કોઈ આધાર તો હોવો જોઈએ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જે મહાત્માઓએ પરમાત્માના નામનો મહિમા બતાવેલ છે તેમણે જો પરમાત્માના નામમાં કોઈ પ્રકારની વિશેષતા જોઈ ન હોય તો તે મહાત્માઓ પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનો આટલો બધો મહિમા બતાવત નહિ મહાત્માઓએ પણ પરમાત્માના નામનો આધાર લીધો છે, એટલા માટે આપણે પણ પરમાત્માના નામ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી જ જોઈએ કારણ કે કૃત્ય પણ છે કે, મહાજનો જેન ગત સ પન્થ્યા અર્થાત્ મહાપુરુષો જે માર્ગે ગયા છે તે માર્ગ ઉપર ચાલવામાં અકલ્યાણ નહિ પણ કલ્યાણ જ થાય છે જે જે મહાપુરુષો

થઈ ગયા છે તે બધાઓએ પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનો આધાર લીધો છે. ગણુધરોએ પણ શાસ્ત્રમાં પરમાત્માનું નામ-સંકીર્તન કર્યું છે

પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનો સાક્ષાત્કાર તો કોઈ મહાત્માઓ જ કરી શકે છે, પરંતુ તેમનું અનુકરણ તો બધા લોકો કરી શકે છે રેલ્વે, સ્ટીમર આદિનો આવિષ્કાર કરનારા તો થોડા જ હોય છે અને રેલ્વે આદિને બનાવનારા પણ ઓછા જ હોય છે, પરંતુ તેમનો લાભ ઘણા લોકો લે છે રેલ્વે તથા સ્ટીમર આદિનો લાભ જે લોકો લે છે તે લોકો શું રેલ્વે આદિને બનાવી શકે છે ? બધા લોકો રેલ્વે આદિને બનાવી તો શકતા નથી આજ પ્રમાણે પરમાત્માના નામનો સાક્ષાત્કાર કરનારા અનુભવીઓ તો વિરલ જ હોય છે પરંતુ પરમાત્માના નામનો લાભ તો બધા લોકો લઈ શકે છે અત્રે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે, પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનો લાભ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે કે જ્યારે નામ-સંકીર્તનનો જીવનમાં અનુભવ કરવામાં આવે ગાય ન્યાંસુધી આવેલા ધાસને વાગોળી પચાવતી નથી ત્યાંસુધી તેનો રસ પેદા થઈ શકતો નથી, તેજ પ્રમાણે જ્યાંસુધી પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનને જીવનમાં સક્રિયરૂપે આપવામાં આવતું નથી ત્યાંસુધી તે દ્વારા યથેષ્ટ લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી

પરમાત્માનું નામ સંકીર્તન એ તો જીવનની જડીબુટ્ટી છે આ જડીબુટ્ટીના સેવનથી ગમે તેવો પાપાત્મા પણ પાવન-પવિત્ર બની જાય છે પાપાત્માને પણ પવિત્રાત્મા બનાવવાની આ જડીબુટ્ટી છે અનુભવી લોકો પરમાત્માના નામ સંકીર્તનનું માહાત્મ્ય બતાવતાં કહે છે કે, જે પ્રમાણે ધાસની મોટી ગજાને અગ્નિની એક સામાન્ય ચિત્તગારી પણ બાળીને ભસ્મીભૂત કરી નાંખે છે, તે જ પ્રમાણે પાપના પહાડને પણ પરમાત્માનું સામાન્ય નામ-સંકીર્તન પણ છિન્નભિન્ન કરી નાંખે છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનું ઘણું જ મહત્ત્વ છે, પરંતુ આ વિષય શ્રદ્ધાગમ્ય છે, એટલા માટે મહાત્માઓએ જે અગણિત મહિમા બતાવેલ છે તે ઉપર આપણે પણ શ્રદ્ધા રાખવી જ જોઈએ વ્યવહારમાં પણ શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના કામ ચાલી શકતું નથી કોહીનૂર હીંગને તમે જોયો નથી, પરંતુ કેવળ તે બહુ કીમતી હીરા છે એવું તમે સાલજી છે, છતાં તમે કેવળ શ્રદ્ધાથી તેને કીમતી હીરા માનો છો તો પછી જે મહાત્માઓ પરમાત્માના નામ સંકીર્તનનો મહિમા બતાવે છે તેમના વચન ઉપર પણ શા માટે શ્રદ્ધા રાખવી ન જોઈએ ? વાસ્તવમાં નિમ્પૂર્ણ મહાત્માઓ શ્રદ્ધાલાજન છે, એટલા માટે મહાત્માઓના કથન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી જે લોકો પરમાત્માના નામસંકીર્તનનો આશ્રય લે છે તે લોકોના આત્માનું દુઃખાનું ઘણું ઘણું ઘટાડું થાય છે તેમ જ લોકો જે પ્રમાણે ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકોના કથન ઉપર વિશ્વાસ કરે છે, તે જ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક વૈજ્ઞાનિક મહાત્માઓના કથન ઉપર પણ વિશ્વાસ રાખે

મહાપુરુષોએ પરમાત્માના નામસંકીર્તનના મહિમા વિશે જે કાંઈ કહ્યું છે તે ઉપર અશ્રદ્ધા રાખવાનું કોઈ પણ કારણ નથી આપણે વિચાર કર્યું તો આજીવન સુધી મરણ કે વાસ્તવમાં નામનું જે મહત્ત્વ છે ? વ્યવહારમાં પણ નામ વિના કામ ચાલી શકતું નથી કોઈ વહીવટી કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હોય પણ જે તે વહીવટી મેજ ના નક્કીયનું દસ્તાવિજીનું નામ બતાવી ન શકે તો શું તે કેસ ચાલી શકે ખરો ? આ પ્રશ્ન જે વ્યવહારમાં પણ નામનું

ઘણુ કામ પડે છે એ વાત અત્રે ભૂલવી ન જોઈએ કે, વ્યવહારમા નામની સાથે સાથે ખીજા કામો પણ કરવા પડે છે, આજ પ્રમાણે પરમાત્માનુ નામસંકીર્તન કરવાની સાથે સાથે આત્મ કલ્યાણુ સાધવા માટે હિતકારી કાર્યો પણ કરવાં પડે છે.

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, પરમાત્માનુ નામસંકીર્તન કરવું એ તો ઠીક છે પરંતુ લોકો ભિન્નભિન્ન પરમાત્માને માને છે એટલા માટે કયા પરમાત્માનુ નામસંકીર્તન કરવું જોઈએ ? આ પ્રશ્નનો ઉચિત ઉત્તર એક કવિએ આ પ્રમાણે આપ્યો છે કે—

રામ કહો રહમાન કહો, કોઈ કાન્હ કહો મહાદેવ રી  
પારસનાથ કહો કોઈ બ્રહ્મા, સકલ વિશ્વ ત્વમેવ રી,  
નિજપદ રમે રામ સો કહિયે, રહમ કરે રહમાન રી,  
કરસે કર્મ કાન્હ સો કહિયે, મહાદેવ નિર્વાણુ રી.  
પરસે સ્વરૂપ પાર્શ્વ સો કહિયે, બ્રહ્મ ચિન્હ સો બ્રહ્મ રી

આ કવિતામાં કવિ કહે છે કે, નામમા ભેદ છે પરંતુ કામ તો બધાનાં એક જ સરખાં છે આ ઉપરથી કોઈ એમ પૂછી શકે કે, એ કેમ બની શકે કે ‘નામમાં તો ભેદ હોય અને કામ બધાનાં એક સરખાં જ હોય ! અમારી સમજમા તો આ વાતમાં આકાશ-પાતાળ જેટલું અંતર જણાય છે ! હિન્દુનું મુખ જે પૂર્વમા રહે છે તો મુસલમાનનું મુખ પશ્ચિમમાં રહે છે. આવી દશામાં એમ કેવી રીતે માની શકાય કે કેવળ નામમાં જ ભેદ છે, કામમાં ભેદ નથી.’ આ પ્રકારની દલીલના ઉત્તરમાં કવિ કહે છે કે, આ પ્રકારનો ભેદ અપૂર્ણને જ જણાય છે પૂર્ણ વ્યક્તિને આમા કશો ભેદ જણાતો નથી. કારણ કે રામ તે કહેવાય છે કે જે પોતાના રૂપમાં રમણુ કરે છે રામની વ્યાખ્યા કરતાં કહેવામા આવ્યું છે કે, રમન્તિ યોગિના ઇતિ રામ અર્થાત્ જે યોગીઓમા રમણુ કરે છે તે રામ છે અને જે બધા ઉપર રહમ-દયા કરે છે તે રહેમાન છે દયા કરવી કે પોતાના પદમાં રમણુ કરવું એ બન્ને એક જ વાત છે આમાં કેવળ નામનો જ ભેદ છે, કામનો કશો ભેદ નથી છતાં અપૂર્ણ લોકો નામના ભેદમાં પડીને પરસ્પર કલેશ કકાસ કરવા લાગે છે કવિ સ્પષ્ટરૂપે કહે છે કે, નામમા ગમે તેટલો ભેદ હોય પણ કામમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદ નથી કામને જોઈ નામ લેવામાં આવે તો પછી ભલે કોઈનું પણ નામ લેવામા આવે, અને કોઈના નામનું પણ સંકીર્તન કરવામા આવે, તો તે એક જ વાત છે

‘ભાજન ભેદ કહાવે નાના એક મૃત્તિકા રૂપ રી,  
તે સે યે સખ ભેદે કલ્પના એક ચિદાનંદ સ્વરૂપ રી’

અર્થાત્—જે પ્રમાણે ભાજનમાના નામમા તો ભેદ છે, પરંતુ માટીની દૃષ્ટિએ તો બધાં પાત્રો એક જ સરખા છે, તે જ પ્રમાણે નામની દૃષ્ટિએ ભલે ભેદ જણાતો હોય પરંતુ કામની દૃષ્ટિએ જોવામાં આવે તો તેમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદ જણાવામાં આવશે નહિ જ્યાં ભાવની વિશુદ્ધિ હોય છે ત્યાં કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ પણ રહેવા પામતો નથી જે કોઈ મનુષ્ય પોતાના ભાવની વિશુદ્ધિ કર્યા બાદ પરમાત્માના નામનું સંકીર્તન કરે છે તે મનુષ્ય સ્વપરનું કલ્યાણુ અવશ્ય સાધી શકે છે. ભાવ વિશુદ્ધિ કેટલી બધી આત્મસાધક તથા લાભપ્રદ છે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું —

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૫૦ મો ચાલુ

શાસ્ત્રમાં ભાવસત્ય વિષે પ્રશ્ન ચાલી રહ્યો છે ભગવાને કહ્યું છે કે, ભાવસત્યદ્વારા ભાવની વિશુદ્ધિ થાય છે, અર્થાત્ ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે ચિત્તની શુદ્ધિ થયા બાદ વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે શાસ્ત્રોમાં અરિહન્ત ભગવાને જે કાંઈ કહ્યું છે તે પૂર્ણપણે ત્યારે જ સમજવામાં આવે છે કે જ્યારે હૃદયના ભાવ શુદ્ધ બને છે મેં જે કાંઈ ગ્રન્થ કે શાસ્ત્ર જોયા તથા જાણ્યા છે તે બધામાં ચિત્તને શુદ્ધ કરવાની વાત પ્રધાનરૂપે કહેવામાં આવી છે બધા શાસ્ત્રકારોએ તથા નીતિકારોએ ચિત્ત-શુદ્ધિને પ્રધાનતા આપી છે એમ મારા જાણવામાં આવ્યું છે ભગવાન મહાવીરે તેર બોલનો અભિગ્રહ કર્યો હતો ભગવાનનો અભિગ્રહ શો છે ? એ વાત સાધારણ લોકો જાણી શક્યા ન હતા, પરંતુ ભગવાનનું ચિત્ત શુદ્ધ હતું એટલા માટે મહાવીર ભગવાન, ચંદનબાલાની આબમાં આમુઓ ન જોવાને કારણે અને આ પ્રમાણે પોતાના અભિગ્રહની પૂર્તિમાં એક બોલની ઉણપ હોવાને કારણે ચંદન-બાલાના દ્વાર ઉપર જઈ પાછા ફર્યા હતા સીતાજીનું ચિત્ત શુદ્ધ હતું એટલા જ માટે તેણે કષ્ટોને સહવાનું તો સહર્ષ સ્વીકાર્યું, પરંતુ રામ સિવાય બીજા કાંઈને પતિરૂપે સ્વીકાર્યા નહિ જો સીતાજીનું ચિત્ત શુદ્ધ ન હોત તો આ પ્રમાણે કષ્ટોને સહવા તૈયાર ન થાત આ પ્રમાણે ભાવશુદ્ધિ, ચિત્તશુદ્ધિ કે આત્મશુદ્ધિને બધાએ મહત્ત્વ આપેલ છે આત્મશુદ્ધિનું કેટલું બધું મહત્ત્વ છે એ વાત કેશીગૌતમના મવાદમાં સ્પષ્ટરૂપે બતાવવામાં આવેલ છે કેશીકુમાર સ્વામી આત્માની સ્થિતિ બતાવતા ગૌતમસ્વામીને પૂછે છે કે —

અળેગાણં સહસ્સાણં મજ્ઞે ચિદ્વસિ ચોયમા ! ।

તે ય તે અહિગચ્છન્તિ કહં તે નિજિયા તુમે ॥ ૩૦ ૨૩-૩૫

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! હજારો વૈરીની વચ્ચે તમે વસી રહ્યા છો, વળી તે તમારી સામે ઝૂંબી રહ્યા છે, છતાં તે બધાને તમે શી રીતે છતી શંકા છો ?

કેશી સ્વામીના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ગૌતમ સ્વામીએ જણાવ્યું કે —

પળે જિણ જિયા પંચ પંચ જિણ જિયા દસ ।

દશહા ડ જિણિત્તાણં સવ્વસત્ત્ જિણામિદં ॥ ૩૦ ૨૩-૩૬

અર્થાત્—હું માત્ર એક (આત્મા)ને જીતવા પાત્ર પ્રયત્ન કરું છું, એકાદ કે તે એકને જીતવાથી પાંચ અને પાંચને જીતવાથી દસ અને દસને જીતવાથી સર્વ રાત્રિઓ સ્વપ્ન બનાઈ જાય છે

ગૌતમ સ્વામીનો આ ઉત્તર સાંભળી કેશી સ્વામીને ખુબ પ્રસન્ન કે, તે જાનમ નમે રાત્રિ કોને કહે છે અને એકને જીતવાથી પાંચ અને પાંચને જીતી લેવાથી દસ તથા દસને જીતી લેવાથી બધા રાત્રિઓ જીતવામાં આવે છે આ બધું કોના વિષે કહે છે કેશીકુમાર સ્વામીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ગૌતમ સ્વામીએ કહ્યું કે —

પળપ્પા યજિણ નત્ત કમ્માયા હન્દિયાણિ ય ।

તે જિણિત્તા જહાનાયં ચિદ્ગમ્મિ અદ મુણી ॥ ૩૦ ૨૨-૩૮

અર્થાત્—હે મુનિ! એક (મનની દૃષ્ટ પ્રવૃત્તિને વશ થયેલો) જીવાત્મા જો ન જતાય તો તે શત્રુ છે, (આત્માને ન જતવાથી કષાયો ઉત્પન્ન થાય છે) અને એ શત્રુના પ્રતાપે ચાર કષાયો પણ શત્રુ છે અને પાચે ધન્દ્રિયો પણ શત્રુ છે. એમ આખી શત્રુની પરપરાને જૈનશાસનના ન્યાય પ્રમાણે જીતીને શાન્તિપૂર્વક હું વિહાર કર્યા કરુ છુ

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયો કહેવાય છે તેના તરતમ લાવે સોળ ભેદો છે દૃષ્ટ મન એ પણ શત્રુ છે પાચ ધન્દ્રિયોનો અસહવેગ થવાથી એ પણ શત્રુઓ જેવું કાર્ય કરે છે પરંતુ બધાનું મૂળ એક માત્ર દુરાત્મા જ છે. તેથી દુરાત્માને જીતી લેવાથી બધાને સરળતાથી જીતી શકાય છે જૈનશાસ્ત્રોનો ન્યાય એ છે કે, બહારનાં યુદ્ધ કરવા કરતા આત્મયુદ્ધ કરવું તે ઉત્તમ છે અને ક્ષમા, દયા, તપશ્ચર્યા અને લાગ એ તેમને હણવાના શસ્ત્રો છે આ શસ્ત્રોદ્ધારા જ કર્મશત્રુ હણાઈ જાય છે

ગૌતમ સ્વામીએ જે કાંઈ કહ્યું છે તે જ અનાથી મુનિએ \* પણ શ્રેણિક રાજાને કહ્યું હતું અનાથી મુનિએ શ્રેણિક રાજાને કહ્યું હતું કે, સુખ કે દુઃખ, નરક કે સ્વર્ગ, મિત્ર કે શત્રુ આ આત્મા જ છે, બીજો કોઈ નથી આપણો આત્મા જો શુદ્ધ હોય તો બધી વસ્તુઓ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જોઈ શકાશે, અને જો આત્મા અશુદ્ધ હશે તો બધી વસ્તુઓનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવામાં કે જોવામાં નહિ આવે કૂટશાદ્મલી વૃક્ષ, વૈતરણી નદી અથવા કામધેનુ ગાય કે નન્દનવન અર્થાત્ સમુચ્ચયરૂપે બધા સુખ કે બધાં દુઃખ અથવા સ્વર્ગ કે નરક આપણો આત્મા જ છે આ વાતને બરાબર જાણવાને કારણે જ જ્ઞાનીજનો સુખના સમયમાં કુલાર્થ જતા નથી અને દુઃખના સમયમાં ગલરાઈ જતા નથી પરંતુ સમલાવ જ ગમે છે જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, જ્યારે નરક કે કૂટશાદ્મલી વૃક્ષનાં દુઃખ આપણા આત્મામાંથી જ પેદા થાય છે એવી અવસ્થામાં તેને આપણે બરાબર કેવી રીતે કહી શકીએ ? જો આપણે આપણા આત્માને જીતી લઈએ તો એ દુઃખો આપણી પાસે આવી જ કેમ શકે ? એક આત્માને બરાબર રીતે જીતી લેવાથી બધા દુઃખો જીતી લેવાય છે અને જ્યારે આત્માને જીતી શકાતો નથી ત્યારે દુઃખો આવી પડે એ સ્વાભાવિક છે દુઃખોને દૂર કરવા માટે આત્માને જીતી લેવો આવશ્યક છે

સૂર્ય અને દીપક બન્ને પ્રકાશ આપે છે. સૂર્ય તો સ્વતંત્રરૂપે પ્રકાશ આપે છે પરંતુ દીપક તો તેલ પૂરીએ ત્યારે જ પ્રકાશ આપી શકે છે જો દીપકમાં તેલ પૂરવામાં ન આવે તો દીપક બુઝાઈ જાય જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, અમારો આત્મા સૂર્યથી પણ વધારે સ્વતંત્ર છે ત્યાસુધી આ આત્મા પરતંત્ર છે ત્યાસુધી જ તેને દુઃખ છે જો તે પરતંત્ર ન બને તો તેને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ પેદા થાય એવો સંભવ નથી

જોતમ વ્યામીનું કથન સાલણી કેશીસ્વામીએ કહ્યું કે, તમે પ્રશ્નોનો જે ઉત્તર આપ્યો છે તે બરાબર છે મારો કહેવાનો આશય પણ એ જ હતો તમે બરેબર જિનાત્મા છો તમે ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ આ ચતુર્વિધ કષાયને જીતી લઈને આત્મા ઉપર વિજય

મેળવ્યો છે દ્રવ્યાત્મા, ક્ષયાત્મા, યોગાત્મા, ઉપયોગાત્મા, જ્ઞાનાત્મા, દર્શનાત્મા, આગ્નિાત્મા અને વીર્યાત્મા આ આઠ પ્રકારના આત્મામાથી કેવળ એક ક્ષયાત્માને છતી લેવાથી તમે આત્મ-વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે વાસ્તવમાં ક્ષાય એ જ સસાર છે કાગળ કે સસારને વધારનારા એ ચાર કષાયો જ છે જે કોઈ વ્યક્તિ આ ચાર કષાયોને છતી લે છે તે વ્યક્તિ આત્મા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી સસારનો ઉચ્છેદ કરી શકે છે

સાબળવામાં આવે છે કે, યુરોપમાં યુદ્ધની તૈયારીઓ ચાલે છે પાશ્ચાત્ય લોકો યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યા છે, તો તમે પણ ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ એ આત્મગુણો સાથે યુદ્ધ કરવાની તૈયારી કરી છે કે નહિ? બાહ્ય યુદ્ધ કરવા કરતા આંતર યુદ્ધ કરવું ઉચિત છે બાહ્ય યુદ્ધ કરવામાં માનવહિંસા, રક્તપાત તથા જન-ધનની હાનિ તો વાય છે, પરંતુ સાથેસાથે બીજાને લૂટવાની, પદદલિત કરવાની મલિન મનોવૃત્તિ-વૈરવૃત્તિ-પણ હૃદયમાં પેદા થાય છે વૈરવૃત્તિ વધવા પામશે તેમ તેમ મસારમાં અશાન્તિનું સામ્રાજ્ય વધતું જશે અને પરિણામે સસારમાથી સુખ અને શાન્તિ અદૃશ્ય થશે આવી વિપરીત જો વૈરવૃત્તિનો ત્યાગ કરી ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ (જેને કારણે સસારમાં વિધ્વસકારી વિલ્લવ જનમે છે) —આ ચાર કષાયોને છતવા માટે ક્ષયાત્મા સાથે દયા, ક્ષમા, આદિ અહિંસાત્મક ગુણો દ્વારા આંતરયુદ્ધ ખેડવામાં આવે તો બીજાને લૂટવાની, પદદલિત કરવાની જે મલિન મનોવૃત્તિ-વૈરવૃત્તિ છે તેના ઉપર વિજય મેળવી શકાશે, અને વેર ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાના પરિણામે આત્મશાન્તિ થવાની સાથે સાથે વિશ્વમાં પણ શાન્તિ સ્થાપિત થઈ શકશે વિશ્વમાં મુખ્ય-શાન્તિ સ્થાપિત કરવા માટે દયા, ક્ષમા આદિ અહિંસાત્મક સાધનો દ્વારા ક્ષયાત્માને છતવો એજ એક અમોઘ માર્ગ છે આજે જાઠ પ્રતિ શાઠ્ય અર્થાત્ વેરનો બદલો વૈરથી લેવામાં આવે છે પરંતુ આ પ્રકારનો વૈરયુક્ત વ્યવહાર કરવાથી સસારમાં કોઈ દિવસ શાન્તિ સ્થાપિત થઈ શકી નથી અને થઈ પણ શકે નહિ કાગળ કે શાન્તિને સ્થાપિત કરવાનો આ સાચો માર્ગ નથી શાન્તિ સ્થાપવાનો સાચો અને અમોઘ માર્ગ તો જાઠ પ્રત્યક્ષ નિયમ અર્થાત્ વૈરનો બદલો પણ ક્ષમાથી આપવાનો છે. વિશ્વના શાન્તિ ત્યાં જ સ્થાપિત થઈ શકે કે ત્યારે થપાડતો બદલો પણ ક્ષમાથી આપવામાં આવે નાન્ટરંગ તો આ વાત વાળા વર્ષોથી પોકારી પોકારીને કહ્યા કરે છે, પરંતુ હવે તો ગાંધીજી જેવા ગાંધીનાતિજ્ઞ પણ એવું કહે છે વાસ્તવમાં શાન્તિ ત્યાં જ મળી શકે કે ત્યારે બીજાને શાન્તિ આપવામાં આવે બીજાને અશાન્ત કરી પોતે શાન્તિ ચાહુ તો એ દામની શાન્તિ કામિ મળી નહી નહિ અશાન્તિ વધારવાથી શાન્તિ નહિ પણ અશાન્તિ જ વધવા પામે છે

૧૯૧૪માં ષિટિન અને જર્મન લોકો વચ્ચે નાન્ટરંગ વડે હતું એવાના સ્વયં છે કે એ યુદ્ધમાં અગ્રેજોને જર્મનોને પરાજિત કરી હતો અને શાન્તિ સ્થાપિત કરી હતી, પરંતુ વાસ્તવમાં તે શાન્તિ હાલમાં અગિયે જેની દગા ઉપર ન કરવાની હતી ન આજે પ્રત્યક્ષ જોવામાં તથા અનુભવમાં આવે છે કે ઉપરથી જે દેશો મરુ અપવ્ય નીકળે છે કે રાજ્યમાથી કાઢતે થોડા સમય માટે બદલે પરાજિત કરી દેવા ના હોય પરંતુ તેથી કાંઈ સ્થાની શાન્તિ સ્થાપિત થઈ શકતી નથી નાન્ટરંગ વૈરવૃત્તિને દુરના વિનાશ થતો નથી ત્યાંથી અશાન્તિ પણ નથી પડતી નથી અશાન્તિને ફર ફરતી અશાન્તિ



છે બીજાને શાન્તિ આપવાથી જ શાન્તિ પેદા થઈ શકે છે વૈરનો બદલો વૈરથી લેવામાં વૈર શમતું નથી પણ વધે જ છે વૈરવૃત્તિ ઉપર વિજય મેળવવા માટે તથા વિશ્વમાં સ્થાયી શાન્તિ સ્થાપિત કરવા માટે કષાયાત્માને જીતવો અનિવાર્ય આવશ્યક છે જો આત્મા મૈત્રી-પૂર્ણ આચાર તથા વિવેકપૂર્ણ વિચાર દ્વારા કષાયને જીતવાનો પ્રયત્ન કરે તો કષાયને જીતી પણ શકે છે અને વિશ્વમાં શાન્તિ પણ સ્થાપિત કરી શકે છે

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, આપણે કષાયોને જીતી લીધાં છે એ કેવી રીતે ખબર પડે? આ પ્રશ્નનો સામાન્ય રીતે ઉત્તર એજ આપી શકાય કે આપણા વ્યવહાર ઉપરથી જ આપણે કષાય ઉપર વિજય મેળવ્યો છે કે નહિ એ વાતની ખબર પડી શકે છે

આચાર અને વિચારનું એકીકરણ હોય તો જ ઇષ્ટકાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે નિશ્ચય તથા વ્યવહારમાં આચાર તથા વિચાર એક હોવા જોઈએ મહાપુરુષોની માનસિક, વાચસિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિ એક જ પ્રકારની હોય છે મનસ્યેક વચસ્યેક કાર્યે ચૈક મહાત્માનામ્—અર્થાત્ મહાત્માઓના મનમાં, વાણીમાં તથા કાર્યોમાં એક સરખી જ પ્રવૃત્તિ હોય છે

જે વ્યક્તિએ ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ આ ચાર કષાયોને જીતી લીધા હોય છે તે વ્યક્તિનો વ્યવહાર પણ સરળ બની જાય છે નિશ્ચયમાં જે કષાય-વિજયી હોય છે તે વ્યવહારમાં પણ કષાયજિત જણાય છે ગૌતમ સ્વામીના વ્યવહાર ઉપરથી જ કેશીત્રમણે તેમને જિતાત્મા તથા કષાયવિજયી કહ્યા હતા જો ગૌતમ સ્વામીનો નિશ્ચય વ્યવહારમાં ન ઉતર્યો હોત તો કેશી સ્વામી તેમને જિતાત્મા તરીકે કેવી રીતે ઓળખી શકત? ગૌતમ સ્વામીના વ્યવહારે જ એ બતાવી આપ્યું કે તેમનામાં ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ નથી. જે નિશ્ચયમાં હોય છે તે જ વ્યવહારમાં પણ આવે છે વ્યવહાર ઉપરથી નિશ્ચય પણ જાણી શકાય છે કોઈ વૃક્ષ ઉપરથી જ્યારે લીલુછમ જોવામાં આવે છે ત્યારે તેની જડ પણ લીલી હશે એમ અનુમાન કરી શકાય છે. આ જ પ્રમાણે વ્યવહાર ઉપરથી નિશ્ચયનું પણ અનુમાન કરી શકાય છે વળી નિશ્ચયની સાથે સાથે વ્યવહારની પણ આવશ્યકતા રહે છે કેવળ નિશ્ચયને કે કેવળ વ્યવહારને જ પકડી ખેંચી રહેવાથી કામ ચાલી શકે નહિ પરંતુ જ્યારે નિશ્ચય તથા વ્યવહાર બંને હોય ત્યારે જ ઇષ્ટકાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે વરસાદ વરસે પણ જો બીજ કે અકુર ન હોય તો શું ઊગી શકે? આ જ પ્રમાણે બીજ કે અકુર હોય પણ વરસાદ ન વરસે તો પણ બીજ કે અકુર કેવી રીતે ઊગી શકે? વરસાદ વરસે અને બીજ પણ હોય તો જ ઊગી શકે છે આ જ પ્રમાણે નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને હોય તો જ કામ ચાલી શકે, કેવળ એકથી કામ ચાલી શકે નહિ

સસારમાં અનેક મત-મતાન્તરો છે આ મતમતાન્તરોની વિપુલતાને કારણે લોકોની બુદ્ધિ ચક્રવર્તી પડી ગઈ છે, પરંતુ આપણે તો તેજ ઠીક માનવું જોઈએ કે જે કેશી સ્વામી તથા ગૌતમ સ્વામીએ કહેલ છે આપણને તો તેજ વાત માન્ય હોવી જોઈએ કે જે વીતરાગ પ્રભુ સર્વજ્ઞ તીર્થંકરદેવે બતાવેલ છે જો કોઈ વાત આપણી બુદ્ધિમાં સમજવામાં ન આવે તો પણ આપણા હૃદયમાં એ વાતનો દૃઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે —

તમેવ સચ્ચં નિસ્સંકિયં જં જિજ્ઞેહિં પવેદ્યં—एवं सद्वहमाणा, एवं पत्तयमाणा, एवं रोयेमाणा देवाणुष्वियाणं आणाए आराहियं भवइ? हंता नोयमा! भवइ।

અર્થાત્-કદાચિત્ કાઠ વાત આપણી બુદ્ધિમાં ઊતરતી ન હોય તોપણ એ વાતનો વિશ્વાસ આપણા હૃદયમાં દદ હોવો જોઈએ કે, વીતગગ બિન ભગવાને જે કાઠ કહ્યું છે તે સત્ય છે તેના સબધમાં મને કાઠ પ્રકારનો સદેહ નથી હું તેમના કથન ઉપર શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ, રુચિ રાખું છું ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પૂછ્યું કે, જે આ પ્રમાણે કહીને આપના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખે છે તે આરાધક છે? ગૌતમ સ્વામીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે, હા, ગૌતમ ! તે જીવાત્મા આગધક છે આ પ્રમાણે તીર્થ કર દેવે જે કાઠ કહ્યું છે તે આપણી બુદ્ધિમાં ન ઊતરે તોપણ તેમના કથન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ શ્રદ્ધા તો આત્માને પ્રકાશિત કરનારી જ્વલત દીપિકા છે આત્માને તેજસ્વી બનાવનારી ન્યોતિર્મયી દીવી છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, ચિત્તની શુદ્ધિ અથવા ભાવવિશુદ્ધિનું મહત્ત્વ કેશી મહારાજ તથા ગૌતમ સ્વામીએ પણ બતાવેલ છે એટલા માટે ભાવસત્યદાગ ચિત્તને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આ સંસારમાં સયોગો તો અનેક પ્રકારના પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ તે સયોગોને કારણે પોતાના ભાવોમાં અશુદ્ધિ આવવા દેવી ન જોઈએ વિષમ મયોગો જીવનમાં ઉપસ્થિત થાય તોપણ ચિત્તને અજના સતીની માફક શુદ્ધ ગણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અજના સતીએ જીવનમાં વિષમ પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થવા છતાં પોતાના ચિત્તને કેવી રીતે સમભાવયુક્ત તથા શુદ્ધ રાખ્યું તે વાત હવે અજના સતીની ચરિત્ર-કથા ઉપરથી સમજાવું છું સતી અજનાનું જીવનચરિત્ર આપણા માટે આદર્શભૂત છે એટલા માટે આપણું જીવન પણ આદર્શ કેવી રીતે બને તે વાત આ ચરિત્રકથામાંથી લેવાની તથા આચરણમાં ઉતારવાની ખાસ જરૂર છે

## સતી અજના ચરિત્ર-૪

જે વ્યક્તિ, માથે આવી પડેલી વિપત્તિઓને પણ પોતાની અપત્તિ બનાવી લે છે, તેજ વ્યક્તિ, આત્મોદ્ધાર કરવાની સાથે જગત સમક્ષ એક ઉચ્ચ આદર્શ ઉપસ્થિત કરી જાય છે કીડીના જેવું જીવન જીવનારા સંસારમાં અનેક લોકો જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેમનું જ જીવન ઉચ્ચ, આદર્શ તથા સફળ ગણવામાં આવે છે કે જેમનું જીવન ખીન્નજોને માટે અનુકરણીય બને છે આપણે જેમના જીવનની ચરિત્રકથા કે યશોગાથા કરીએ છીએ તેમનું જીવન પણ આપણા માટે આદર્શ તેમજ અનુકરણીય છે જેમના જીવન-પ્રસંગોમાંથી આત્મવિકાસના તરફના પ્રગટ છે તે જીવન-પ્રસંગ કહેવો તેમજ સાક્ષ્યો લાભપ્રદ જ છે. સતી અજનાનું જીવન-ચરિત્ર પણ આત્મવિકાસના તરફથી ઓતપ્રોત છે, એટલા માટે અજના સતીના જીવન-ચરિત્રને નિદાગચિત્રે આલેખ્યો અને તેમના ચરિત્રાશને થોડેટલા અંગે જીવનના દિનાગણો તો ત-ને અન્નદાણ ધન વિના નહિ રહે

અજના સતી કેટલી બધી વૈયક્તિક હતી એ વાત તેમની જીવન ઘટનામાંથી જાણી શકાય છે

નિર્ધીકાન કન્યામાં આવેલી વિદુત્પર્વની પ્રશસા સાક્ષી અજના એ વિચારથી ચૂપ બેસી ગઈ હતી કે મદાપુરમાંથી પ્રગસામાં વિદ્યુત્પર્વના ઉપસ્થિત કરવી ન જોઈએ, અજનાને એ વાતની ખબર ન હતી કે તેના મૌનનું કેવું અગત્ય પડ્યું

મિશ્રકેશીદ્વારા કરવામાં આવેલી વિદ્યુત્પર્વની પ્રશસા સાંભળી મૌન રહેવાને કારણે જ પવનકુમાર અજના ઉપર ક્રુદ્ધ થયા હતા અને ક્રોધાવેશમાં બનનેતે મારવા માટે પણ ઉદ્ધત થયા હતા, પણ પ્રહસ્તે પવનકુમારને સમજાવી શાન્ત કર્યા પવનકુમારે તો મનમાં ત્યાંસુધી નિશ્ચય કરી લીધો હતો કે, પરપુરુષની પ્રશસા સાંભળી ચૂપચાપ બેસી રહેનાર સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરવાથી શો લાભ ? આ પ્રમાણે પવનકુમારે અજના સાથે વિવાહ કરવાનો વિચાર પણ માંડી વાળ્યો હતો પણ આખરે પ્રહસ્તે પવનકુમારને બહુજ સમજાવ્યા ત્યારે વિવાહ કરવા માટે સમ્મત થયા, પરંતુ તેમના મનમાં અજના પ્રતિ વૈરભાવ હતો અને તે વૈરનો બદલો લેવા માટે જ વિવાહ કરવા તૈયાર થયા હતા તેમણે વિચાર્યું કે, જો હું અજનાની સાથે વિવાહ કરી લઈશ તો મિત્રની વાત પણ સચવાશે, માતા-પિતાની આજ્ઞાતુ પણ પાલન થશે અને હું અજના પ્રતિ વૈરનો બદલો લઈ શકીશ જો કે પવનકુમારની આ આ ભાવના સારી ન હતી પરંતુ વિવાહ કર્યા બાદ તેમનામાં જે દબતા રહી તે દબતાને કારણે તેમનો આ દુર્ભાવ ગૌણ થઈ ગયો.

પવનકુમારના લગ્નની તૈયારી થવા લાગી રાજા પ્રહ્લાદે પવનકુમારને વરરાજા બનાવ્યા અને પવનકુમારને લઈને માનસરોવર ઉપર ગયા. આ બાબુ મહેન્દ્ર રાજા પણ અજનાને લઈ સરોવર ઉપર આવી પહોંચ્યા. ત્યાં પવનકુમારની સાથે અંજનાનો વિવાહ-સરકાર સાનંદ સંપન્ન થયો. પવનકુમારે વિવાહ તો કર્યો પણ વિવાહ કરતી વખતે લોકોમાં જે આનંદ તથા જે પ્રસન્નતા જોવામાં આવે છે તેવો આનંદ તથા તેવી પ્રસન્નતા પવનકુમારના મુખ ઉપર જોવામાં આવતાં ન હતાં.

રાજા મહેન્દ્રે પ્રેમપૂર્વક પવનકુમારની સાથે અંજનાનો વિવાહ કરાવ્યો અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પહેરામણી પણ આપી રાજા પ્રહ્લાદ પોતાના પુત્ર તથા પુત્રવધૂને લઈ ઘેર આવ્યા. રાજા પ્રહ્લાદ તથા તેમની પત્ની કેતુમતિ, પુત્રવધૂ અંજનાને જોઈ ઘણા જ પ્રસન્ન થયા અજના પણ ઘેર સાનંદ પહોંચ્યા બાદ સાસુ-સસરાના પગે પણ પડી.

અજના પ્રતિ બધા પ્રસન્ન હતા પરંતુ પવનકુમારના મનમાં અજના પ્રતિ વૈર હોવાને કારણે તેઓ અંજના ઉપર અપ્રસન્ન રહ્યા કરતા હતા રાજા પ્રહ્લાદે અંજનાને રહેવા માટે એક ઊંચો મહેલ બનાવી દીધો. પવનકુમારને આ ન ગમ્યું તેઓ મનમાં એમ વિચારતા હતા કે, પિતાજીએ આના માટે આવો સુદર મહેલ શામાટે બનાવી દીધો ? આ પ્રમાણે વિચાર કરવાની સાથે તેમણે એમ પણ વિચાર્યું કે, પિતાજીને એ વાતની શી ખબર કે, મને આ પત્ની પસંદ નથી અથવા મારા હૃદયમાં તેના પ્રત્યે વૈર છે. એટલા માટે તેઓશ્રી અજનાને આદર આપે એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ હું અજના પ્રતિ પ્રેમભાવ પ્રકટ કરી શકું એમ નથી મેં તો અજનાનો ત્યાગ જ કર્યો છે.

પવનકુમાર અજનાતુ મુખ પણ જોતા ન હતા છતાં અજના ઘૈર્ય ધારણ કરતી હતી તે પોતાના મનમાં એમ વિચારતી કે મેં એવો શો અપરાધ કર્યો છે કે, પતિદેવ મારા ઉપર આટલા બધા રુષ્ટ રહે છે ? મેં આ જન્મમાં તો કોઈ એવું પાપ કર્યું નથી પરંતુ પહેલાના જન્મમાં મેં એવું કોઈ પાપકર્મ અવશ્ય કર્યું હશે કે જેનું આજે મારે ફળ ભોગવવું પડે છે. કરેલા કર્મોને ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી.

श्री वितराध्ययन सूत्रमा कथ्युं छे दे, कज्जग कम्ममाग न मोस्त जत्थि अर्थात् इहेला  
 कर्मेने भोगव्या सिवाय छूटका नथी आज्ञ प्रमाणे श्री भगवतीसूत्रमा पण इहेवामा आच्यु  
 छे दे—

भगवं ! सकड़ा कम्म वेदन्ति परकड़ा ? गोयमा ! सकड़ा कम्म वेदन्ति  
नो परकड़ा !

અર્થાત્—ગોતમસ્વામીએ પૃથ્વુ કે, હે ભગવન ! સ્વકૃત કર્મો ભોગવવા પડે છે કે  
પરકૃત ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાને કૃત્માણ્યુ કે, હે ગોતમ ! પોતાના કર્મો જ કર્મો  
ભોગવવા પડે છે, બીજાના કર્મો કર્મો ભોગવવા પડતા નથી

આ પ્રમાણે અજના ' મેં પૂર્વ જન્મમાં કોઈ અપરાધ કરેલ છે અને એ કર્મના ફળસ્વરૂપ મારા પતિદેવ મારા પ્રત્યે અપ્રસન્ન ગણે છે ' એમ વિચાર કરી ધર્મ ધારણ કરતી હતી અજના નિશ્ચયમાં તો આ પ્રમાણે વિચાર કરી ધર્મ ધારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી પરંતુ બ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા તોને કોઈ કોઈવાર ઉદાસીનતા પાણ આવી જતી હતી

એક દિવસ અજના વિચારમગ્ન થઈ ઉઠસીને એકી હતી ત્યાં તેની મળી  
વસન્તમાલા તેની પામે આવીને કહેવા લાગી કે, સખી ! તુ આટલી બધી ઉદાસ કેમ રહે  
છે ? તે એવો કાંઈ અપરાધ કર્યો નથી છતાં ગજકુમાર તમારા ઉપર આટલા બધા  
અપ્રસન્ન થા માટે ગમે છે ? આ તો પુરોષોના દેખીતો અન્યાય જ કહેવાય ! ગજકુમાર  
તમારા પ્રત્યે જે અન્યાય કરી ગયા છે તેનું કળ તેમના પોતાના માટે પણ ચારુ નહિ  
આવે પરંતુ ખગબ જ આવશે

સખીના આ કથનના ઉત્તરમાં અગત્ય છે તેની કે, 'એનું નામ આમ ન બોલે  
પતિનું જગપણ અનિષ્ટ વાય એવો હું વિચાર પામ્યો નહીં, કારણ કે તેમનું અનિષ્ટ  
આલવામાં મારું જ અનિષ્ટ રહેલું છે એ પૂર્વજન્મમાં કાંઈ અપરાધ કર્યો હશે ત્યારે જ  
પતિદેવ મારા પ્રત્યે અપ્રમત્ય રહે છે મારે મારા કહેલા કોઈ બાનવવા જ નહીં એ હું  
પવિત્ર છું તો મારે પવિત્ર જ રહેવું જોઈએ કાંઈપણ કારણે મારા હૃદયના અપવિત્રતાને  
પ્રવંચ થયા ન હોય જોઈએ કથનને તપાસવામાં કટીપણમાં મારે જે તો મારું જન્મ તો  
કથન જ રહે છે ગેરરીતિ પાડવામાં આવે છે જના તે સીધા જ અપરાધ, કથનના અપરાધો  
નથી આ જ પ્રમાણે મારા ઉપર જેમ તેટલી વિચારિતો પડે તો નહીં એ અનિષ્ટ નિષિદ્ધ  
આલસુ ન જોઈએ પરંતુ આથી વિચાર નહીં તો અનિષ્ટતા હું કથન જ નહીં જોઈએ  
અને પવિત્ર રહેવું જોઈએ એ હું કથારથી મારા પતિનું અનિષ્ટ મારું નહીં હું હૃદય  
કથારથી છુટી છું એમ કહી નહીં મારે પતિ ઉપર અપ્રમત્ય રહેવું જોઈએ તો નહીં  
આ કથનને મારા પતિનું જોઈએ જ છે જાનું નહીં એ મારા જન્મ તો  
તેમને જ સમર્પિત કરી દોરે છે હું હું તેમનું અપરાધ નહીં અનિષ્ટ નહીં

[illegible]

મિત્રદેશોદ્ધાર કરવામા આવેલી વિદ્યુત્પર્વની પ્રશસા સાંભળી મૌન રહેવાને કારણે જ પવનકુમાર અજના ઉપર ક્રુદ્ધ થયા હતા અને ક્રોધાવેશમાં બન્નેને મારવા માટે પણ ઉદ્ધત થયા હતા, પણ પ્રહરતે પવનકુમારને સમજાવી શાન્ત કર્યા પવનકુમારે તો મનમાં સામુદ્રી નિશ્ચય કરી લીધો હતો કે, પરપુરુષની પ્રશસા સાંભળી ચૂપચાપ બેસી રહેનાર સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરવાથી શો લાભ ? આ પ્રમાણે પવનકુમારે અજના સાથે વિવાહ કરવાનો વિચાર પણ માડી વાળ્યો હતો પણ આખરે પ્રહરતે પવનકુમારને બહુજ સમજાવ્યા ત્યારે વિવાહ કરવા માટે સમ્મત થયા, પરંતુ તેમના મનમાં અજના પ્રતિ વૈરભાવ હતો અને તે વૈરનો બદલો લેવા માટે જ વિવાહ કરવા તૈયાર થયા હતા તેમણે વિચાર્યું કે, જો હું અજનાની સાથે વિવાહ કરી લઈશ તો મિત્રની વાત પણ સચવાશે, માતા-પિતાની આજ્ઞાનું પણ પાલન થશે અને હું અજના પ્રતિ વૈરનો બદલો લઈ શકીશ જો કે પવનકુમારની આ આ ભાવના સારી ન હતી પરંતુ વિવાહ કર્યા બાદ તેમનામાં જે દબતા રહી તે દબતાને કારણે તેમનો આ દુર્ભાવ ગૌણ થઈ ગયો.

પવનકુમારના લક્ષ્મી તૈયારી થવા લાગી રાજા પ્રહ્લાદે પવનકુમારને વરરાજા બનાવ્યા અને પવનકુમારને લઈને માનસરોવર ઉપર ગયા. આ બાળુ મહેન્દ્ર રાજા પણ અંજનાને લઈ સરોવર ઉપર આવી પહોંચ્યા ત્યાં પવનકુમારની સાથે અજનાનો વિવાહ-સંસ્કાર સાંનંદ મપત્ત થયો પવનકુમારે વિવાહ તો કર્યો પણ વિવાહ કરતી વખતે લોકોમાં જે આનંદ તથા ને પ્રસન્નતા જોવામા આવે છે તેવો આનંદ તથા તેવી પ્રસન્નતા પવનકુમારના મુખ ઉપર જોવામા આવતા ન હતાં

રાજા મહેન્દ્રે પ્રેમપૂર્વક પવનકુમારની સાથે અંજનાનો વિવાહ કરાવ્યો અને પોતાની નક્કિ પ્રમાણે પહેરામણી પણ આપી રાજા પ્રહ્લાદ પોતાના પુત્ર તથા પુત્રવધૂને લઈ ઘેર આવ્યા રાજા પ્રહ્લાદ તથા તેમની પત્ની કેતુમતિ, પુત્રવધૂ અંજનાને જોઈ ધણા જ પ્રસન્ન થયા અજના પણ ઘેર સાનંદ પહોંચ્યા બાદ સામુ-સસરાના પગે પણ પડી

અજના પ્રતિ બધા પ્રસન્ન હતા પરંતુ પવનકુમારના મનમા અજના પ્રતિ વૈર હોવાને કારણે તેઓ અજના ઉપર અપ્રસન્ન રહ્યા કરતા હતા રાજા પ્રહ્લાદે અંજનાને રહેવા માટે કોઈ કોઈ મહેલ બનાવી દીધો પવનકુમારને આ ન ગમ્યું તેઓ મનમા એમ વિચારતા હતા કે, પિતાશ્રી આના માટે આવો મુદ્દા મહેલ શામાટે બનાવી દીધો ? આ પ્રમાણે વિચાર કરવાની સાથે તેમણે એમ પણ વિચાર્યું કે, પિતાશ્રીને એ વાતની શી ખબર કે, મને આ પત્ની પસંદ નથી અથવા મારા હૃદયમા તેના પ્રત્યે વૈર છે. એટલા માટે તેઓશ્રી અજનાને આમ આપે એ અસાધ્ય છે, પરંતુ હું અજના પ્રતિ પ્રેમભાવ પ્રકટ કરી શકું તે નથી મેં તે અંજનાનો ત્યાગ ન કર્યો છે

પવનકુમાર અજનાનું મુખ પણ જોતા ન હતા હતા અજના વૈર ધારણ કરતી હતી તે પેલ તમામ સમય વિચરતી કે મેં કોઈ આ અપરાધ કર્યો છે કે, પતિદેવ મારા હૃદયમાં રહ્યા હતા તે હવે મેં આ જગતમા તે કાઈ કેવું પાપ કર્યું નથી પરંતુ તેના જન્મના ક્ષેત્રે જે વૈર પ્રવર્તી પાપકર્મ અવશ્ય કર્યું હશે કે તેનું આજે માટે કળ ભાગ-ભાગે ને દુઃખ દર્શાવે તે જગત વિચર્ય છટકા નથી.

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમા કહ્યું છે કે, કઢાળ કમ્માળ ન મોક્ષ અર્થિ અર્થાત્ કરેલાં કર્મોને ભોગવ્યા સિવાય છૂટકા નથી આજ પ્રમાણે શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે—

**ભગવં ! સકડા કમ્મ વેદન્તિ પરકડા ? ગોયમા ! સકડા કમ્મ વેદન્તિ નો પરકડા !**

અર્થાત્—ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું કે, હે ભગવન્ ! સ્વકૃત કર્મો ભોગવવાં પડે છે કે પરકૃત ? આ પ્રશ્નના જવાબમા ભગવાને દુરમાવ્યું કે, હે ગૌતમ ! પોતાના કરેલાં જ કર્મો ભોગવવા પડે છે, બીજાના કરેલા કર્મો ભોગવવા પડતાં નથી

આ પ્રમાણે અજના ‘ મે પૂર્વ જન્મમા કોઈ અપરાધ કરેલ છે અને એ કર્મના ફળસ્વરૂપ મારા પતિદેવ મારા પ્રત્યે અપ્રસન્ન રહે છે ’ એમ વિચાર કરી ધૈર્ય ધારણ કરતી હતી અજના નિશ્ચયમા તો આ પ્રમાણે વિચાર કરી ધૈર્ય ધારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી પરંતુ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા તેને કોઈ કોઈવાર ઉદાસીનતા પણ આવી જતી હતી

એક દિવસ અજના વિચારમગ્ન થઇ ઉદાસીન બેઠી હતી ત્યારે તેની સખી વસન્તમાલા તેની પાસે આવીને કહેવા લાગી કે, સખી ! તું આટલી બધી ઉદાસ કેમ રહે છે ? તે એવો કોઈ અપરાધ કર્યો નથી છતાં રાજકુમાર તમારા ઉપર આટલા બધા અપ્રસન્ન શા માટે રહે છે ? આ તો પુરુષોનો દેખીતો અન્યાય જ કહેવાય ! રાજકુમાર તમારા પ્રત્યે જે અન્યાય કરી રહ્યા છે તેનું ફળ તેમના પોતાના માટે પણ સારું નહિ આવે પરંતુ ખરાબ જ આવશે

સખીના આ કથનના ઉત્તરમા અજના કહેતી કે, ‘ બેન ! તમે આમ ન બોલો પતિનું જરાપણ અનિષ્ટ થાય એવો હું વિચાર પણ કરી શકું નહિ, કારણ કે તેમનું અનિષ્ટ ચાહવામા મારું જ અનિષ્ટ રહેલું છે મે પૂર્વજન્મમા કોઈ અપરાધ કર્યો હશે ત્યારે જ પતિદેવ મારા પ્રત્યે અપ્રસન્ન રહે છે મારે મારા કરેલા કર્મો ભોગવવા જ જોઈએ જો હું પવિત્ર છું તો મારે પવિત્ર જ રહેવું જોઈએ કોઈપણ કારણે મારા હૃદયમા અપવિત્રતાનો પ્રવેશ થવા ન દેવો જોઈએ કચનને તપાવવામા કે ટીપવામા આવે છે તો પણ કચન તો કચન જ રહે છે શેરડીને પીલવામા આવે છે છતાં તે મીઠાશ જ આપે છે, કડવાશ આપતી નથી આ જ પ્રમાણે મારા ઉપર ગમે તેટલી વિપત્તિઓ પડે છતાં મારે પતિનું અનિષ્ટ ચાહવું ન જોઈએ પરંતુ આથી વિપરીત મારે તો પતિદેવની કુશળકામના જ કરવી જોઈએ અને પવિત્ર રહેવું જોઈએ જો હું કષ્ટાથી ગભરાઈ જઈ પતિનું અનિષ્ટ ચાહું તો હું હજી કષાયોથી યુક્ત છું એમ કહી શકાય મારે પતિ ઉપર સ્વપ્નમાં પણ ક્રોધ કરવો ન જોઈએ આ ભવમાં તો મારા પતિદેવ તેઓ જ છે, બીજા કોઈ નથી મે મારો આ ભવ તો તેમને જ સમર્પિત કરી દીધો છે એ કારણે હું તેમનું સ્વપ્નમા પણ અનિષ્ટ ઇચ્છી શકું નહિ

આ પ્રમાણે અજના આવા સહવિચારોદ્વારા પતિદેવની કુશળ-કામના પ્રગટ કરતી હતી અને પોતાની ઉદાસીનતા પણ દૂર કરતી હતી. અજનાના મહેલમા એક બારી હતી આ

બારી વાટે તે પ્રતિદિન પોતાના પતિદેવ પવનકુમારનાં દર્શન કરી લેતી હતી એક વખત પવનકુમારે અજનાને દર્શન કરતી જોઈ બારી વાટે અજનાને દર્શન કરતી જોઈ પવનકુમારે કહ્યું કે, આ સ્ત્રી તો મારો પીછો જ છોડતી નથી આ પ્રમાણે કહી તેમણે તે બારી બંધ કરાવી દીધી

અજનાને હવે ક્રોધ પેદા થાય એવું કારણ મળ્યું હતું, પરંતુ અજનાએ બારી બંધ કરાવી દીધી છતાં જરાપણ ક્રોધ ન કર્યો. તે તો મનમાં એમજ વિચારતી હતી કે, આ તો મારી પરીક્ષા થઈ રહી છે મારે ધૈર્યપૂર્વક આ પરીક્ષામાંથી ઉત્તીર્ણ થવું જોઈએ.

વસન્તમાલા રાજકુમારની આ અન્યાયવૃત્તિ જોઈ અજનાની પાસે આવી કહેવા લાગી કે, સખી ! તું તો ધર્મને નામે રાજકુમારના અપરાધને ક્ષમ્ય ગણે છે અને તેમની મગલ-કામના ચાહે છે. પરંતુ રાજકુમારના અન્યાયની હવે અવધિ આવી ગઈ છે. તેમણે મહેલની ખડકી પણ બંધ કરાવી દીધી શું આ કાર્ય તેમણે ઉચિત કર્યું છે ? અજનાએ શાન્તિપૂર્વક વસન્તમાલાને કહ્યું કે, સખી ! તેમણે જે કર્યું છે તે ઠીક જ કર્યું છે જો મારા હૃદયમાં પતિ પ્રત્યે સાચો પ્રેમભાવ છે તો પછી બારી વાટે તેમના દર્શન કરવાની શી આવશ્યકતા છે ? તેઓ તો મારા હૃદયમાં ધિરાજિત જ છે હું મારા હૃદયમાં ધિરાજેલા હૃદયદેવના દર્શન અહીં ખેઠાં જ કરી લઈશ બારી બંધ કરી દેવાથી હું પતિની સમીપ વધારે ગઈ છું એટલા માટે બારી બંધ કરી દીધી એ એકરીતે સારું જ થયું છે

આ પ્રમાણે અજના પતિદ્વારા પરિત્યક્તા થવા છતાં ધૈર્યપૂર્વક વિપત્તિને પણ સપત્તિ માની રહી છે જે વ્યક્તિ વિપત્તિ કે સપત્તિમાં પોતાના મનને શાંત રાખે છે તે અવશ્ય કલ્યાણને પામે છે એટલા માટે તમે પણ સતી અજનાની માફક વિપત્તિને પણ સપત્તિ માનો અને ચિત્તને શુદ્ધ તથા શાન્ત રાખો તો તેમાં તમારું કલ્યાણ જ રહેલું છે



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૬ શ્રાવણ વદ ૨ ગુરુવાર.

### પ્રાર્થના

‘પ્રતિષ્ઠસેન’ નરેશ્વર કો સુત, ‘પૃથ્વી’ તુમ મહતારી,

સુગણ સનેહી સાહબ સાચો, સેવક ને સુખકારી.

શ્રી જિનરાજ સુપાસ પૂરો આશ હમારી ॥ ૨૨૦ ॥ શ્રી ૦ ૧ ॥

—વિનયચંદ્રજી કુલટકૃત ચોવીશી.

**શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, હે પ્રભો ! મારી આશાની પૂર્તિ કરનાર તમે જ છો. એટલા માટે મારી આશા પૂરી કરો એવી હું તમને પ્રાર્થના કરું છું

સસારમાં અનેક પ્રકારની આશાઓ છે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિની આશાઓ પણ ભિન્ન ભિન્ન છે કોઈ આશા તૃણામાં ફસાવનારી હોય છે અને કોઈ આશા તૃણાના ફદામાંથી

મુક્ત કરાવનારી હોય છે આ બન્ને પ્રકારની આશાઓમાં ધણુ જ અતર રહેલું છે એક માણસ તો બધનમાં પડવાની આશા પૂરી કરાવવા ચાહે છે અને બીજો માણસ બધનમાંથી મુક્ત થવાની આશા પૂરી કરાવવા ચાહે છે આ પ્રમાણે પરમાત્મા પાસે આશાની પૂર્તિ બે પ્રકારે કરાવવામાં આવે છે આપણે પરમાત્મા પાસે કઇ આશાની પૂર્તિ કરાવવા ચાહીએ છીએ અને કઇ આશાની પૂર્તિ કરાવવા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તે વિષે અત્રે વિચાર કરવાનો છે

પ્રત્યેક વ્યક્તિની આશાઓ ભિન્નભિન્ન હોય છે, પરંતુ એક આશા એવી છે કે જે આશાને બધા લોકો પૂરી કરાવવા ચાહે છે સસારમાં જીવન-સબધી આશા તો બધા લોકો પૂરી કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, પરમાત્મા પાસે મૃત્યુ સબધી આશાની પૂર્તિ કરાવો જીવન વિકૃત છે પરંતુ મૃત્યુ પ્રકૃત છે જે દૂધ હોય તો તેનું દહી થાય તો એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી આજ પ્રમાણે જે જીવન છે તો તેની સાથે મૃત્યુ પણ જોડાએલું છે જીવન-સબધી આશા તો ઘણા લોકો કરે છે અને જીવનનો સુધાર પણ કરે છે પરંતુ જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, કેવળ જીવનનો સુધાર કરવામાં જ રહી ન જાઓ, પરંતુ મૃત્યુને સુધારવાનો પણ ઉપાય કરો તમારું મૃત્યુ સુધરી જાય એવી પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરો

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, મૃત્યુને સુધારવાની વાત તો મૃત્યુ સમીપ આવશે ત્યારે જોવાઈ જશે ! મૃત્યુને સુધારવાનો પ્રયત્ન અત્યારથી કરવાની શી જરૂર છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જ્યારે મૃત્યુ સમીપ આવશે ત્યારે શું મૃત્યુને સુધારવાનો પ્રયત્ન થઈ શકશે ? શું તે વખતે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થઈ શકશે ? જ્યારે આગ લાગી હોય તે વખતે જે કોઈ વ્યક્તિ કુવો ખોદવા લાગે તો તે કુવો ક્યારે ખોદી શકશે અને આગ ક્યારે ધુમ્કી શકશે ? આગ લાગી હોય ત્યારે કુવો ખોદવાથી શો લાભ ? આ જ પ્રમાણે જ્યારે મૃત્યુ સમીપ આવશે, વાત પિત્ત કફ આદિ વિકારોથી કંઈ ઘેરાઈ જશે, શરીર ઠંડુ પડી જશે અને સાધાઓ તૂટવા લાગશે ત્યારે શું મરણને સુધારવા માટે પ્રયત્ન થઈ શકશે ? શું ત્યારે પરમાત્માને એવી પ્રાર્થના કરી શકાશે કે મારું મૃત્યુ સુધરી જાય એવી મારી આશાને પૂરી કરો ! આ પ્રશ્નનો નિશ્ચિત ઉત્તર એ જ છે કે, મૃત્યુ સમયે પરમાત્માની પ્રાર્થના બરાબર થઈ શકતી નથી, એટલા માટે મૃત્યુ સુધરે એ માટે અત્યારથી પ્રયત્ન કરો અને પરમાત્માની એ આશાની પૂર્તિ કરાવવા માટે પ્રાર્થના કરતા રહો કે, હે પ્રભો ! મારું મરણ સુધરી જાય આ પ્રમાણે નિરતર અભ્યાસ કરતા રહેવાથી મરણ સુધરી જાય એવો સંભવ છે જીવનને સુખી બનાવવાનો પ્રયત્ન તો બધા લોકો કરે છે ગાળ કે રક બધા લોકો જીવનને સુખી બનાવવા માટે શક્ય બધા પ્રયત્નો કરે જ છે, પરંતુ જ્ઞાનીજનો કહે છે કે કેવળ જીવનને સુખી બનાવવાના પ્રયત્નમાં પોતાની શક્તિ ન ખર્ચતાં મરણ સુધારવાનો પણ સક્રિય પ્રયત્ન કરો મૃત્યુનો સુધાર કરવા માટે પહેલેથીજ અભ્યાસ કરવો આવશ્યક છે કહેવત છે કે મૃત્યુ સમયે જેની મતિ હોય છે તેવીજ ગતિ થાય છે. મૃત્યુ સમયે ઉચ્ચ ભાવ રાખવા બહુજ કઠીન છે કેટલાક લોકો મરણાસન્ન હોય છે અર્થાત્ મૃત્યુશય્યા ઉપર પડેલા હોય છે ત્યારે માગલિક સંભળાવવા માટે સાધુ મહારાજશ્રીને લઈ



જાય છે પરંતુ મૃત્યુશય્યા ઉપર પડેલા બીમારના ભાવો માગલિક વચન સાલળવાના છે કે નહિ એ કોણ જાણે ? કાગળ કે મૃત્યુ સમયે ઉચ્ચ ભાવો ગળવા મુશ્કેલ છે એટલા માટે મૃત્યુ સુધારવા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરો અને મૃત્યુ કેવી રીતે મુઘરે એ કદા શીખો મરણતો નિશ્ચિત આવવાનું જ છે એટલા માટે મરણ સમયે ઉચ્ચ ભાવ ગંહે અને મૃત્યુ શાન્તિપૂર્વક થાય એવો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને ‘મારું મૃત્યુ મુઘરે’ એ આશાની પૂર્તિ કરાવવા માટે પરમાત્માની નિરતર પ્રાર્થના કરો મૃત્યુ કેવી રીતે મુઘરે અને મૃત્યુને સુધારવા માટે સર્વપ્રથમ કેવો અભ્યાસ કરવો જોઈએ એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું -

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-ખેાલ ૫૦ મો (ચાલુ)

‘શાસ્ત્રમા ભાવ-સત્ય વિષે વિચાર ચાલી રહ્યો છે ભગવાને ભાવ-સત્યનું કળ ખતાવતા કરમાવ્યું છે કે, ભાવ-સત્યથી હૃદયની વિશુદ્ધિ થાય છે ભાવવિશુદ્ધિથી કરણ તથા યોગની પણ વિશુદ્ધિ થાય છે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ અન્ત કરણવાળો જીવાત્મા અર્હતપ્રરૂપિત ધર્મની આરાધના કરી શકે છે અને જે અર્હતપ્રરૂપિત ધર્મની આરાધના કરે છે તેજ પરલોકમાં ધર્મની પણ આરાધના કરે છે

ભગવાને જે ઉત્તર આપ્યો છે તે ઉપરથી એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, અર્હત-ધર્મની આરાધના અને પરલોક ધર્મની આરાધના એ બન્ને શું ભિન્ન છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, એ બન્નેને અત્રે ભિન્ન કહીને લક્ષણદ્વારા બન્નેનો સબધ ખતાવવામાં આવેલ છે આ લક્ષણદ્વારા એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, અર્હતધર્મની આરાધના તેજ કરી શકે છે કે જે આગ્નિક હોય છે આસ્તિક તેજ છે કે જે અર્હતધર્મની આરાધના કરે છે, જે આસ્તિક નથી પરંતુ જે નાસ્તિક છે તે અર્હતધર્મની આરાધના કરી શકતો નથી

ભગવાન મહાવીરના યુગમાં પણ અનેક નાસ્તિક મતો હતા અને આજે તો તે મતનું પ્રાખ્યલ્ય વિશેષ વધવા પામ્યું છે આજના ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકો પણ કહે છે કે, પાચ ભૂતોના સમેલનથી જીવન પેદા થાય છે અને એ પાચે ભૂતો વિખરાઈ જવાથી મૃત્યુ થાય છે. પરલોકમાં કોઈ આત્મા જતો કે આવતો નથી આત્મા જ્યાંસુધી રહે છે ત્યાંસુધી જીવન છે અને તેના જવાથી જ મૃત્યુ છે ભૂયુ પુરોહિતના પુત્રો દેવભદ્ર તથા યશોભદ્ર જ્યારે સયમ ધારણ કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમના પિતા ભૂયુ પુરોહિતે કહ્યું હતું કે —

जहा य अग्गी अरणी असन्तो खीरे घयं तेह्महा तिलेसु ।

एमेव ताया सरीरंसि सत्ता संमुच्छई नासइ नावचिह्ने ॥ ३० १४-१८ ॥

અર્થાત્—જેમ અરણિમાં અગ્નિ, = દૂધમાં ઘી, અને તલમાં તેલ પ્રત્યક્ષ ન દેખાવા છતાં સયોગબળથી ઉત્પન્ન થાય છે તેજ પ્રમાણે હે બાળકો ! પચભૂતાત્મક શરીરમાંથી જ જીવાત્મા ઉત્પન્ન થાય છે અને શરીરના નાશની સાથે જ જીવ નષ્ટ થાય છે શરીર નાશ પામ્યા પછી ચેતન રહેતો જ નથી ( તો પછી ધર્મ શા માટે ? અને સયમ શા માટે ? )

ચાર્વાકે મતનું એ કથન છે કે, પચ મહાભૂતથી જ કોઈ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે શરીરની સાથે જ ક્ષીણ થાય છે પરંતુ વાસ્તવિક રીતે ચેતન શક્તિનો ક્ષય કદી

થઈ શકે જ નહિ અરણીમાં અગ્નિ, દૂધમાં ઘી તથા તલમાં તેલ પ્રત્યક્ષ ન દેખાવા છતાં તે અવ્યક્તરીતે અવશ્ય રહેલ જ છે, તે જ પ્રમાણે શરીર ધારણ કરતી વખતે કર્મથી સડાવાએલું ચેતનતત્ત્વ રહેલું જ છે અને શરીર ક્ષીણ થયે ( કર્માનુસાર ) ખીન્ન શરીરમાં યોગ્ય છે પિતાના આ કથનના ઉત્તરમાં પુત્રોએ કહ્યું કે —

નો इन्द्रियगेज्ज्ञ अमुत्तमावा अमुत्तमावा वि य होइ निश्चो ।

अज्ज्ञतथहेउं निययस्स बंधो संसारहेउं च वयन्ति बन्धं ॥ ૩૦ ૧૪-૧૯ ॥

અર્થાત્—હે પિતાજી ! આત્મા અમૂર્ત હોવાથી ઇન્દ્રિયોદ્વારા ગ્રહણ કરી ( જોઈ કે સ્પર્શી ) શકાતો નથી વળી ખરેખર અમૂર્ત હોવાથીજ તે નિત્ય ગણાય છે આત્મા નિત્ય હોવા છતાં જીવાત્મામાં રહેલા અજ્ઞાનાદિ દોષોએ કરીને તે બધાય છે આ બધન એજ સંસાર-પરિભ્રમણનું કારણ છે એમ મહાપુરુષો કહે છે

જેટલા અમૂર્ત દ્રવ્યો છે તે બધા નિત્ય હોય છે જેમકે આકાશ અમૂર્ત છે તો તે નિત્ય જ છે, પરંતુ આકાશ દ્રવ્ય અખડ નિત્ય છે અને જીવાત્મા ( કર્મથી બધાએલો જીવ ) પરિણામી નિત્ય છે, અને તેથીજ કર્મવશાત્ તે નાના મોટા આકારમાં પરિણમી ઉચ્ચનીચ ગતિમાં ગમન કરે છે

આત્મા અમૂર્ત હોવાથી ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી ઇન્દ્રિયો એકે એકે વિષયનેજ ગ્રહણ કરે છે જે વિષય જે ઇન્દ્રિયદ્વારા ગ્રહણ કરી શકાય છે તે વિષયને બીજી ઇન્દ્રિય ગ્રહણ કરી શકતી નથી સાલજવાનું કામ કાન અને જોવાનું કામ આંખ જ કરી શકે છે જો કોઈ વ્યક્તિ સાલજવા માટે કાન બધ કરી દે અને આખ ઉઘાડી રાખે અથવા જોવા વખતે આખ બધ કરી કાન ખુલ્લા રાખે તો જોઈ પણ ન શકાય તથા સાલણી પણ ન શકાય, કારણકે ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોને જ ગ્રહણ કરી શકે છે પરંતુ આત્મા બધાના વિષયોને ગ્રહણ કરે છે અને આત્મા હોવાને કારણેજ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયો ગ્રહણ કરી શકે છે જો આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય તો ઇન્દ્રિયો શરીરમાં રહેવા છતાં પણ પોતપોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરી શકે નહિ મૃત વ્યક્તિની ઇન્દ્રિયો મૃત શરીરમાં હોવા છતાં પણ આત્મા ન રહેવાને કારણે કામ કરી શકતી નથી આ ઉપરથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે, આત્મા હોય તોજ ઇન્દ્રિયો વિષયોને ગ્રહણ કરી શકે છે અન્યથા નહિ આ પ્રમાણે આત્મા સૂક્ષ્મ હોવા છતાં ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી છે

પ્રત્યેક કામ આત્મા હોય તોજ થઈ શકે છે રાગ પણ ત્યાસુધી શરીરમાં આત્મા હોય છે ત્યાસુધીજ દડ આપી શકે છે આત્મા નીકળ્યા બાદ શરીરને રાગ પણ દડ આપતો નથી આત્માવિહીન શરીરને કા તો આળી નાખવામાં આવે છે અથવા જમીનમાં દાટી દેવામાં આવે છે

પુરોહિતના પુત્રો કહે છે કે, આત્મા સ્થૂલ આખોથી જોઈ શકાતો નથી તેમજ બીજી ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ પણ કરી શકાતો નથી તે આત્મા અમૂર્ત છે અમૂર્ત આત્મા મૂર્ત ઇન્દ્રિયોદ્વારા કેવીરીતે દેખી શકાય ? આત્મા ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય ન હોવા છતાં આત્માનું અસ્તિત્વ માનવું પડે છે આત્માને માન્યા વિના કામ ચાલી શકતું નથી, પરંતુ અનેક અણુસમજી લોકો નાસ્તિકાની કલ્પિત વાતોમાં એટલા માટે ફસાઈ જાય છે કે, આત્માને ન માનવાથી

દાન ધર્મ તપ-શીલ આદિ કાંઈ કરવું પડતું નથી અને જીવન વિષયાનુસાર પસાર થાય છે આ પ્રમાણે વિષયાનુસાર લોભુષ યની લોકો નામિતકતાનો સ્વીકાર કરે છે પરંતુ જે મહાત્માઓએ વિષયસુખ તથા સસાર સપદાનો ત્યાગ કર્યો છે તેમના કથન ઉપર અવિશ્વાસ કરી આત્માને ન માનવો, અને જેઓ વિષયસુખના દાસ બનેલા છે તેમના કથન ઉપર વિશ્વાસ ગમી વિષયલોભુષી યની જીવનને નષ્ટ બ્રષ્ટ કરવું એ કયા મુઘી ઉચિત છે? એ વાતનો તમે ઊંડો વિચાર કરો.

દેવભદ્ર તથા યશોભદ્ર તેના પિતા ભૃગુપુરોહિતને કહે છે કે, હું પિતાશ્રી! આપ આત્મતત્ત્વને ભૂલી જવાને કારણે જ એમ કહો છો કે આત્મા અને શરીર ભિન્નભિન્ન નથી પરંતુ દૂધ તથા ઘી આદિની માફક શરીરમાં જ જીવનશક્તિ છે એમ કહો છો, પરંતુ વાસ્તવમાં આત્મા અને શરીર, તલવાર અને મ્યાન જેમ જુદા જુદા છે તેજ પ્રમાણે જુદા જુદા છે તલવાર તથા મ્યાન બન્ને જુદા જુદા હોવા છતાં મ્યાનમાં તલવાર રહે છે તેજ પ્રમાણે આત્મા અને શરીર વાસ્તવમાં ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં આત્મા શરીરમાં રહે છે આત્મા અમૂર્ત તથા અવિનાશી છે શરીર મૂર્ત તથા વિનાશી છે આત્મા તો અજર અમર છે પણ શરીર તો જીર્ણ શીર્ણ થનારું છે.

આ ઉપરથી કદાચ કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, આત્મા અમૂર્ત તથા અવિનાશી છે તો મૂર્ત તથા જીર્ણ શીર્ણ થનારા શરીર સાથે તેનો સબધ કેવીરીતે થયો? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, મિથ્યાત્વ આદિ કારણોને લીધે જ આત્મા જન્મ મરણ કરે છે. આત્માનો જેવો જેવો અધ્યવસાય હોય છે તે પ્રમાણે તેને જન્મ મરણ કરવા પડે છે.

કેટલાક લોકો કહે છે કે, પરમાત્માજ આત્માને જન્માવે છે તથા મારે છે, પરંતુ આ કથન વિષે ઊંડો વિચાર કરતા કોઈપણ રીતે તે ઠીક તેમજ યુક્તિસંગત જણાતું નથી ગીતામાં પણ આ વિષે સ્પષ્ટ કહે છે કે —

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ।

न कर्मफलसंयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

અર્થાત્—પરમાત્મા કર્તા નથી, કર્મ કરાવતા નથી, લોકનું સર્જન કરતા નથી તથા કોઈને દડ પણ આપતા નથી આ બધું તો સ્વભાવથી જ થાય છે જે પ્રમાણે મોઢામાં મરચું નાંખવાથી સ્વભાવતઃ તીખાશ જણાય છે અને મોઢામાં સાકર નાંખવાથી સ્વભાવતઃ મીઠાશ જણાય છે તે જ પ્રમાણે કર્મનું ફળ પણ સ્વભાવતઃ મળે છે પરમાત્મા, કર્મનું ફળ આપવાના કે જન્મ-મરણ કરાવવાના ઝંઘડામાં પડતા જ નથી આમ હોવા છતાં કેટલાક લોકો, પરમાત્મા, કાળ આદિ ઉપર બધી જવાબદારી ઢોળી અમે શું કરીએ? કાળ જ એવો આવી ગયો છે અથવા પરમાત્માએ જ એમ કહ્યું આ પ્રમાણે કહે છે પરંતુ આ પ્રમાણે પરમાત્મા કે કાળ આદિ ઉપર ભાર મૂકવો એ અજ્ઞાન છે.

શાસ્ત્ર કહે છે કે, તમે જ કર્મના કર્તા તથા તમે જ કર્મના ભોક્તા છો. તમે જ તમારો સુધાર કે કુધાર કરી શકો છો કાળ-સ્વભાવ આદિની સહાયતા તમારા કાર્યમાં અવશ્ય મળે છે, પરંતુ કર્મના કર્તા તો તમે પોતે જ છો. તમે પુરુષાર્થ કરશો તો તમારા

કાર્યમાં કાળ આદિની સહાયતા પણ તમને મળી જશે કહેવત પણ છે કે, 'હિમતે મદદ' તો મદદે ખુદા' આ કહેવતનો ભાવાર્થ એ છે કે, તમે હિમત રાખશો તો તમને ખીજની સહાયતા પણ મળી જશે પણ જો તમે પુરુષાર્થ કે પ્રયત્ન નહિ કરો તો તમને ખીજની મદદ પણ મળી શકશે નહિ એટલા માટે પોતાની જવાબદારી ખીજ ઉપર ન ઢાળતા પોતાનું કામ પોતે જ કરવું જોઈએ.

પુત્રોનું યુક્તિસગત કથન સાભળી ભૃગુ પુરોહિત સમજી ગયા ભૃગુ પુરોહિતે તથા તેમની પત્નીએ દેવભદ્ર તથા યશોભદ્રને સયમ ગ્રહણ કરવાની સહર્ષ અનુમતિ આપી, એટલું જ નહિ પણ પોતે પણ સયમ ગ્રહણ કરી આત્મકલ્યાણ સાધ્યું શાસ્ત્રકારોએ આ ઘટનાને શાસ્ત્રમાં સુરક્ષિત રાખી છે તો આ ઘટના ઉપરથી સાર ગ્રહણ કરી તમે પણ આત્મસુધાર કરી આત્મકલ્યાણ સાધો.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, જે આસ્તિક હોય છે તે જ અર્હતપ્રરૂપિત ધર્મની આરાધના કરી શકે છે અને જે અર્હતપ્રરૂપિત ધર્મની આરાધના કરે છે તે જ વાસ્તવમાં આસ્તિક છે અર્હતધર્મની આરાધના કરનારો પરલોકમાં પણ ધર્મની આરાધના કરી શકે છે આ પ્રમાણે મહાવીર ભગવાને ભાવસત્યને જ ધર્મની આરાધના કરવાનું મૂળ કારણ બતાવ્યું છે એટલા માટે ધર્મની આરાધના કરવા માટે ભાવ સત્યને જીવનમાં સ્થાન આપો અને હૃદયની શુદ્ધિ કરો તો તેમાં કલ્યાણ જ છે ભાવવિશુદ્ધિને જીવનમાં સ્થાન આપી સતી અંજનાએ આત્મકલ્યાણ કેવી રીતે સાધ્યું હતું એ વાત હવે સતી અંજનાની ચરિત્રકથા ઉપરથી સમજાવું છું —

### સતી અંજના ચરિત્ર-૫

પવનકુમારે અંજનાનો પરિત્યાગ કર્યો હતો એ કારણે પવનકુમારને નિંદાપાત્ર કહી શકાય, પરંતુ અંજનાનો તિરસ્કાર કરવાની સાથે સાથે તેમણે જે ખીજી પ્રશસનીય કાર્ય કર્યું હતું એ કારણે તેઓ પ્રશસાને પાત્ર પણ હતા આપણે કેવળ દોષદર્શન જ ન કરવું જોઈએ, પરંતુ ગુણદર્શન પણ કરવું જોઈએ.

પવનકુમાર રાજપુત્ર હતા તેમને ખીજી કન્યા મળી શકતી હતી અને તેઓ અંજનાથી અપ્રસન્ન રહેતા હતા એટલા માટે ખીજી કન્યાની સાથે તેઓ વિવાહ પણ કરી શકતા હતા પરંતુ તેમણે ખીજે વિવાહ ન કર્યો તેમના મિત્રોએ તેમને ખીજે વિવાહ કરવા માટે પ્રેરિત પણ કર્યા હશે પરંતુ તેમણે એવા આશયનો ઉત્તર આપ્યો હશે કે, ન્યારે હું એક સ્ત્રીનું ચરિત્ર જોઈ ચૂક્યો છું તો પછી ખીજે વિવાહ કરી ખીજી સ્ત્રીનું પણ જીવન આની માફક નજર કરવાનો મને શો અધિકાર છે ? હું ખીજી કોઈ સ્ત્રીને સકટગ્રસ્ત બનાવું એના કરતા હું પોતે જ શુદ્ધ શા માટે ન બનું ?

આજે કેટલાક પુરુષો 'અમે પુરુષ છીએ અને તે સ્ત્રી છે' એ અભિમાનને કારણે સ્ત્રીઓ ઉપર અન્યાય-અત્યાચાર કરે છે પરંતુ જોઈને ધર્મ કહે છે કે સ્ત્રી કે પુરુષ બન્નેને સમાનાધિકાર છે કોઈને કોઈનો અધિકાર છીનવી લેવાનો અધિકાર નથી.

પવનકુમાર અંજના પ્રતિ રુષ્ટ તો હતા, પરંતુ તેમણે ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ ખીજે વિવાહ ન કર્યો પણ ધ્વજચર્ચનું પાલન કર્યું આ કેવો ઉચ્ચ આદર્શ છે ! આજે તો પુરુષો એમ કહેવા તૈયાર થઈ જાય છે કે, અમે તો પુરુષો છીએ એટલા માટે અમને એ અધિકાર

પ્રાપ્ત છે કે, અમે ગમે તેટલીવાર વિવાહ કરી શકીએ આ પ્રમાણે કદી અનેક લોકો કેવળ સ્ત્રીને જ પવિત્ર રાખવા આહ્વાન છે પરંતુ જેઓ પોતે જ પવિત્ર નથી તેઓ બીજાને પવિત્ર રાખવાના અધિકારી કેવી રીતે હોઈ શકે? હું તમને સમજાવવાનું પાલન કરવાનો ઉપદેશ આપું છું. પરંતુ જે મારો પોતાનો જ મંચમ બરાબર કીટ ન હોય તો આ દશામાં તમે મને શું કહેશો? એ જ કે, મહારાજ! પહેલાં તમારું આચરણ તો જુઓ! આ જ પ્રમાણે જે પોતે જ પવિત્ર નથી તે બીજાને પવિત્ર કેવી રીતે રાખી શકે! આનો અર્થ એ નથી કે, તમે લોકો અમારા મંચમ ઉપર ધ્યાન ન આપો તમે લોકો અમારા મંચમ ઉપર બરાબર ધ્યાન આપતા રહો. પરંતુ સાથે સાથે તમે પોતે પણ પવિત્રતાનું અનુકરણ તથા પાલન કરો. તમારે પણ તમારા ગૃહસ્થધર્મનું બરાબર પાલન કરવું જોઈએ સાધુએ શ્રાવક ઉપર અને શ્રાવકે સાધુ ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ આ પ્રમાણે કરવાથી બંનેના ધર્મનું પાલન બરાબર થઈ શકશે પરંતુ આનો અર્થ કોઈ એવો ન કાઢે કે, જે કોઈ પોતાનો ધર્મ પાળતો ન હોય તો બીજાએ પણ ધર્મનું પાલન ન કરવું બીજાને કોઈ ધર્મનું પાલન કરે કે ન કરે પરંતુ આપણે તો આપણા ધર્મનું પાલન કરવું જ જોઈએ

પ્રત્યેક મનુષ્યે કેવળ પોતાનો જ સ્વાર્થ જોવો ન જોઈએ પરંતુ પરમાર્થ પણ જોવો જોઈએ. પવનકુમાર એવો વિચાર કરી શકતા હતા કે હું પુરુષ છું અને તેમાય રાજપુત છું. અજના તો પોતાનાં કર્મોને ભોગવે છે, પણ હું સ્ત્રી-મુખથી શા માટે વચ્ચિત રહું? બીજા વિવાહ શા માટે ન કરું? પરંતુ પવનકુમારે આવો સ્વાર્થ વિચાર ન કરતા બ્રહ્મચર્યનું જ શુદ્ધ રીતે પાલન કર્યું

લોકો જે વાત પોતાના માટે જુએ છે તે વાત બીજાને માટે જોતા નથી આ કારણે ઘણો અન્યાય થાય છે આજે પુરુષોમાં એવી પદ્ધતિ પ્રચલિત થયેલી જોવામાં આવે છે કે, તેઓ પોતાનો સ્વાર્થ જુએ છે, પરંતુ જે કામ પોતાને પસંદ નથી તે કામ પોતાની સ્ત્રીને કેમ પસંદ પડતું હશે તેનો જરાપણ વિચાર કરતા નથી આ વિષે ગુલિસ્તામાં એક કથા કહેવામાં આવી છે. તેમાં કહ્યું છે કે, એક અમીરની સ્ત્રી મરી ગઈ અમીરના મિત્રોએ અમીરને કહ્યું કે, તમારી પાસે અખૂટ ધન-સપત્તિ છે એટલા માટે તમે બીજા વિવાહ કરો. અમીરે જવાબમાં કહ્યું કે, મને વૃદ્ધ સ્ત્રી પસંદ નથી. મિત્રોએ કહ્યું કે, તમે વૃદ્ધ સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરો એમ તમને કોણ કહે છે? તમે નવયુવતી સાથે વિવાહ કરો તમને તો અનેક નવયુવતી મળી શકે એમ છે અમીરે ઉત્તર આપ્યો કે, તમે લોકો મારા કથનનો આશય સમજી શક્યા નથી મારો કહેવાનો આશય એ છે કે, જ્યારે મને વૃદ્ધ સ્ત્રી પસંદ નથી, તો પછી મારા જેવા વૃદ્ધ માણસને નવયુવતી કેવી રીતે પસંદ કરે? હું મારો જ સ્વાર્થ જોઉં અને બીજાના હિતાહિતનો પણ વિચાર ન કરું એ ઉચિત કેમ કહેવાય?

શું તમને અમીરની વાત યુક્તિસગત જણાય છે? જે અમીરની વાત ઉચિત જણાતી હોય તો તમારે એવા કામોમાં 'તો જરાપણ ભાગ લેવો ન જોઈએ, કે જ્યાં વૃદ્ધપુરુષની સાથે તરુણ સ્ત્રીનો વિવાહ કરવામાં આવતો હોય! વૃદ્ધવિવાહમાં ભાગ લેવાથી તમે પાપના ભાગીદાર બનો છો, પણ તેમાં સહકાર ન આપવાથી તમે તે પાપકાર્યમાંથી તમારા આત્માને બચાવી શકો છો.

પવનકુમારના મિત્રો ન્યારે બીજો વિવાહ કરવા માટે આગ્રહ કરતા ત્યારે પવનકુમાર એ આશયનો ઉત્તર આપતા કે, ન્યારે પોતાની સ્ત્રીની સન્મુખ બીજા પુરુષની પ્રશસા સાંભળી મૌન રહેવું અને કાંઈ ન બોલવું-એ વાતને પણ હું સહી શકતો નથી, તો પછી હું કાંઈ બીજી સ્ત્રીની સાથે વિવાહ કરું એ અજના કેવી રીતે સહી શકે ? આવી દશામાં મારા માટે એ ઉચિત્ કેમ કહી શકાય કે હું બીજી સ્ત્રીની સાથે વિવાહ કરું ? પવનકુમારજીની આ દૃઢતાથી તથા બીજો વિવાહ ન કરવાથી અજના પણ પ્રસન્ન રહેતી અજના મનમાં વિચારતી હતી કે રાજકુમાર મારાથી રુષ્ટ રહે છે, પરંતુ શીલનું પાલન કરવામાં તેઓ દૃઢ છે દિવસમાં તો આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે સાત્વન લેતી અને રાત્રીના સમયે મારાથી શો અપરાધ થયો છે કે જેથી પતિદેવ મારા પ્રત્યે રુષ્ટ રહે છે તે વિષે આલોચના કરતી, અને પૂર્વ જન્મમાં કરેલા પાપકર્મને કારણે જ મારે આજે કટુકૃષ્ણ ભોગવવું પડે છે એમ માની સત્કાર્ય તથા સદ્વિચાર કરવામાં તે પ્રવૃત્ત થતી કાંઈ વાર તેની સખી વસતમાલા પવનકુમારની અપ્રસન્નતાના સંબંધમાં કાંઈ કહેતી અથવા પવનકુમારની નિંદા કરતી તો અજના સખીને કટુવચન બોલતા અટકાવતી અને કહેતી કે, સખી ! પતિની નિંદા ન કરો તેઓ ભલે મારાથી રુષ્ટ રહેતા હોય પણ આખરે તેઓ મારા પતિદેવ છે મારું આ જીવન તેમની જ સેવામાં સમર્પિત કરેલું છે તું કહે છે કે, આવું દુષ્ટી જીવન વ્યતીત કરવા કરતા તો પિતાને આ અવિવાહિત રહેવું એ સારું હતું તારું આ કથન પણ ભ્રમપૂર્ણ છે. કારણ કે પિતાને આથી અહીં આવવાની ભાવના પણ મેં જ કરી હતી પિતાએ જાગર-દસ્તીથી મને ધર બહાર તો કાઢી નથી ન્યારે મેં વિવાહ કરવાની સમતિ આપી હતી ત્યારે જ મારો વિવાહ કરવામાં આવ્યો હતો પિતાશ્રીએ પણ મારું જીવન પવિત્ર તથા સુખી થાય એ દૃષ્ટિએ જ મારો વિવાહ કર્યો હતો હવે અહીં મારે પતિથી પરિત્યક્તા થઈ રહેવું પડે છે એમાં કાંઈનો શો અપરાધ છે ? મને તો મારા પાપકર્મનો જ અપરાધ જણાય છે પતિ રુષ્ટ હોવાને કારણે જ મારે અહ્યર્ચનું પાલન કરવું પડે છે, પરંતુ તે મહાસતીઓ કેવી પવિત્ર તથા સુશીલ હતી કે જેઓ સ્વેચ્છાપૂર્વક જ અહ્યર્ચનું પાલન કરવામાં પોતાના જીવનને ધન્ય માનતી હતી

ब्राह्मी चंदनवालिका भगवती राजीमती द्रौपदी

कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुमद्रा शिवा ।

कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि

पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु वो मंगलम् ॥

આ મહાસતીઓએ અહ્યર્ચનું સ્વેચ્છાપૂર્વક વિશુદ્ધ રીતે પાલન કર્યું હતું એટલા જ માટે તેમનું પ્રાત કાલમાં સ્મરણ કરવામાં આવે છે

અજનાએ વસતમાલાને સમજાવતા કહ્યું કે, બેન ! પતિદેવ મારાથી રુષ્ટ છે અને એ કારણે મારું જીવન દુષ્ટી છે એ વાત સાચી છે પરંતુ પતિ રુષ્ટ હોવાને કારણે મારે અહ્યર્ચનું પાલન કરવું પડે છે એ શું ખરાબ છે ? પતિ જે આદેશ તો બીજી સ્ત્રીની સાથે વિવાહ કરી શકે છે પરંતુ જે પ્રમાણે ભગવાન નેમિનાથે રાજમતીનો ત્યાગ કરી બીજી સ્ત્રીની

સાથે વિવાહ ન કર્યો, તેજ પ્રમાણે મારા પતિએ પણ કોઈ બીજી સ્ત્રી સાથે વિવાર કર્યો નથી તો પછી હું પણ રાજમતીની માફક પ્રહાર્યને પાલન શા માટે ન કરું ?

અજના આ પ્રમાણે પોતાની સખીને સમજાવી શાન્ત કરતી, અને પોતે પ્રહાર્યને બરાબર પાલન કરતી અને પરમાત્માનું ધ્યાન કરવામાં જીવન વ્યતીત કરતી જો અજના ચાહત તો પોતાના પિતાને ત્યાં જઈ શકતી હતી પરંતુ તેણે તેમ ન કરતા એક બે વર્ષ નહિ પણ બાવીશ વર્ષ સુધી પ્રહાર્યનું યથાવત્ પાલન કરતી રહી તેની સખીઓ તેને કહેતી કે, તમારી ઉચ્ચ ભાવના જોતાં તમારું આ દુષ્કર્મ અધિક સમય સુધી ચાલશે નહિ, તમારા દુષ્કર્મનો અન્ત થોડા વખતમાં આવી જશે સખીઓના આ કથનના ઉત્તરમાં અજના કહેતી કે, સખી તમારા આ વચનો વૈર્ય આપતા રહો એજ મારી ઇચ્છા છે

દુષ્કર્મ તો બધા લોકો ઉપર પડે છે પરંતુ જેઓ દુષ્કર્મના સમયે વૈર્ય ધારણ કરી રાખે છે તેમના દુષ્કર્મનો અન્ત જલ્દી આવી જાય છે દુષ્કર્મના સમયે વૈર્ય ધારણ કરવાથી અજનાને શો લાભ થયો એ વિષે હવે પછી આગળ વિચાર કરવામાં આવશે



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૬ શ્રાવણ વદી ૫ શનિવાર

**પ્રાર્થના**

જય જય જગત શિરોમણિ, હું સેવક ને તું ધણી;  
અખ તૌસું ગાદી બણી, પ્રભુ આશા પૂરો હમ તણી  
મુજ મહેર કરો ચંદ્ર પ્રભુ, જગજીવન અતર જમી,  
ભવ દુઃખ હરો સુનિએ અરજ હમારી ત્રિભુવન સ્વામી મુજ ॥ ૧ ॥

—વિનયચ દ્રજ કલટકૃત ચોવીસી.

**શ્રી ચન્દ્રપ્રભુ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામાં જે ભાવ કહેવામાં આવ્યા છે તે ભાવોનું પૂર્ણરૂપે વર્ણન તો કોઈ મહાન યોગીશ્વર જ કરી શકે, છતાં હું મારી શક્તિ તેમજ બુદ્ધિ અનુસાર તે વિષે સંક્ષેપમાં કહું છું.

ભગવાન ચન્દ્રપ્રભુની પ્રાર્થના કરવી એ સકીર્ણતામાંથી નીકળી વિશાળતાને અપનાવવા સમાન છે પોતાનામાં જે સકીર્ણતા તથા તુચ્છતા છે તેમાંથી બહાર નીકળી વિશાળતામાં પગ મૂકવો એજ પરમાત્માની પ્રાર્થના છે. તમે કદાચ એમ કહો કે, પ્રાર્થના કરવા માત્રથી

સકીર્ણતામાથી વિશાળતામા કેવી રીતે આવી શકાય ? આ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે આ પ્રાર્થનામા જ કહેવામા આવ્યું છે કે -“ જ્ય જ્ય જગત શિરોમણિ ” અર્થાત્—હે જગત શિરોમણિ ભગવાન ! તારો જ્ય જ્યકાર થાયો પરમાત્માનો જગત શિરોમણિ તરીકે સ્વીકાર કરી તેમની પ્રાર્થના કરવી એ જ સકીર્ણતાને છોડી વિશાળતામા પ્રવેશ કરવા સમાન છે અને એક વાત ખાસ ધ્યાનમા લેવાની છે કે, આ પ્રાર્થના ઉપરછલી નહિ પણ હૃદયથી કરેલી હોવી જોઈએ જો આપણે હૃદયથી પરમાત્માને જગત શિરોમણિ તરીકે સ્વીકાર્યા હશે તો એ દશામા આપણામાં સકીર્ણતા રહી જ શકે નહિ

જે વ્યક્તિ પરમાત્માને જગતશિરોમણિ માને છે તેનામા કેવી વિશાળતા હોય છે અને જે તેમ માનતો નથી તેનામા કેવી સકીર્ણતા હોય છે એ વાતનો નિર્ણય કરવા માટે એક નાસ્તિક અને એક આસ્તિકના જીવનની સકીર્ણતા તથા વિશાળતાનું માપ કાઢો માનો કે, તમને જગલમા બે માણસો મળ્યા આ બન્નેમા એક માણસ આસ્તિક છે અને બીજો નાસ્તિક છે આસ્તિક માણસ મનમા એમ વિચારે છે કે, કોઈ વટેમાગુંને કષ્ટ આપવું જોઈએ નહિ, ભલે કોઈ કષ્ટ આપતા જોતું નથી પરંતુ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા તો બધું જુએ છે ત્યારે નાસ્તિક માણસના હૃદયમા તો બીજાને લૂટવાની જ ભાવના હોય છે આ રીતે આસ્તિકના હૃદયમા દયાભાવના હોવાને કારણે વિશાળતા હોય છે અને નાસ્તિકના હૃદયમા ક્રૂરતા હોવાને કારણે સકીર્ણતા હોય છે આ પ્રમાણે પરમાત્માને જગતશિરોમણિ માનનાર અને નહિ માનનાર વચ્ચે ઘણું અંતર હોય છે

જે વ્યક્તિ પરમાત્માને જગતશિરોમણિ માને છે તેના હૃદયમા કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી સાચા ભક્તના હૃદયમા નિર્બલતા હોતી નથી જ્યાં નિર્બલતા હોય છે ત્યાં નિર્ભયતા આવતી નથી આજે તો લોકો પોતાની મેળે ભય પેદા કરે છે આ પ્રમાણે ભયભીત થવાનું પ્રધાન કારણ એ છે કે પોતે જ પોતાને નિર્બલ માને છે મેં એક પુસ્તકમા વાંચ્યું હતું કે, ઘેટું પોતાને નિર્બલ માને છે અને પોતાને નિર્બલ માનવાને કારણે જ બીજા લોકો પણ તેને નિર્બલ માને છે આ પ્રકારની પોતાની માનેલી નિર્બળતાને કારણે જ અનેક લોકો ઘેટાને પોતાનું ભક્ષ્ય સમજે છે સિંહ આદિ હિંસક પશુ તો ઘેટાને પોતાનું ભક્ષ્ય માને જ છે પરંતુ અનેક મનુષ્યો પણ તેને નિર્બલ માની પોતાનું ભક્ષ્ય માને છે તથા દેવીને તેનું બલિદાન પણ ચડાવે છે

દેવીને માતા કહેવામા આવે છે તે દેવી બલિદાન ચડાવનાર ભક્તોની માતા છે તો શું તે ઘેટાની માતા નથી ? જો દેવીને જગન્માતા અથવા જગદેયા કહેવામા આવતી હોય તો જગતમા ઘેટાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, તો શું તે જગન્માતા પોતાના પુત્રવૃત્ત્ય ઘેટાનો પણ ભોગ લે છે ? અને તેને પણ ખાઈ જાય છે ? વાસ્તવમા વાત એમ છે કે, ઘેટું એક નિર્બલ પ્રાણી છે એટલા માટે તેની નિર્બલતાનો ગેરલાભ લઈ લોકો દેવી આગળ તેનો ભોગ ધરે છે જે લોકો આવા નિર્બલ મૂક પ્રાણીની નિર્બળતાનો અનુચિત લાભ લઈ દેવીને ભોગ ધરે છે, તેઓ તે દેવીને બલિદાન ચડાવવામા પોતાનું ભલું માનતા હશે, પરંતુ તમે લોકો તો અહિંસાવાદી હોવાથી જે દેવી-માતા આગળ પશુવધ કરવામા આવે છે તે માતાના મંદિરમા તો જતા નથી ને ?



કેટલાક લોકો કહેતા માટે તો એવું કહે છે કે અમને દયા માતા સારી લાગે છે,  
 પરંતુ તે કોઈ વ્યવસ્થા કરી નથી આપી. મન્દિરમાં જઈને છીએ. અહિંસાવાદી હોવા છતાં  
 ના. પરંતુ આ દેશમાં આવી છે તે પાતાના મન્દિરમાં જવાની જે ભાવના હૃદયમાં રહે છે  
 તેનું પ્રયત્ન કરવું જોઈએ કે હજી તમે પરમાત્માને સાચા હૃદયથી જગત શિરોમણિ તરીકે  
 નોકરી નથી તમ કમળ જગતશિરોમણિ પરમાત્માની ઉપરછલી જ પ્રાર્થના કરો છો  
 એવી જ ના. આત્મનું કારણ કદી મીને ઘટ શો, કે કંતુ પણ છે કે - 'જ્યાં લગી આત્મા  
 તન્ન મિત્તુ નહિ તમારી સાધના અર્થ કુદી ' જે લોકો પરમાત્માને જગતશિરોમણિ માને  
 કે તે લોકો પણ નહિ, ત્યાં ધેરા-મકરા આદિનું અલિધન આપવામાં આવે છે તે દેવ-દેવ-  
 નાના મન્દિરમાં નિર્નાર્થ નથી છે, ત્યાં એમ કહેવું જોઈએ કે એવા લોકોમાં હજી પર-  
 માત્મા પ્રત્યે નાની શ્રદ્ધા જ પેદા થઈ નથી કેટલાક અહિંસાવાદી લોકો કલકતામાં કાલી  
 માતાના મન્દિરમાં કે ત્યાં અલિધનના કારણે રૂઝતો પ્રવાહ ચાલવા લાગે છે ત્યાં નિર્નાર્થ  
 એવું કે ત્યાં નેના જાણને માટે નેના જ કહેવું જોઈએ કે, એ લોકોના હૃદયમાં પરમાત્મા  
 જગતશિરોમણિ કદ નથી આવી શ્રદ્ધા જ પ્રગટી નથી સાચી ધર્મશ્રદ્ધા તો કામદેવ આવક  
 તરફ આગાહીમાં પ્રગટી જતા કામદેવ તરફ આગાહીમાં એવી દૃઢ શ્રદ્ધા હતી કે, દેવ પણ  
 તેમને સમીપ ત્યાં મિલિત કરી નકયા નહિ પરંતુ આજના લોકોમાં શ્રદ્ધા કેવી ઢીલી છે  
 કે આજના નાનકા પ્રાણીપ્રાણ કોઈ કહેવા જતા પણ જે દેવ-દેવીઓને પગજોન અલિધન

પુણ્યના પ્રતાપે જ મળ્યું છે તમે લોકો પણ આ જ પ્રમાણે તમારાં પુણ્ય-પાપ ઉપર વિશ્વાસ કેમ રાખતા નથી ? જો તમે તમારા પુણ્ય-પાપ ઉપર વિશ્વાસ રાખો તો તમારે તે દેવ-દેવીના શરણે પણ જવું નહિ પડે

કહેવાતો આશય એ છે કે, આત્માને કાંઈપણ દુખ આપી શકતું નથી આત્મા પોતાને નિર્બલ માની બેઠો છે એ કારણે જ તે દુખનો ભાગી બની રહ્યો છે વાસ્તવમાં નિર્બલતા જ દુખની જનની છે જો આત્મા પોતાની નિર્બલતાને તિલાંજલિ આપી દે અને પોતા વિષે એમ માને કે, હું પણ પરમાત્મા જેવોજ સર્વશક્તિમાન છું તો એ દશામાં આત્મા દુખનો ભાગી બની જ ન શકે, પરંતુ ન્યાસુધી આત્મા પોતાને ઘેટાની માફક નિર્બળ માને છે ત્યાસુધી તેનું દુખ કેવી રીતે દૂર થઈ શકે ? આત્મા પોતાને નિર્બળ માની રહ્યો છે એ કારણેજ તેણે દેવ-દેવીના શરણે જવું પડે છે અને તેમની પાસે સહાયતાની માગણી કરવી પડે છે જો આત્માને પોતાના પુણ્ય-પાપ ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા પેદા થાય, પરમાત્માને અત્ કરણથી જગતશિરોમણિ માનવા લાગે તથા પોતાને પરમાત્માના જેવો સર્વશક્તિમાન માને તો આત્મા અવશ્ય દુખમુક્ત થઈ સુખનો ભાગી બની શકે હવે આત્મા કેવી રીતે દુખમુક્ત થઈ શકે એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૫૧ મો

શાસ્ત્રમાં ભાવસત્ય વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે ભાવસત્યથી શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે, ભાવસત્યથી જીવાત્મા ભાવવિશુદ્ધિને પામે છે અને ભાવવિશુદ્ધિ કરવાથી કરણ તથા યોગની પણ વિશુદ્ધિ થાય છે હવે કરણવિશુદ્ધિ શું છે અને તે દ્વારા જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામીએ મહાવીર ભગવાનને પૂછ્યું કે —

એકાવનમો બોલ

(૫૧) કરણસંચેનં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવન્ ! કરણસત્યથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મહાવીર ભગવાને ફરમાવ્યું કે —

કરણસંચેનં કરણસર્ત્તિં જળયઈ । કરણસંચે વટ્ટમાણે જીવે જહા વાઈ તહા કારી યાવિ ભવઈ ॥ ૫૧ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! કરણ સત્ય ( સત્ય પ્રવૃત્તિ કરવા ) થી સત્ય ક્રિયાની શક્તિ પેદા થાય છે અને સત્યપ્રવૃત્તિમાં રહેલો જીવાત્મા જેવું બોલે છે તેવું જ કામ કરે છે

કરણ 'સત્યથી અર્થાત્ સત્ય પ્રવૃત્તિ કરવાથી હવે જીવાત્માને શો લાભ થાય છે તે વિષે વિચાર કરીએ તો પહેલા કરણ એટલે શું એ વિષે વિચાર કરવો આવશ્યક જણાય છે.

કરણનો સામાન્ય અર્થ સાધન થાય છે કર્તા જે સાધનની સહાયતા દ્વારા ક્રિયા કરે છે તે સાધનનું નામ કરણ છે જેમકે કુભાર ચાકતી સહાયતા વડે ઘડો બનાવે છે એટલા માટે ચાક કરણ છે આ રીતે ધન્દ્રિયો પણ કરણ છે કર્તા આ ધન્દ્રિયો દ્વારા જેવું ચાહે તેવું કામ લઈ શકે છે કર્તા આત્મા ધન્દ્રિયોનો મસાગની વૃદ્ધિ કરવામાં પણ ઉપયોગ કરી શકે છે અને સસારથી મુક્ત થવામાં પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

આજે તો સામાન્ય કલમ માટે પણ પરત્ર તથા રહ્યા છીએ પ્રાચીન સમયમા યરુની કલમ બનાવવામા આવતી હતી પરતુ હવે તો હોદ્દર અને ફાઉન્ટન પેનનો પ્રચાર વધી ગયો છે લોકો સગવડભર્યા સાધનો વધવાથી સુખી થયા છીએ એમ માને છે, પણ વાસ્તવમાં આ સાધનો દ્વારા મુખ નહિ પણ પરત્રતા જ વધવા પામી છે અને ખર્ચ પણ વધવા પામ્યું છે પહેલા યરુની કલમનો ઉપયોગ કરવામા કેટલું ઓછું ખર્ચ થતું હતું ? હું જ્યારે સસારાવસ્થામા હતો ત્યારે બજારમાથી કેટલાક યરુ ખરીદી લાવ્યો હતો તે યરુ હું જ્યાં સુધી સંસારાવસ્થામા રહ્યો ત્યાં સુધી તો તે કામમા આવ્યા જ, પરતુ દીક્ષા લીધા બાદ પણ તે યરુઓ બધી શક્યા હતા જે પાછળથી બીજાના કામમાં આવ્યા હશે. આ પ્રમાણે પ્રાચીન સમયમા થોડા ખર્ચમાં કામ ચાલી શકતું હતું અને પરત્રતા પણ ભોગવવી પડતી નહિ

જે પ્રમાણે લખવા માટે કલમ કરણ છે તે જ પ્રમાણે કલમ બનાવવા માટે ચપ્પુ પણ કરણ છે તમે લોકો મુખજ નહો છો જે સાધન દ્વારા તમે મુખજ નહો છો તે સાધન રેલ્વે હોય, મોટર હોય, કે એરોપ્લેન હોય તે કરણ છે આ જ પ્રમાણે આત્માને માટે ઇન્દ્રિયો કરણ છે આત્મા ચાહે તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા સસારવૃદ્ધિના કામ પણ કરાવી શકે છે અને ચાહે તો સસારથી મુક્ત થવાના કામ પણ કરાવી શકે છે

ભગવાન કહે છે કે, કરણસત્યથી કરણમા સત્યતા આવે છે અને જ્યારે કરણમા સત્યતા આવી જાય છે ત્યારે જીવાત્મા જેવું કહે છે તેવું જ કરી બતાવે છે જો કદાચ તેનાથી કોઈ કામ થઈ શકતું નથી તો તે અષ્ટરૂપે કહી દે છે જે પ્રમાણે આનંદાદિ શ્રાવકોએ ભગવાનને એમ કહ્યું હતું કે અમારામા સયમ લેવાની શક્તિ નથી, પરતુ અમે જે વાતનો સ્વીકાર કરશું તે વાતનું સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરશું

જો કરણમા સત્યતા હશે તો કામ પણ બરાબર સિદ્ધ થશે જો ચાકુ સારું હશે તો કલમ પણ સારી બની શકશે, પરતુ જો ચાકુ ખરાબ હશે તો એ દશામા તે ખરાબ ચાકુ દ્વારા કલમની અણી બરાબર નીકળી શકશે નહિ આ જ પ્રમાણે જે વ્યક્તિમા કરણ સત્ય હશે તે વ્યક્તિ જેવું બોલશે તેવું જ કરી બતાવશે કરણમા સત્યતા આવવાને કારણે કાર્યમા પણ મરજતા આવ્યા વગર રહેતી નથી કરણમા સત્યતા આવ્યા બાદ-હાથીના દાત બતાવવાના ભુદા અને ખાવાના ભુદા એ લોકોક્તિ અનુસાર-કહેવું બીજું અને કરવું બીજું એવી ભિન્નતા રહેવા પામશે નહિ પરતુ પછી તો જેવો ઉચ્ચાર હશે તેવો જ આચાર હશે અર્થાત્ વાણી અને વ્યવહારમા ભિન્નતા રહેવા પામશે નહિ

આજના લોકો પ્રાય ઉચ્ચાર પ્રમાણે આચાર કરતા નથી અર્થાત્ બોલવા પ્રમાણે કાર્ય કરતા નથી તેઓ જાણે એમ વિચારે છે કે, ઉચ્ચાર બાદ આચારની શી આવશ્યકતા છે ? પરતુ શાસ્ત્ર કહે છે કે, વાણી પ્રમાણે વ્યવહાર ન કરવાનું કારણ કરણસત્યનો અભાવ જ છે જે વ્યક્તિમા કરણસત્ય હશે તેજ વ્યક્તિ ઉચ્ચારને આચારમા અવશ્ય ઉતારશે જે વ્યક્તિ જેવું બોલે છે તેવું આચારનું કહે છે તે વ્યક્તિ જ આ લોકમા પ્રશસાને પાત્ર બને છે અન્ય દેગ માટે એમ કહેવામા આવે છે કે, ત્યાંના લોકો બહુ ઓછું બોલે છે તે લોકોને માટે આ પ્રશસાન્મક કહેવાય, પરતુ ભારતવાગીઓ કેવું બોલે છે તેનો વિચાર કરો શું બાંનીયો બોલે તો બોલતા નથીને ? જો એમ કહેવામા આવે કે જનમ જનમ બેટું બોલ્યા વિના કામ ચાલી શકતું નથી, માટે બોલું બોલવું પડે છે, તો આ

પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર એ છે કે, વાસ્તવમાં સત્ય બોલ્યા વિના કામ ચાલી શકતું નથી ઉદાહરણ તરીકે કોઈ માણસને ખૂબ ભૂખ લાગી છે પણ તે ખોટું બોલીને એમ કહે કે મને ભૂખ લાગી નથી તો શું તેની ભૂખનું દુઃખ દૂર થઈ શકશે અને તેનું કામ ચાલી શકશે ? આ ઉપરથી કદાચ તમે એમ કહો કે, ત્યાં તો ખોટું બોલવું ચાલી શકે નહિ તો પછી આનો અર્થ એમ થયો કે, બોળા લોકોને ઠગવા માટે ખોટું બોલ્યા વિના કામ ચાલી શકતું નથી લોકો એમ સમજી બેઠા છે કે, અમે ખોટું બોલી બીજાને ગમે તે રીતે ઠગીએ તો પણ અમને કોણ જુએ છે ? પણ શાસ્ત્રકાર ફરમાવે છે કે, બીજા કોઈ જુએ કે ન જુએ પણ તમારો પોતાનો આત્મા તથા પરમાત્મા તમારું કૃત્ય તો જુએ જ છે જો તમે પરમાત્માને તથા તમારા પોતાના આત્માને પ્રસન્ન કરવા ચાહો તો, જેવું તમે બોલો છો તેજ પ્રમાણે તમારે આચરણ કરવું જોઈએ બોલવું કાંઈ અને કરવું કાંઈ એ પદ્ધતિને અગીકાર કરવાથી તમારા આત્માને સતોષ થતો નથી તેમ પરમાત્મા પણ પ્રસન્ન થતા નથી કહેવામાં અને કરવામાં ભિન્નતા રાખવાથી જીવનનો વ્યવહાર બરાબર ચાલતો નથી અને એટલા જ માટે કોઈએ કહ્યું છે કે — ‘આ કરવું જોઈએ—આ ન કરવું જોઈએ’ એમ તો બીજાને કહેવામાં આવે છે, પરંતુ કહેવા પ્રમાણે તું પોતે પણ આચરણ કરતો નથી, તે ક્યાસુધી ઉચિત કહી શકાય ? કહેવું કાંઈ અને કરવું કાંઈ એવી ભેદનીતિ રાખવી એ તો સર્વથા અનુચિત જ છે

ન્યારે ગૃહસ્થોને માટે પણ કહેવું કાંઈ અને કરવું કાંઈ એવી ભેદનીતિ રાખવી અનુચિત ગણાય છે તો પછી સાધુઓને માટે તો તે અનુચિત તેમજ વર્જ્ય હોય એ સ્વાભાવિક જ છે આમ હોવા છતાં આજે કેટલાક સાધુઓ પણ બોલવામાં તથા આચરણમાં ભિન્નતા રાખે છે પરંતુ આ પ્રમાણે અનુચિત વ્યવહાર રાખવાથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થઈ શકતા નથી પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા માટે તો ઉચ્ચારને આચરણમાં ઉતારવાની અતિ આવશ્યકતા રહે છે સતી અંજનાએ ઉચ્ચાર અને આચારની એકતા સાધી કેવી રીતે પરમાત્માને પ્રસન્ન કર્યા હતા તે વાત હવે ચરિત્રકથા ઉપરથી સમજાવું છું —

## સતી અંજના ચરિત્ર-૬

પવનકુમાર તથા અંજના બંને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી રહ્યા હતા પવનકુમાર ચાહત તો વિવાહ કરી શકતા હતા પરંતુ તેમણે વિવાહ ન કર્યો આ જ પ્રમાણે અંજના પણ સસાર વ્યવહારની આશાએ પવનકુમારને પરણી હતી પરંતુ તેને સસાર-સુખથી વચિત રહેવું પડ્યું છતાં તે દુઃખ પામી નહિ તે મનમાં એમ જ વિચારતી હતી કે, મારે જે કાંઈ દુઃખ ભોગવવું પડે છે તે મારા કરેલા કર્મોને કારણે જ ભોગવવું પડે છે તો પછી હાય-વૌય કરી કર્મોને શા માટે ભોગવવા ?

કર્મનો કાયદો એવો અટલ છે કે તેમાં જરાપણ ફેરફાર થઈ શકતો નથી કર્મનો એવો નિયમ છે કે, જે કર્મો કરવામાં આવ્યા છે તે કર્મોને પ્રદેશ અથવા વિપાકથી ભોગવવા જ પડે છે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે —

કઢાણ કમ્માણ ન મોક્ષ અત્થિ ।

અર્થાત્—કરેલા કર્મોને ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી આ પ્રમાણે ન્યારે કરેલા કર્મોને ભોગવવાં જ પડે છે તો હાય-વૌય કરતા શા માટે ભોગવવા ? દુઃખના સમયે આર્તબ્યાન

કરવાથી શો લાભ ? વિજ્ઞાનીના ગ્લોબમાં જે પ્રકાશ આવે છે તે પાવરહાઉસમાંથી આવે છે ને પાવરહાઉસમાંથી પ્રકાશ આવતો ન હોય તો ગ્લોબમાં પ્રકાશ ક્યાથી આવે ? આ જ પ્રમાણે જે કાંઈ દુખ કે સુખ આવે છે તે પોતાના કરેલાં કર્મોને કારણે જ આવે છે જેઓ અજ્ઞાની છે તેઓ તો સુખ આવવાથી પ્રસન્ન થાય છે અને દુખ પડવાથી દુઃખી થાય છે, પરંતુ જેઓ જ્ઞાની હોય છે તેઓ સુખ કે દુખમાં સમાન રહે છે તેઓ એમજ વિચારે છે કે, આ સુખ કે દુખ મારા કર્મરૂપી પાવરહાઉસમાંથી જ આવેલ છે આ પ્રમાણે વિચાર કરવાને કારણે જ જ્ઞાનીજનો મુખના સમયે કુલાતા નથી અને દુખના સમયે ગભરાતા નથી

અજ્ઞાના પણ આ પ્રમાણે કર્મરૂપ વિષે વિચાર કરી ધૈર્યપૂર્વક પતિના વિયોગને સહી રહી હતી તેમનું ધૈર્ય તથા તેમની ઉચ્ચ ભાવના જોઈ તેની સખીઓ તેને કહ્યા કરતી કે, સખી ! તમારા આ દુખના દિવસો હવે વધારે વખત નહિ રહે ! અજ્ઞાના, સખીના કથનના ઉત્તરમાં જણાવતી કે, તમે આવી ઉચ્ચ ભાવના દ્વારા મને ધૈર્ય આપતા રહો એજ હું ચાહું છું

અજ્ઞાનાએ આ પ્રમાણે બાવીસ વર્ષ વ્યતીત કર્યાં. આ વર્ષોમાં તેને મનમાં દુર્ભાવના પેદા ન થઈ તેમ પવનકુમાર પ્રતિ ક્રોધ પણ ન આવ્યો તમે કદાચ કહેશો કે, અજ્ઞાનાએ બાવીસ વર્ષ સુધી દુખ સહન કેવી રીતે કર્યું હશે ? આ પ્રમાણે આજે તમને બાવીસ વર્ષ સુધી દુખ ભોગવવાનો સમય બહુ જ જણાય છે પરંતુ નરકમાં કેટલો સમય દુખ ભોગવ્યું છે તે શું ભૂલી ગયા ? જ્યારે સાગરોપમ વર્ષો સુધી દુખ ભોગવ્યાં છે તો પછી થોડાં વર્ષો દુખ ભોગવવામાં શું થઈ ગયું ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી જ્ઞાનીજનો દુખ આવ્યાથી ધૈર્ય ધારણ કરે છે અને ગભરાતા નથી અજ્ઞાના વિચારશક્તિ હતી એટલા માટે તેણે બાવીસ વર્ષો સુધી દુખો ધૈર્યપૂર્વક સહન કર્યા હવે તેના દુખનો અન્ત આવેલો જણાતો હતો પરંતુ કોઈ કામનું નિમિત્ત કારણ પણ હોય છે એ કથનાનુસાર દુખનો અન્ત આણવામાં પણ નિમિત્ત કારણ હોવું જોઈએ આ કથનાનુસાર અજ્ઞાનાને પણ એક એવું નિમિત્ત કારણ પ્રાપ્ત થયું કે જેને કારણે અજ્ઞાનાનું દુખ દૂર થઈ શક્યું

એક દિવસ રાજા રાવણના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, બધા રાજા તો મને નમે છે પરંતુ વરુણ રાજા મને શા માટે નમતો નથી ? જ્યાંસુધી વરુણ રાજા મને નમે નહિ ત્યાંસુધી હું સર્વોપરિ રાજા કેવી રીતે કહેવાઉં ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાવણે વરુણની પાસે દૂત મોકલીને કહેવડાવ્યું કે, કાંતો તમે રાજા રાવણને નમન કરો અથવા યુદ્ધ કરવા તૈયાર રહો દૂતનું કથન સાંભળી વરુણે ઉત્તર આપ્યો કે, રાવણ રાક્ષસ છે અને હું દૈવી પ્રકૃતિનો છું, એટલા માટે હું રાજા રાવણને નમી શકું નહિ વરુણે આ પ્રમાણે દૂતને કહી વિદાય કર્યો પણ તેણે પોતાના પુત્રાને ઓઝાવીને કહ્યું કે, રાવણ રાક્ષસ તો છે તોપણ તે પરાક્રમી અને બ્રહ્મવાન ગણ છે, એટલા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ ? પુત્રોએ વરુણને કહ્યું કે, પિતાજી ! આપ એની ચિન્તા ન કરો અમે રાવણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું

પુત્રો રાવણને સમજાવવા માટે ગયા રાવણની પાસે જઈ તેમણે કહ્યું કે, આપ વરુણને શા માટે ઓઝાવો છો ? રાવણે ઉત્તર આપ્યો કે, હું મહાગણ છું બધા રાજાઓ

મને નમન કરે છે પણ વરુણ નમન કરતો નથી તેને નમન કરવા માટે જ બોલાવ્યો હતો. પુત્રોએ જવાબ આપ્યો કે, વરુણ પણ મોટો રાજા છે, તમારે બધાની સાથે એક સરખો વ્યવહાર કરવો ન જોઈએ આ સાંભળી રાવણે કહ્યું કે, તે મોટો રાજા કેવી રીતે ? તે તો મારા સારથી જેવો છે હું તેને થોડા જ સમયમાં પરાજિત કરી શકું એમ છું પુત્રોએ કહ્યું કે, તમે વરુણને સામાન્ય ગણો છો પરંતુ જો એક બાબત વરુણ પોતાના હાથમાં શસ્ત્ર લે અને બીજી બાબત તમે પણ હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કરી લડો તો એમાં તમારી શી મોટાઈ ? આ સાંભળી રાવણે ગર્વપૂર્વક કહ્યું કે, વરુણની શક્તિ મારી સામે શી વીશાતમાં છે ? તેને હું સહજ પરાજિત કરી શકું એમ છું, અને હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, હું તેની સામે શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહિ, એટલું જ નહિ પણ જો તેણે શસ્ત્રો ધારણ કર્યા હશે તો પણ હું તેની સાથે શસ્ત્ર રહિત જ લડીશ.

વરુણપુત્રો પિતાની પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે, પિતાજી ! રાવણ માનતો નથી એટલા માટે આપ યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર રહો અમે તેમને શસ્ત્રરહિત લડવા માટે વચન-બદ્ધ કરી લીધો છે એટલા માટે તે શસ્ત્રરહિત થઈને જ તમારી સાથે લડશે.

રાવણે ખરદૂષણ નામના સેનાપતિને વરુણ સાથે યુદ્ધ કરવા મોકલ્યો. ખરદૂષણ રાવણનો બંનેવી હતો વરુણના પુત્રોએ ખરદૂષણ સાથે યુદ્ધ કર્યું ખરદૂષણ રાવણના વચનને કારણે નિશસ્ત્ર હતો એટલા માટે વરુણના પુત્રોએ તેને પરાજિત કરી બાધી લીધો આ સમાચાર રાવણને પ્રાપ્ત થતા તે વિચારવા લાગ્યો કે, હવે શું કરવું જોઈએ ? મારી પાસે કોણ આવ્યું હતું કે જેણે મને યુદ્ધમાં નિશસ્ત્ર લડવા માટે વચનબદ્ધ કરી લીધો હવે વરુણને કેવી રીતે જીતવો ? મેં યુદ્ધમાં નિશસ્ત્ર લડવાનું વચન આપી ભારે ભૂલ કરી છે.

રાવણ ચિંતામાં પડી ગયો. રાવણને ચિંતાતુર બેઠેલો જોઈ એક પ્રધાને કહ્યું કે, નિશસ્ત્ર રહેવાની આપે જે પ્રતિજ્ઞા કરી છે તે પ્રતિજ્ઞા તમારા માટે અને તમારા ભાઈઓ સુધી જ સીમિત હોવી જોઈએ તમારા આધીન રાજાઓએ કાઈ એવી પ્રતિજ્ઞા કરેલ નથી એટલા માટે તમે તમારા કોઈ ચતુર સામંતને વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે સશસ્ત્ર સેના સાથે મોકલો તમારી પાસે પ્રહ્લાદ જેવા બહાદુર સામંત છે તો પછી તમારે ચિન્તા કરવાની શી જરૂર છે ?

રાજા રાવણને આ વાત પસંદ આવી રાવણે તુરંત પ્રહ્લાદ રાજાની પાસે એક પત્ર મોકલી કહેવડાવ્યું કે, વરુણને જીતવા માટે તમારી આવશ્યકતા છે એટલા માટે તમે તૈયાર થઈ વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા જાઓ. પત્ર વાંચી પ્રહ્લાદ રાજાએ વિચાર કર્યો કે, અત્યારે સ્વામી ઉપર સકટ આવી પડ્યું છે એટલા માટે આ સકટના સમયે સ્વામીની સેવા કરવી જોઈએ આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેઓ યુદ્ધમાં જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા પવન કુમારે પિતાજીને યુદ્ધની તૈયારી કરતા જોઈ પોતાના મિત્રને પૂછ્યું કે પિતાજી ક્યા જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે ? મિત્રે બધા સમાચાર પવનકુમારને જણાવ્યા પવનકુમારે કહ્યું કે, વરુણની સાથે લડવાનું કામ જ્યારે આપણું પોતાનું કામ નથી તો પછી પિતાજી નિષ્કારણ યુદ્ધ કરવા શા માટે જાય છે ? મિત્રે જવાબમાં કહ્યું કે, સ્વામી-સેવકનો સબધ એવો જ હોય છે એટલા માટે પિતાજીએ સ્વામીનું સકટ દૂર કરવા માટે યુદ્ધ કરવા જવું જ પડશે પવનકુમારે કહ્યું કે, મિત્ર ! જ્યારે સ્વામી-સેવકનો સબધ આવો હોય છે તો પછી પિતા-પુત્રનો પણ સબધ

તેવો હોવો જોઈએ ને ? પિતા-પુત્રનો સબ્ધ પવિત્ર સબ્ધ છે આ સબ્ધની દૃષ્ટિએ પણ પિતાને બદલે મારે યુદ્ધમાં જવું એ મારું કર્તવ્ય છે.

પવનકુમારે મિત્રને કહ્યું કે, જ્યારે હું બગવાન તથા યોગ્ય છું તો પછી પિતાજી તો યુદ્ધમાં જાય અને હું અહીં બેસી રહું એ કેમ બની શકે ? મિત્રને આ પ્રમાણે કહી પવનકુમાર પોતાના પિતા પ્રહ્લાદની પાસે ગયા અને તેમને કહ્યું કે, પિતાજી ! તમે ક્યાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છો ? રાજા પ્રહ્લાદે બધા સમાચાર કહી સભળાવ્યા કે, હું રાવણ તરફથી વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જઈ રહ્યો છું પવનકુમારે કહ્યું કે, મારા હોવા છતાં તમે યુદ્ધમાં જાઓ એ ઠીક ન કહેવાય તમે યુદ્ધમાં ન જાઓ, તમારા વતી હું યુદ્ધમાં જઈશ રાજા પ્રહ્લાદે પવનકુમારને કહ્યું કે, બેટા ! યુદ્ધ કરવું એ કાંઈ સરળ કામ નથી વરુણ રાજા તથા તેની સેના પણ યુદ્ધકુશળ છે અને એટલા જ માટે તેની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે રાવણે મને આજ્ઞા આપી છે. આવી અવસ્થામાં વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે તને કેવી રીતે મોકલી શકું ? પવનકુમારે કહ્યું કે, પિતાજી ! શું હું આજ્ઞાકિત પુત્ર નથી કે તમે મને આ પ્રમાણે યુદ્ધમાં જવાની ના કહી રહ્યા છો ? શું તમે મને કાયર સમજો છો ? જો વાસ્તવમાં તમે મને કાયર માનતા ન હો તો પછી યુદ્ધમાં શા માટે જવાની મને આજ્ઞા આપતા નથી ? જ્યારે ગજા રાવણ તમને પોતાની તરફથી યુદ્ધ કરવા માટે મોકલી રહ્યો છે તો પછી તમારા તરફથી હું યુદ્ધમાં જાઉં તો તેમાં શું ખોટું છે ? શું હું તમારો પુત્ર નથી કે તમારા તરફથી પણ હું યુદ્ધ કરવા માટે જઈ શકું નહિ ? રાજા પ્રહ્લાદે પવનકુમારને કહ્યું કે, બેટા ! હું એ કેવી રીતે કહી શકું કે તું મારો પુત્ર નથી ! તું મારો પ્રિય પુત્ર છો પરંતુ જે કામ માટે કરવાનું છે તે કામ કરવા માટે તને કેવી રીતે મોકલી શકું ? તને હજી યુદ્ધવિષયક વિશેષ અનુભવ પણ નથી પિતાના કથનના ઉત્તરમાં પવનકુમારે કહ્યું કે, શું આ કામ મારાથી થઈ નહિ શકે ? શું હું એટલો બધો કાયર છું ? હું કાયર છું કે વીર એ જાણવા માટે પણ તમે મને યુદ્ધમાં જવા દો જો હું વરુણ રાજાને પરાજિત કરી આવીશ તો એ દશામાં તમારી પણ પ્રશંસા થશે અને મને પણ આત્મ-સંતોષ થશે, માટે મને યુદ્ધ કરવા જવાની આજ્ઞા આપો.

રાજા પ્રહ્લાદે પવનકુમારની વાત સાંભળી વિચાર કર્યો કે, પવનકુમાર ઠીક કહી રહ્યો છે કે, વાસ્તવમાં તેણે જો વરુણને પરાજિત કર્યો તો મારી પ્રશંસા તથા પ્રતિષ્ઠા વધશે અને પવનકુમારને યુદ્ધનો અનુભવ મળવાની સાથે આત્મ-સંતોષ પણ થશે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી પ્રહ્લાદે પવનકુમારને યુદ્ધમાં જવાની રજા આપી.

ચીન દેશ ગિરિ એવું સાંભળવામાં આવે છે કે, ત્યાં પુત્ર કોઈ સારું કામ કરે છે તો તે પુત્રના પિતાનું સન્માન કરવામાં આવે છે અને પદક પણ તેને આપવામાં આવે છે આ પદ્ધતિ અનેક દૃષ્ટિએ યોગ્ય છે. જે લોકોને પદપ્રતિષ્ઠાની આવશ્યકતા હશે તેઓ પોતાના સંતાનોને યોગ્ય બનાવશે જ. માતા-પિતા જેવા જ મતાનો બને છે વીર પિતાનો પુત્ર વીર બને છે અને કાયરનો પુત્ર કાયર બને છે.

યુદ્ધમાં જવાની ખિતાની આજ્ઞા મેળવી પવનકુમાર વરુણ રાજાની સાથે યુદ્ધ કરવા નીકળે છે અને આખા નગરમાં વાયુવેગે ફેલાઈ જઈ આ વાત અજનાના સાંભળવામાં પણ આવી તો તે સંભળનારો થાય છે તે વિષે હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૬ ભાદરવા શુદ્ધ ૩ શનિવાર

### પ્રાર્થના

શ્રી 'દદરથ' નૃપતિ પિતા, 'નન્દા' થારી માય,

રોમ રોમ પ્રભુ મો ભણી, શીતલ નામ સુહાય જ્ય૦ ૧

—વિનયચદ્રૃ કુલટ ચોવીશી

**શ્રી** શીતલનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પૂર્ણ પરમાત્માની પ્રાર્થના, પૂર્ણ બનવા માટે જ કરવામાં આવે છે. આત્મામાં અપૂર્ણતા હોવાને કારણે જ આત્મા સસારમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે અને જન્મ-મરણનું દુઃખ ભોગવી રહ્યો છે. જ્યાંસુધી આત્મા અપૂર્ણતાને દૂર કરે નહિ અને પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરે નહિ, ત્યાંસુધી આત્મા દુઃખમુક્ત થઈ સુખ શાન્તિને પામી શકે નહિ. આત્માએ પોતાની અપૂર્ણતાને દૂર કરવા માટે પૂર્ણ-પરમાત્માની સહાયતા લેવી જોઈએ જે સહાયતા આપી શકે છે તેની જ સહાયતા લેવી યોગ્ય છે ભક્તજનો. કહે છે કે, અમે સસારમાં અનેક લોકોના સસર્ગમાં આવ્યા પરંતુ વીતરાગ ભગવાન સિવાય અમને કોઈ એવા સમર્થ જણાયા નહિ કે જેઓ અમને સાચી સહાયતા આપી અમારા આત્માની અપૂર્ણતા દૂર કરી શકે. સસારમાં ખીજા બધા તો અપૂર્ણ છે અપૂર્ણ વ્યક્તિ અમારી અપૂર્ણતા કેવી રીતે દૂર કરી શકે? પૂર્ણ પરમાત્મા જ અપૂર્ણતાને દૂર કરવા સમર્થ છે વાસ્તવમાં વીતરાગ ભગવાન જ પૂર્ણ પરમાત્મા છે અને ચોટલાજ માટે અમે તેમના શરણે જઈ એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે - હે! પ્રભો! તું ત્રિભુવન સ્વામી છે! તારો સદા જ્યજ્યકાર થાઓ! તારા જ્યકારમાં જ જગતનો જ્યકાર રહેલો છે હે પ્રભો! તું અશરણનો શરણ હોવાથી હું તારા શરણે આવેલ છું શરણાગતની હવે રક્ષા કરો એ જ હૃદયગત પ્રાર્થના છે.

કોઈના શરણે જઈએ ત્યારે શરણાગતાને થોડી ભેટ પણ ધરવી જોઈએ આને માટે ભક્ત કહે છે કે, હું પરમાત્માને કંઈ ચીજની ભેટ ધરું? મારી પાસે એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેને પરમાત્માના ચરણે ધરી શકું! સસારમાં જે કંઈ છે તે તો બધું તેમનું જ છે તેઓ તો ત્રિભુવનનાથ છે એવી દશામાં હું તેમની જ ચીજ તેમને કેવી રીતે ભેટસ્વરૂપ આપી શકું?

ભક્તજન કહે છે કે, જો કે સસારની બધી વસ્તુઓના ગ્વામી ભગવાનજ છે પરંતુ હું મોહને વશીભૂત થઈ સસારની ચીજોને પોતાની કહું છું અને ભગવાનને ત્રિભુવનનાથ પણ કહું છું રાજાને રાજ્યના ગ્વામી માનીને એમ પણ કહેવું કે, રાજ્યમાં જે કંઈ છે તેના સ્વામી રાજા છે અને પછી એમ પણ કહેવું કે, અમુક ચીજ મારી છે આ વાત ઉચિત કેવી રીતે કહી શકાય? આ જ પ્રમાણે હું પરમાત્માને ત્રિભુવનનાથ પણ કહું છું અને સસારની ચીજોને પોતાની પણ માનું છું આ પદ્ધતિ બરાબર ન હોવાથી આ પદ્ધતિને હું બદલી નાંખું એજ પરમાત્મા પાસે હું માગું છું જો હું સસારના પદાર્થોને પોતાના માનવાનું છોડી દઉં તો પછી હું પૂર્ણ જ થઈ જઈ, અને એ દશામાં મને કોઈ પ્રકારનું



દુ ખ પણ ન રહે, પરતુ આ પ્રમાણે કરવામાં હું પોતે અશક્ત છું અને એટલાજ માટે પરમાત્માના શરણે જઈ તેમની સહાયતા માગુ છું

પ્રત્યેક આત્માએ દુ ખમુક્ત થવા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, પરતુ આળસ-પ્રમાદને વશ થવાને કારણે આત્મા પરમાત્માની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી શકતો નથી. પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી એ તો આત્માનો અભ્યાસ હોવો જોઈએ. આત્માનું કલ્યાણ પણ એમાંજ રહેલું છે જે પ્રમાણે ભોજન હમેશા કરવું આવશ્યક માનવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે અન્ત કરણથી પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી પણ આવશ્યક માનવી જોઈએ. પરમાત્માના શરણે જવાથી કોઈ પ્રકારની વિધન-બાધા પણ ઉપસ્થિત થતી નથી. વળી, પરમાત્માના શરણે ગયા વિના આત્માનું કોઈ કાર્ય પણ થઈ શકતું નથી આત્માની જીવન-દોરી પરમાત્માના હાથમા સોંપાએલી છે જે આત્મા પરમાત્માના પગલે ચાલે તો સ્વકલ્યાણ સાથે પરકલ્યાણ સાધી શકે છે

આત્માનું કલ્યાણ કરવાની સાથે પ્રત્યેક કામ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જ કરવું જોઈએ. કોઈ ઉત્કૃષ્ટ કામ કરવાની પોતાની શક્તિ ન હોય તો ઉત્કૃષ્ટ કામને ઉત્કૃષ્ટ માની પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કામ કરવું જોઈએ જેમકે આનંદ શ્રાવકે ભગવાન મહાવીરને કહ્યું હતું કે, હે પ્રભો ! તે લોકો ધન્યવાદને પાત્ર છે કે જેઓ તમારી પાસે સયમનો સ્વીકાર કરી આત્માનું કલ્યાણ કરે છે, પરતુ મારામા સયમ લેવાની શક્તિ ન હોવાને કારણે હું તેનો સ્વીકાર કરી શકતો નથી એટલા માટે તમે મને શ્રાવક-ધર્મનો સ્વીકાર કરાવો. આ પ્રમાણે આનંદે સયમની પ્રશંસા કરી સયમની ઉત્કૃષ્ટતાનો સ્વીકાર કર્યો, પરતુ પોતાની અશક્તિને કારણે પોતે સયમ અગીકાર ન કર્યો આ જ પ્રમાણે તમે પણ જે પોતામાં આત્મકલ્યાણના બીજા કામો કરવાની શક્તિ નથી એમ કહી અને પોતાની અશક્તિ પ્રદર્શિત કરી આત્મ-કલ્યાણના બીજા સાધનોની ઉત્કૃષ્ટતાનો સ્વીકાર કરવાની સાથે પરમાત્માના શરણે જાઓ તો એ દશામા પરમાત્માના શરણે જવામા કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી પણ જણાશે નહિ અને આત્માનું કલ્યાણ પણ થશે.

અત્રે કોઈ મને એવો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે, તમે તો સાધુ છો એટલા માટે તમને પરમાત્માના શરણે જવામા કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી જણાતી નથી પરતુ અમે ગૃહસ્થ છીએ એટલા માટે અમે પરમાત્માના શરણે કેવી રીતે જઈ શકીએ ? કારણ કે અમારે સાંસારિક અનેક કામો કરવા પડે છે. આ પ્રમાણે કહેનાર લોકોને મારે કેવળ એટલું જ કહેવાનું છે કે, અનેક કામો કરવાના હોવા છતાં તમે પરમાત્માના શરણે જઈ શકો છો અને એ દશામાં તમારા કામોમા કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી પણ આવશે નહિ, પણ બિલ્ડી સુગમતા થશે. ઉદાહરણ તરીકે માનો કે, કોઈ ધનવાનને પરમાત્માના શરણે જવાનું કહેવામા આવે છે તો તે એમ કહે છે કે, આજકાલનો જમાનો બહુ જ ખરાબ થઈ ગયો છે, વેપાર-રોજગાર પણ બંધ થઈ ગયા છે અને પામે જે કાંઈ છે તેને સાચવવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે. બીજા બાબુ ગરીબોને એમ કહેવામા આવે છે કે, તમે પરમાત્માના શરણે જાઓ તો તેઓ એમ કહે છે કે, અમારે તો ખાવાના પણ સાસા છે તો અમે પેટની પૂર્તિ કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ કે પરમાત્માના શરણે જઈએ ? આ પ્રમાણે ગરીબ કે ધનિક-અન્તે પ્રકારના લોકોને

પરમાત્માના શરણે જવું મુશ્કેલ જણાય છે પરંતુ જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, ધનની રક્ષા માટે અથવા ધન ન હોવાના કારણે રોદણા શા માટે રુવો છો ? શું રોદણું રોવાથી ધનની રક્ષા કે ધનની પ્રાપ્તિ થઈ જશે ? જે વાસ્તવમાં તમને ધનની રક્ષા કરવાનું કે ધનને પ્રાપ્ત કરવાનું સાચું દુષ્કર્મ છે તો તમે પરમાત્માના શરણે શા માટે જતા નથી ? તમે જરા એટલો તો વિચાર કરો કે, ધન દ્વારા આત્માનું કલ્યાણ તો થઈ શકવાનું નથી જે ધનદ્વારા આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકતું જ હોત તો ચક્રવર્તી તથા ધનિક લોકો ધનનો ત્યાગ કરી સયમ શા માટે ધારણ કરત ? શાસ્ત્રકારોએ તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, વિત્તેણ તાણ ન લમે પમત્તે, હમમ્મિ લોણ અહવા પરત્થા । અર્થાત્ ધન દ્વારા આત્માનું આ લોકમાં કે પરલોકમાં રક્ષણ કે કલ્યાણ થઈ શકતું નથી.

જ્યારે રોદણા રોવાથી ધન પણ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી અને ધનની રક્ષા પણ થઈ શકતી નથી તો -પછી પરમાત્માના શરણે જઈ આત્માનું કલ્યાણ શા માટે સાધતા નથી ? પરમાત્માના શરણે જવાથી પ્રાપ્ત થનારું ધન આવતું અટકી નહિ જાય, અને કદાચિત ધનની પ્રાપ્તિ ન થાય તો છેવટે આત્માનું કલ્યાણ તો થશે જ આ જ પ્રમાણે જ્ઞાનીજનો ગરીબ જનને સંબોધીને પણ કહે છે કે, તમને ભોજનનું જે દુષ્કર્મ છે તે દુષ્કર્મ રોવાથી કે ભોજનનું ધ્યાન કરતા રહેવાથી મટી શકશે નહિ, તો પછી આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો પ્રયત્ન પણ શા માટે કરતો નથી ? જે તને ભોજનનું દુષ્કર્મ જ છે તો તું પરમાત્માના શરણે જઈ તે દુષ્કર્મ દૂર કરવાનો શા માટે પ્રયત્ન કરતો નથી ? જે તને કોઈ પ્રકારનો રોગ પેદા થયો છે તો પરમાત્માના શરણરૂપી હૉસ્પિટલ તો બધા માટે ખુલ્લું જ છે તું એ હૉસ્પિટલમાં શા માટે દાખલ થઈ જતો નથી ? આધ્યાત્મિક રોગનું નિદાન એ હૉસ્પિટલમાં સારી રીતે થશે અને ત્યાં તું નીરોગી પણ થઈ જશે

કહેવાનો આશય એ છે કે, ભલે કોઈ ધનવાન હોય કે ગરીબ હોય, બધાએ પરમાત્માના શરણે જવું જોઈએ પરમાત્માના શરણે જવાથી તેમને કોઈ પણ પ્રકારની વિધન-આધામાં પણ પડતું નહિ પડે આ ઉપરથી કોઈ એમ પણ કહે કે, તો પછી સામાયિક-પ્રતિક્રમણ-પૌષ્ઠ વગેરેને કરવાની શી આવશ્યકતા છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, મારો કહેવાનો આશય એ નથી કે સામાયિક-પૌષ્ઠ આદિ કરવા ન જોઈએ સામાયિક-પ્રતિક્રમણ-પૌષ્ઠ વગેરે ધર્મક્રિયા 'પણ ચિત્તને સ્વચ્છ કરવાનું સાધન છે અને પરમાત્માનું શરણ સ્વીકારવું એ પણ ચિત્તશુદ્ધિનું કારણ છે જે પ્રમાણે કોઈ પણ લોકમાં જાઓ-ભલે ઊંચ લોકમાં જાઓ, નીચ લોકમાં જાઓ, અધોલોકમાં જાઓ કે તિર્થંકુ લોકમાં જાઓ-કર્મો તો બધે ઠેકાણે ભોગવવા પડે જ છે તે જ પ્રમાણે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હો છતાં તમે પરમાત્માના શરણે જઈ શકો છો પરમાત્માના નામને અનુરૂપ કામ કરતી વખતે તેમને યાદ કરવા-પરમાત્માનું વિસ્મરણ ન થવું એ જ પરમાત્માના શરણે જવા સમાન છે આ પ્રમાણે પરમાત્માના શરણે જવાથી આત્માનું કલ્યાણ જ થાય છે, અકલ્યાણ થવાની કોઈ સંભાવના નથી હવે આત્માનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરવું તેના કેટલાક માર્ગો બતાવું છું સમ્યક્ત્વ-પગક્રમમાં આત્મોન્નતિના માર્ગો જ બતાવવામાં આવેલ છે. અસાગ્રમુધી આત્મકલ્યાણ સાધવાના ૫૧ સાધનો બતાવી દેવામાં આવ્યા છે. આજે આત્મકલ્યાણના આવનમાં સાધન વિશે વિચાર કરવાનો છે.

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-બોલ પર મો.

કરણ સત્ય અર્થાત્ સત્ય પ્રગતિથી જીવાત્માને ગો લાભ થાય છે એ વિષે આગળ વિચાર કરવામા આવ્યો છે હવે સત્યયોગ અર્થાત્ મન, વચન તથા કાયાના સત્ય આપારથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમસ્વામીએ મદાવીર ભગવાનને પૂછ્યું કે—

બાવનમે બોલ

(૫૨) જોગસચ્ચેણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! યોગસત્યથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને ફરમાવ્યું કે—

જોગસચ્ચેણં જોગે વિસોહેઈ ॥ ૫૨ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! યોગસત્યથી યોગીની વિશુદ્ધિ થાય છે યોગનો અર્થ મન, વચન તથા કાયાનો વ્યાપાર થાય છે મન, વચન તથા કાયાના યોગના ૧૫ ભેદ છે. યોગના ત્રણ પ્રકાર છે. મનોયોગ, વચનયોગ અને કાયાયોગ આ ત્રણ પ્રકારના યોગના ૫૬૨ ભેદ થાય છે. મનોયોગના ચાર ભેદ, વચનયોગના ચાર ભેદ અને કાયાયોગના સાત ભેદ છે વચન તથા કાયાની સાથે મન રહે છે, પરંતુ કોઈ વાર મન સત્યમા પ્રવૃત્ત રહે છે તો કોઈ વાર મન અસત્યમા પ્રવૃત્ત રહે છે. અસત્યમા તો મન પ્રવૃત્ત થાય છે, પરંતુ યોગને સત્ય મનમા જ પ્રવૃત્ત કરવા નોંધએ સત્ય મનમા યોગને પ્રવૃત્ત કરવાથી જીવાત્માને ગો લાભ થાય છે એ બતાવવા માટે જ ગૌતમસ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને ભગવાને એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો છે કે સત્યયોગથી યોગીની વિશુદ્ધિ થાય છે સત્ય મનમા યોગને પ્રવૃત્ત કરવો એ જ યોગ સત્ય છે અને આ યોગ સત્યથી યોગીની વિશુદ્ધિ થાય છે.

યોગનો અર્થ નેડવું પણ થાય છે મન, વચન તથા કાયાને કોઈની સાથે નેડવાં એનું નામ પણ યોગ છે મન, વચન તથા કાયાને જેની સાથે નેડવામા આવે છે તેને જ યોગ કહેવામા આવે છે જે પ્રમાણે પાણીમા કોઈ પણ ચીજ ઢોળવામા આવે તો તે પાણી તે વસ્તુનો રંગ લાંબ લેશે તે જ પ્રમાણે જો યોગને સત્યમા પ્રવૃત્ત કરવામા આવે તો સત્યયોગ કહેવાશે અને યોગને અસત્યમા પ્રવૃત્ત કરવામા આવે તો અસત્ય યોગ કહેવામા આવશે આ જ પ્રમાણે સત્ય તથા અસત્ય બન્નેમા યોગને મિશ્રિત કરવામા આવશે તો મિશ્ર યોગ કહેવાશે

કહેવાનો આશય એ છે કે, યોગને સત્યમા પ્રવૃત્ત કરવો નોંધએ પરંતુ પ્રશ્ન તો એ ઉપસ્થિત થાય છે કે, સત્ય કોને કહેવું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો જરા મુશ્કેલ છે કારણ કે સત્યની પૂર્ણ વ્યાખ્યા તો જેમણે સત્યને પોતાના જીવનમા તાણાવાણાની માફક વણી લીધું હોય તે મહાપુરુષો જ કરી શકે છે જે મહાપુરુષોએ સત્યને જીવનમા સાગોપાગ સંપૂર્ણ રીતે ઉતારી લીધું છે તેઓમા અને ઇશ્વરમા પછી કોઈ ભેદ રહેતો નથી કારણ કે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, સત્ય એ જ ભગવાન છે અર્થાત્ ભગવત્પ્રાપ્તિનો સાચો માર્ગ સત્ય જ છે.

સત્યની પૂર્ણ વ્યાખ્યા કરવી એ જો કે આપણા માટે અવશ્ય મુશ્કેલ છે, તો પણ પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના પુરુષાર્થદ્વારા સર્વથા નહિ તો થોડા અંશે પણ પોતાના ધ્યેયને

અવશ્ય પહોંચી શકે છે આ કથનાનુસાર પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અત્રે સત્ય શુ છે ? એ વિષે દિગ્દર્શન કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવે છે

સામાન્ય રીતે પ્રત્યેક મનુષ્યને સત્ય શુ છે ? એ વિષે જાણવાની ઈચ્છા રહે છે પણ સત્યને તે લોકો જ બરાબર જાણી શકે છે કે જેમને સત્ય હૃદયથી પ્રિય હોય જેઓ સત્યના ઉપાસક છે અથવા સત્યોપાસક બનવા ચાહે છે, તેઓ સત્યની આગળ ત્રિલોકની ઋદ્ધિને જ નહિ પરંતુ પોતાના પ્રાણ સુદ્ધાને પણ તુચ્છ સમજે છે કિન્તુ જે લોકો ક્રોધ સપ્રદાય, ધર્મ કે મતની પાછળ ઉન્મત્ત બની જાય છે અને સ્વાર્થને વશ થઈ સત્યાસત્યનો વિવેક કરવો ભૂલી જાય છે, તેઓ સત્યનુ સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી તેમ સત્યને જીવનમા ઉતારી પણ શકતા નથી જીવનને નીતિમય, પ્રમાણિક, ધાર્મિક અને ઉન્નત બનાવવા સર્વ-પ્રથમ સત્યમય બનાવવું આવશ્યક છે એટલા માટે અત્રે સત્ય વિષે થોડો વિશેષ વિચાર કરવાની જરૂર જણાય છે

જે નિત્ય છે, અવિનાશી છે અને વિકારોથી રહિત છે તે ‘સત્ય’ કહેવાય છે અવિનાશીપણાને પ્રકટ કરવા માટે જે વ્યવહાર કરવામા આવે છે તે સત્ય છે શ્રી સ્થાનાગ સૂત્રના ચોથા સ્થાનમા સત્યની વ્યાખ્યા કરતા કહ્યું છે કે —

चउव्विहे सच्चे पणत्ते तंजहा-

फाउज्जुयया, भासुज्जुयया, भावु-

ज्जुयया, अविसंवायणा जोगे ॥

અર્થાત્—કાયાની સરળતા, ભાષાની સરળતા, ભાવની સરળતા અને મન વચન અને કાયા એ ત્રણેય યોગની સરળતાનું નામ ‘સત્ય’ છે

જે વિચાર, વાણી અને કાર્યપ્રણાલીમા ત્રિકાલમા પણ ફેરફાર ન થાય, જેને પોતાનો આત્મા નિષ્પક્ષભાવે જીવનમા અપનાવે, જે અપૂર્ણરીતે હૃદયમા સ્થિત થઈ જવાથી ભય, ગ્લાનિ, અહકાર, મોહ, દભ, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, ક્રોધ, લોભ વગેરે કુત્સિત ભાવ નાશ પામે તથા જે ભૂતકાળમા હતું, વર્તમાનમા છે અને ભવિષ્યમા હશે અથવા જેના હોવાથી આત્માને સાચી શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય તેનું નામ ‘સત્ય’ છે

યોગદર્શનના સાધન-પાદના ત્રીજા સૂત્રના ભાષ્યમા વેદવ્યાસજીએ પણ સત્યની વ્યાખ્યા કરતા કહ્યું છે કે —

सत्यं यथार्थं वाङ्मनसे यथादृष्टं

यथानुमितं यथाश्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति ।

परत्र स्वबोधसंक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न

वंचिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति ॥

ભાવાર્થ — મનોયોગપૂર્વક વાણીની યથાર્થતા હોવી એનું નામ સત્ય છે અર્થાત્ જેવું જેવામા, સમજવામા તથા સાલજવામા આવ્યું હોય તેવું જ ખીજને જેવામા, સમજવામા તથા સાલજવામા આવે તે સત્ય કહેવાય છે, પણ જે વાક્યાતુર્યથી કે અસાવધાનીથી તે જ શબ્દો દ્વારા ખીજને ભ્રમણા પેદા થાય તો તે સત્ય કહી ન શકાય સક્ષેપમા વાગ્તવિક વિચાર, વાણી તથા કાર્ય સત્ય કહેવાય છે મહાભારતમા પણ કહ્યું છે કે —

## અવિકારિતમં સત્યં સર્વવર્ણેષુ ભારત ।

અર્થાત્—અધાં વર્ણોમાં હમેશાં વિકારરહિત રહેનારનું નામ સત્ય છે.

સત્યની મૂર્તિ કોઈ પાપાણની બનેલી હોતી નથી તેમ તેનું કોઈ નિયત સ્થાન પણ હોતું નથી આ દેહમાં રહેલા જીવની માફક સત્ય બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે કોઈ વસ્તુ કે કોઈ સ્થાન એવું નથી કે જ્યાં સત્ય ન હોય ! જે વસ્તુમાં સત્ય નથી તે વસ્તુ જ કોઈ કામની રહેતી નથી જેમકે, સૂર્યમાં સત્ય વસ્તુ ‘પ્રકાશ’ છે જે સૂર્યમાંથી પ્રકાશ નીકળી જાય તો તેને કોઈ સૂર્ય કહે નહિ દૂધમાં સત્ય વસ્તુ ‘ઘી’ છે જે દૂધમાંથી ઘી નીકળી જાય તો તેને કોઈ દૂધ કહે નહિ કહેવાનો આશય એ છે કે, સત્ય તે સ્વાભાવિક અને વાસ્તવિક વસ્તુનું નામ છે કે જેના હોવાથી કોઈ વસ્તુ વિચાર, વાણી કે કાર્ય વગેરેનાં નામ, રૂપ તથા ગુણમાં પરિવર્તન થઈ ન શકે સત્ય અપરિવર્તનશીલ અને સ્વાભાવિક છે

સત્ય એક વ્યાપક અને સાર્વભૌમ સિદ્ધાન્ત છે મંસારમાં અનેક મતમતાન્તરે પ્રચલિત છે અને તેનાં સિદ્ધાન્તો પણ જુદાં જુદાં છે કેટલાંક મનોના બાહ્ય સિદ્ધાન્તોમાં તો એટલી બધી ભિન્નતા હોય છે કે, એક મતાનુયાયી બીજા મતાનુયાયીને મળી પણ શકતો નથી, એટલું જ નહિ પણ આ સિદ્ધાન્તોને પકડી રાખીને પ્રાય પરસ્પર મહાયુદ્ધ મચાવી દે છે આમ હોવા છતાં પણ અધા મતાવલંબીઓ જે ગભીરતાપૂર્વક નિષ્પક્ષદષ્ટિએ વિચાર કરે તો તેમને માલુમ પડશે કે, ધર્મનો પાયો સત્ય જ છે અને તે સત્ય બધાનું એક છે આ સત્યનું જે સાચું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તો જે લોકો પરસ્પર ધર્મને નામે દ્વેષ રાખી કલેશ-કકાસ કરે છે, તે લોકો પણ દ્વેષ-કકાસનો ત્યાગ કરી એક બીજાને ભાઈની માફક ગળે વળગી પ્રેમપૂર્વક ભેટવા તૈયાર થઈ જાય છે

સત્યનું પૂજન પ્રત્યેક મનુષ્ય કરી શકે છે. સત્યનું પૂજન કરવામાં જાતિ વિશેષ કે ધર્મ વિશેષનું કોઈ પણ બંધન નથી એટલું જ નહિ પણ જે કોઈ-પણી તે ગમે તે જાતિનો હોય કે ગમે તે ધર્મનો હોય—સત્યનું આચરણ કરે છે તે સાચો ધર્માત્મા બની જાય છે સત્ય પૂજનની સામગ્રી માટે સાધારણ રીતે તો એક કોડી પણ ખર્ચવી પડતી નથી, પરંતુ કોઈ કોઈ વાર સત્યપૂજન માટે એટલો બધો આત્મભોગ આપવો પડે છે કે તેની બરોબરી મસારની કોઈ વસ્તુ કરી શકતી નથી આ ઉપરથી કોઈ એમ પૂછી શકે કે, સત્યનું પૂજન કેવી રીતે કરવું જોઈએ ? તો આ પ્રશ્નનો નિશ્ચિત ઉત્તર એ જ આપી શકાય કે, સત્ય ચર ! અર્થાત્ સત્યનું આચરણ કરો મન, વચન અને કાયાથી સત્યનું આચરણ કરવું એ જ સત્યની સાચી પૂજા છે.

સત્યનું પૂર્ણ સ્વરૂપ તો કેવળી ભગવાન જ જાણે છે આપણે અપૂર્ણ પૂર્ણ સત્યનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકીએ ? કેવળી ભગવાન જેટલું જાણે છે તેટલું કહી શકતા નથી, કાગળ કે યોગ તો સમયાનુસાર જ પ્રવર્તે છે. એટલા માટે તેઓ જેટલું જાણે છે તેટલાનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકે ? આપણે પણ જેટલું જાણે છે તેટલું વર્ણવી કે કહી શકતા નથી, તો જેઓ સમસ્ત સસારને જ્ઞાનદારા હાથની રેખાની માફક જાણે છે તેઓ બધાને કેવી રીતે કહી શકે ? આ પ્રમાણે પૂર્ણ સત્ય તો અવર્ણનીય—અકથનીય છે પૂર્ણ સત્યની ખગ્ગિનીમાં એ પહોંચવાથી મન અને વાણી પણ તેમાં જ મળી જાય છે. આ પ્રમાણે પૂર્ણ

સત્ય તો અનિર્વાચનીય છે અત્રે જે સત્યને માટે કહેવામાં આવ્યું છે તે વ્યાવહારિક સત્ય છે અર્થાત્ જે વાસ્તવિકતાથી તો અવિરુદ્ધ છે અને જેના સમ્બંધમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કપટ આચરવામાં આવ્યું નથી તે વ્યાવહારિક સત્ય છે આ સત્યની સાથે યોગનો સમ્બંધ જોડવો તે યોગ સત્ય છે આ યોગ સત્યથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ પ્રશ્ન ગૌતમ સ્વામીએ મહાવીર લગવાનને પૂછ્યો છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં લગવાને ફરમાવ્યું કે, યોગ સત્યથી યોગની વિશુદ્ધિ થાય છે.

યોગસત્ય અને યોગ અસત્યમાં શું અંતર છે એ વાત એક વ્યાવહારિક ઉદાહરણ આપી સમજાવું છું.—માનો કે, એક શેઠની પાસે એક માણસ ઉછીના દશ રૂપિયા લેવા આવ્યો. શેઠની પાસે તિન્નેરીમાં રૂપિયા છે પરંતુ શેઠ તે માણસને રૂપિયા આપવા ચાહતો નથી તેમ તેને માફ લગાડવા પણ ચાહતો નથી એટલા માટે તે શેઠ પેલા માણસને કહ્યું કે, હું તમને રૂપિયા તો આપત, પરંતુ અત્યારે સીલકમાં રૂપિયા ન હોવાને કારણે રૂપિયા આપી શકવા માટે લાચાર છું આ પ્રમાણે કહેનાર શેઠ યોગ અસત્યમાં પ્રવર્ત્યો કે નહિ ? તે શેઠ ખોટું બોલ્યો છતાં તે માણસને શેઠના કથન ઉપર વિશ્વાસ પેદા થયો નહિ. તે માણસે મનમાં એમજ વિચાર્યું હશે કે, આ શેઠ તો ખોટું બોલે છે તેમની પાસે દશ રૂપિયા ન હોય એ કેવી રીતે માની શકાય ? તે શેઠ તો મનમાં એમ વિચારતો હશે કે, મારી તિન્નેરીમાં રૂપિયા છે કે નહિ એ કાણ જાણે છે ? પણ તે શેઠ એટલું વિચારતો નથી કે, ખીજા કોઈ જાણે કે નહિ પણ મારું મન તો જાણે છે કે તિન્નેરીમાં રૂપિયા છે, છતાં હું ખોટું બોલ્યો અને મેં રૂપિયા ન આપવાનું કપટ કર્યું આ પ્રમાણે અસત્યમાં યોગને પ્રવૃત્ત કરવો એ અસત્યયોગ છે જે શેઠ તે માણસને એમ કહી દેત કે, મારી પાસે રૂપિયા તો છે, પરંતુ હમણાં રૂપિયા હું તમને આપી શકું એમ નથી આ પ્રમાણે કહેવાથી સત્યની રક્ષા થાત અને આવા સત્યમાં યોગને પ્રવૃત્ત કરવો એ યોગસત્ય છે. આ જ પ્રમાણે જે શેઠ એમ કહેત કે હું દશ રૂપિયા તો નહિ આપું પણ પાંચ રૂપિયા આપીશ, તો આ પણ સત્યયોગજ કહેવાત પરંતુ જે તેણે એમ કહ્યું હોત કે મારી પાસે દસ રૂપિયા તો નથી પણ પાંચજ રૂપિયા છે તે તમે લઈ જાઓ, તો આ કથન એક રીતે અસત્યજ છે, પરંતુ તેને મિશ્ર કહી શકાય કારણ કે ઉપરના કથનમાં સત્ય અને અસત્યનું મિશ્રણ છે આવા મિશ્રમાં યોગને પ્રવર્તિત કરવો તે મિશ્રયોગ કહેવાય છે

ચોથો વ્યવહાર યોગ છે વસ્તુ ન હોવા છતાં વિકલ્પથી વસ્તુને માનવામાં આવે અથવા એક વસ્તુનો આરોપ બીજી વસ્તુમાં કરીને બોલવામાં આવે તે વ્યવહાર કહેવાય છે જેમકે ખાટલો અવાજ કરે છે વાસ્તવમાં ખાટલો અવાજ કરતો નથી પરંતુ ખાટલા ઉપર બેસનાર માણસ અવાજ કરે છે, છતાં વ્યવહારમાં ખાટલો અવાજ કરે છે એમ કહેવામાં આવે છે કોઈ એમ કહે કે ‘ગામ લાગ્યું’ આ કથનમાં ગામ લાગ્યું એમ કહેવામાં આવ્યું છે પરંતુ ગામમાં રહેનાર લોકો લાગે છે એમ વ્યવહારમાં કહેવામાં આવે છે વસ્તુના સત્-અસત્નો નિર્ણય ન કરી, વ્યવહારમાં જે કોઈ કહેવામાં આવે છે, તે કપટરહિત મનથી તે પ્રમાણે જ કહેવું એ વ્યવહાર છે અને આવા વ્યવહારમાં યોગને પ્રવૃત્ત કરવો તે વ્યવહાર યોગ કહેવાય છે.

વચનયોગ અને કાયયોગનાં પણ આ જ પ્રમાણે જુદા જુદાં ભેદો છે. સત્ય, અસત્ય, મિશ્ર અને વ્યવહાર. એ ચારેયમાંથી જે યોગને જેની સાથે જોડવામા આવશે તે યોગ તેવો કહેવામા આવશે. ભગવાને સત્યમાં યોગને જોડવાનુ કૃણ એ બતાવ્યુ છે કે, યોગસત્યથી યોગની વિશુદ્ધિ થાય છે અર્થાત્ આત્મા કલેશ કર્મના વિપાકથી રહિત થાય છે.

જે પ્રમાણે ઝાડુ દ્વારા ધરનો કચરો સાફ કરવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મામાં મન, વચન તથા કાયાની અસત્પ્રવૃત્તિ રૂપી જે કચરો ભરાયોલો છે તે કચરો આ યોગ-સત્યરૂપી ઝાડુથી સાફ કરવામાં આવે છે કાંઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિને ઘેર પધારવાનું આમત્રણ ત્યારે જ આપવામાં આવે છે કે જ્યારે પોતાનુ ધર પહેલેથી ખરાબર સાફ કરવામાં આવ્યું હોય ને ધર ખરાબર સાફ ન હોય તો મહાન્ વ્યક્તિને ઘેર પધારવાનુ આમત્રણ આપવામા આવતુ નથી આ જ પ્રમાણે જે આપણા આત્મમંદિરમાં પરમાત્મ-દેવને પધરાવવા હોય, તો આપણે આત્મ-મંદિરમાંથી અસત્યયોગની પ્રવૃત્તિરૂપી કચરો ભરાઈ ગયો છે તે કચરાને બહાર કાઢી નાંખવો જોઈએ એ આવશ્યક છે

કેટલાક લોકો કહે છે કે, અમારુ મન સામાયિકમાં ચોટતું નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી મન અસત્ય યોગમાં પ્રવર્તે છે ત્યાં સુધી સામાયિકમાં મન ક્યાંથી ચોંટી શકે? સામાયિકમાં મનને એકાગ્ર કરવુ હોય તો મનને સત્યયોગમાં પ્રવર્તિત કરવુ જોઈએ. જ્યારે મન સત્ય-યોગમાં પ્રવૃત્ત થશે ત્યારે સામાયિકમા મન સ્થિર થયા વિના રહેશે નહિ.

જે તમારો મન, વચન તથા કાયાનો વ્યાપાર સત્યયોગમાં પ્રવર્તશે તો તમારા યોગની વિશુદ્ધિ અવશ્ય થશે અને જ્યારે યોગની વિશુદ્ધિ થશે ત્યારે તમારે કોઈ પ્રકારનું સકટ પણ સહેવુ નહિ પડે તથા ખીજના શરણે પણ જવુ નહિ પડે જે લોકો યોગને સત્યમા પ્રવર્તાવે છે તે લોકોનુ સકટ પણ મટી જાય છે એ બતાવવા માટે હવે સતી અંજનાની ચરિત્રકથા કહેવામા આવે છે

### સતી અંજના ચરિત્ર-૭

પવનકુમાર રાવણ તરફથી વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા આ વાત આખા નગરમા વાયુવેગે ફેલાઈ ગઈ આ સમાચાર વસતમાલાના સાંભળવામાં પણ આવ્યા વસતમાલાને આ સમાચારની ખબર પડતાં જ તે અંજના પાસે દોડતી આવી અને કહેવા લાગી કે, એન ! તમે સાંભળ્યુ ને કે, રાજકુમાર પિતાને બદલે પોતે વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે યુદ્ધ કરવુ એ સરળ કામ નથી અને નિષ્કારણ પોતાની ઉપર યુદ્ધનો ભાર લઈ લેવો એમા પણ બુદ્ધિમત્તા નથી પિતાજી યુદ્ધમાં જતા હતા તો તેમને જવા દેવા હતા પણ રાજકુમારે તો તેમને યુદ્ધમા જતા અટકાવી પોતે યુદ્ધમાં જવાનુ માથે લીધુ છે હુ તો આ કામને દીક સમજતી નથી વસતમાલાનાં આ કથનના ઉત્તરમા અંજના ધારત તો એમ કહી શકતી હતી કે, રાજકુમાર વાસ્તવમાં બુદ્ધિહીન છે. પરંતુ અંજનાએ પતિ વિષે જગપણુ નિદાત્મક ન કહેતા એમ જ કહ્યુ કે, રાજકુમાર જે કાંઈ કરે છે તે કાવચર્મને યોગ્ય જ કરે છે. પિતાને બદલે પુત્ર યુદ્ધમા જાય એ ઉચિત જ છે રાજકુમાર માગથી રુષ્ટ છે એટલા માટે હુ તેમના ઉચિત કાર્યને અનુચિત કહી શકું

નહિ મારી દષ્ટિએ તો રાજકુમારે પિતાનો ભાર પોતાની ઉપર લીધો એ ઠીક જ કર્યું છે પિતાનો ભાર હલકો કરવો એ તો પુત્રનું કર્તવ્ય જ છે રાજકુમાર તો કર્તવ્યનું પાલન કરવા માટે જ યુદ્ધમાં જઈ રહ્યા છે

અંજનાના આ કથનના ઉત્તરમા વસતમાલાએ કહ્યું કે, તેઓ કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું જાણે છે જ ક્યા ? જો તેઓ કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું જાણતા હોત તો તમારા પ્રત્યે તેમનું જે કર્તવ્ય છે તેનું પાલન કેમ નથી કરતા ? અંજનાએ જવાબમાં કહ્યું કે, સખી ! તું ભૂલ કરી રહી છે જે પિતા પ્રત્યે પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરે છે, તે પત્ની પ્રત્યેનું પોતાના કર્તવ્યનું પાલન પણ કરી શકશે જે પિતા પ્રત્યે પોતાના કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરે તે પત્ની પ્રત્યેનું પોતાનું કર્તવ્ય કેવી રીતે પાળી શકે ?

વર્તમાન સમયમા સામાજિક દશા કેવી છે તેનો વિચાર કરો આજે પત્નીને માટે પિતાની અવગણના કરવામા આવે છે અને પત્ની એમ રાજી થાય છે કે પતિ મારા માટે પિતાની પણ અવગણના કરે છે પણ આવા પતિ તથા આવી પત્ની આખરે દુઃખના જ ભાગી બને છે

અંજનાનું કથન સાબળી વસતમાલાએ કહ્યું કે, જો તમારી દષ્ટિએ રાજકુમાર યુદ્ધમાં જાય છે એ ઠીક છે, તો પછી મારે એ વિષે વધારે કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી પરંતુ સખી ! એક વાત પ્રત્યે તમારું ધ્યાન ખેંચુ છું તે એ છે કે, યુદ્ધ કરવું એ કાંઈ બાળકાનો ખેલ નથી એ તો જીવન-મરણની રમત છે યુદ્ધમા જવાને કારણે રાજકુમારનો પુત્ર મેળાપ થાય કે ન પણ થાય એટલા માટે મિલન માટે રાજકુમારના નામે તમે એક પત્ર લખો એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે વસતમાલાના કથનના જવાબમા અંજનાએ કહ્યું કે, સખી ! રાજકુમારને પત્ર લખવાની શી જરૂર છે ? હજી ન જાણે રાજકુમાર મારાથી શા કારણે રુદ્ધ રહે છે ? રુદ્ધ રહેવાનું કારણ કદાચ મારું પાપ પણ હોઈ શકે ! ન્યારે મારું પાપકર્મ દૂર થઈ જશે ત્યારે રાજકુમાર કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયત્ન કર્યા વિના જ મને સેવાનો અવસર આપશે આ સિવાય રાજકુમાર મારા હૃદયમદિરમા ખીરાજેલા છે એટલા માટે તેમનું સાક્ષાત્ મિલન થાય કે ન થાય તો પણ કાંઈ વાધો નથી.

વસંતમાલાએ કહ્યું કે, બેન ! તમારું કહેવું તો ઠીક છે, પરંતુ રાજકુમારને પત્ર લખી મોકલવામાં શો વાધો છે ? તમે તમારા જે વિચારો અમારી સામે પ્રકટ કર્યા કરો છો તે જ વિચારો પત્રમા લખી નાખો

સખીએ આ પ્રમાણે રાજકુમારને પત્ર લખવાનો અત્યાગ્રહ કર્યો સખીના અત્યાગ્રહને માન આપી અંજનાએ પવનકુમારના નામે એક પત્ર લખ્યો એ પત્રમા અંજનાએ લખ્યું કે, તમે પિતા ઉપર આવેલો ભાર માથે લઈ યુદ્ધ કરવા માટે જઈ રહ્યા છો એ સમાચાર જાણી પ્રસન્નતા થઈ છે તમે તમારા કર્તવ્યનું પાલન કરવા માટે જઈ રહ્યા છો એ વાત મારા માટે ગૌરવાસ્પદ છે હું તમને શતશ પ્રણામ કરું છું અને મને ભૂલી ન જાઓ એવી પ્રાર્થના કરું છું



અજનાએ આ પ્રમાણે સરળ ભાવથી પત્ર લખી વસંતમાલાને આપ્યો. વસંતમાલા તે પત્ર લઈ પવનકુમારની પાસે ગઈ ત્યારે પવનકુમાર યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. વસંતમાલાએ અંજનાનો પત્ર પવનકુમારના હાથમાં સોંપ્યો. પવનકુમારે પત્ર હાથમાં લેતાં વસંતમાલાને કહ્યું કે, હું અત્યારે કામમા વળગેલો છું તેવા વખતે તું કોનો પત્ર લાવી છે? આ પ્રમાણે કહી પવનકુમારે પત્રને ખોલીને વાચવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ અજનાનું નામ જોયું કે તરત જ પત્રને ફાડીને ફેંકી દીધો અને વસંતમાલાને ક્રોધાવેશમાં કહ્યું કે, તારો પત્ર પાછો લઈ જા હું જેનું નામ પણ સાંભળવા આહતો નથી તેનો પત્ર અત્યારે વાચી શકું? અંજનાના પત્રની દશા જોઈ અને પવનકુમારનું કથન સાંભળી વસંતમાલા રોતી રોતી અજનાની પાસે આવી. તે દારી તો હતી એટલા માટે તેણે પવનકુમારની વિરુદ્ધ અંજનાને ખૂબ કહ્યું પરંતુ અંજના તો વૈર્યપૂર્વક કડોર શબ્દ સાંભળતી રહી. તેણે કેવળ એટલું જ કહ્યું કે, રાજકુમારે પત્ર ફાડી નાંખ્યો તો એમાં શું થયું? વાસ્તવમાં જ્યારે તેઓ મારા હૃદયમાં વસેલા જ છે તો પછી મારે પત્ર લખવાની જરૂર જ ન હતી, છતાં તારા આગ્રહને વશ થઈને જ મેં પત્ર લખી આપ્યો હતો એ વાત તો સ્પષ્ટરૂપે જણાઈ આવી કે, રાજકુમાર સત્યપ્રિય છે રાજકુમારે હૃદયમાં કપટભાવ ન રાખતાં પોતાની સત્યપ્રિયતાનો પરિચય આપ્યો એ જ મારા માટે આનંદની વાત છે અજનાનું આ કથન સાંભળી વસંતમાલાએ ટોણો માર્યો કે, જે વાસ્તવમાં સત્યપ્રિય હોય છે તે શું આ પ્રમાણે ખીજાને કષ્ટ આપી શકે? અજનાએ આ કથનનો એજ જવાબ આપ્યો કે, એ તો મારી પરીક્ષા થઈ રહી છે જે પ્રમાણે મેં આતંકની પરીક્ષા કરવા માટે ગરજે છે તે જ પ્રમાણે રાજકુમાર પણ મારી પરીક્ષા કરી રહ્યા છે. આ પરીક્ષાના સમયે ગભરાઈ જઈ મારે દુઃખ માનવાની કાંઈ જરૂર નથી મારા પતિદેવ સત્યપ્રિય છે એ વાત જ મારા માટે સતોષપ્રદ છે. મેં મારા હૃદયના ભાવ પત્રમાં પ્રકટ કર્યા હતાં અને રાજકુમારે પત્રને ફાડી નાંખી પોતાના હૃદયના ભાવ પ્રકટ કરી દીધાં આ ઉપરથી મારે દુઃખ માનવાની જરા પણ જરૂર નથી જ્યારે આતંક પક્ષી પણ પોતાની પરીક્ષા ચતી વખતે દુઃખ માનતું નથી તો પછી હું શા માટે દુઃખ માનું?

આ પ્રમાણે અજના વસંતમાલાને સમજાવી શાન્ત કરી રહી છે એટલામાં તો પવનકુમારના યુદ્ધ-પ્રસ્થાનને ઘોષિત કરતું રણશીશું વાગ્યું પવનકુમાર યુદ્ધ માટે પ્રસ્થાન કરી ગયા છે એ સમાચારની જાણ થતા અજનાએ વસંતમાલાને કહ્યું કે, પતિદેવ યુદ્ધ માટે પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે એટલા માટે અત્યારે તેનના દર્શન પણ કરી લેવા જોઈએ અને તેમને શુભ શુકન પણ ચતાવવા જોઈએ. આ સાંભળી વસંતમાલાએ પત્ર ફાડી નાંખ્યાની વાત આગળ કરી પતિના દર્શનાર્થે જવા માટે વિરોધ કર્યો, પરંતુ અજનાએ તો દર્શનાર્થે જવાની તથા શુભ શુકન ચતાવવાની વાત પકડી રાખી.

અજના સુદ્ધ વસ્ત્રોને પરિધાન કરી તથા હાથમાં દહીનો વાટકા લઈ જે જગ્યાએથી પવનકુમાર નીકળવાના હતા તે જગ્યાએ જઈ ગેલી રહી પવનકુમારે જોયું કે, કાઈ સ્ત્રી શુભ શુકન ચતાવવા માટે ગેલી છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ નજીક આવ્યા અને તેમણે અંજના

નાને જોઇ ત્યારે તેમને બહુ ક્રોધ આવ્યો અને ક્રોધાવેશમાં હાત મારી અંજનાના હાથમાંથી દહીંનો વાટકો નીચે પાડી નાખ્યો. આ પ્રમાણે પવનકુમારે અંજનાનો તિરસ્કાર કરી આગળ પ્રસ્થાન કર્યું.

અંજના તિરસ્કૃત થઈ પોતાના મહેલમાં આવી અને વસતમાલાને કહ્યું કે બેન ! મારા પાપકર્મોનો ઉદય આવ્યો છે એટલા માટે કાઈપણ રીતે હું મારા પતિને સતુષ્ઠ કરી શકતી નથી હવે તો મારા માટે અનશન વ્રત ધારણ કરવું એજ ઉચિત છે આવા પાપકર્મોથી મુક્ત થવાનો ઉપાય અનશન વ્રત ધારણ કરવા સિવાય બીજો કાંઈ મને જણાતો નથી. એટલા માટે હું અવશ્ય અનશન વ્રત ધારણ કરી મારા આત્માની શુદ્ધિ કરવા આહુ છું.

આ પ્રમાણે અંજના વસતમાલાને કહી રહી છે આ બાબુ પવનકુમારે પણ યુદ્ધમાં જવા માટે પ્રસ્થાન કરી દીધું છે. હવે બન્નેનો કેવો યોગ મળે છે અને અંજનાના દુઃખનો અંત કેવી રીતે આવે છે એ વિષે હવે પછી આગળ વિચાર કરવામાં આવશે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૬ ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૩ મંગળવાર



### પ્રાર્થના

પ્રણમું વાસુપૂજ્ય જિનનાયક, સદા સહાયક તૂ મેરે;

વિષમ વાટ ઘાટ ભય થાનક, પરમ શ્રેય સરણો તેરે પ્રણમું ૧

—વિનયદ્રજ કુલક ચાવીશી.

**શ્રી** વાસુપૂજ્ય ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

જે વ્યક્તિના હૃદયમાં એવો દૃઢ વિશ્વાસ હોય છે કે, પરમાત્મા સદા સહાયક છે તે જ વ્યક્તિ આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી શકે છે જેમને પરમાત્મા સદા સહાયક હોય છે તેમને પછી કાંઈ પ્રકારનો ભય રહેવા પામતો નથી. રાજ કાંઈ પ્રગ્નજનને એમ કહે કે, હું તારો સહાયક થાઉં છું અને તારી સાથે મારો એક માણસ રાખુ છું તો તું તે પ્રગ્નજનને કાંઈ પ્રકારનો ભય રહે ખરો ? રાજની આવી સહાયતા મળ્યા બાદ તે પ્રગ્નજનને ચોરાદિનો ભય રહેવા પામતો નથી આ જ પ્રમાણે જેમના સદાસહાયક સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે તેમને પછી કાંઈ પ્રકારનો ભય રહેવા ન પામે એ સ્વાભાવિક છે પરમાત્માના શરણે જવાથી અને પરમાત્માને સદાસહાયક માનવાથી દરેક પ્રકારના ભય નષ્ટ થઈ જાય છે, પરંતુ એ પ્રકારનો હૃદયમાં દૃઢ વિશ્વાસ હોવો અત્યાવશ્યક છે. સાચી રીતે વિશુદ્ધભાવે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણીને જે એકવાર પણ પરમાત્માને વદન-નમસ્કાર કરે છે તેને પરમાત્મા સદા સહાયતા કરે છે અને પછી તેને કાંઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી.

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૫૩ મો

પરમાત્માને જરાજર ઓળખી વિશુદ્ધભાવે વદન—નમસ્કાર કરી પોતાના સદાસહાયક બતાવવામાં પણ અનેક વિધન—ગાધાઓ ઉપરિચિત થાય છે આ વિધન—ગાધાઓને દૂર કરવા માટે અને તેમનાથી બચવા માટે જ સાધુપણુ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. જોકે સાધુજનો વિધન—ગાધાઓને જીતવા માટે જ સાસારિક વસ્તુનો ત્યાગ કરી મંચમનો સ્વીકાર કરે છે, છતાં મન, વચન તથા કાયા સાધુતાની સીમાથી બહાર નીકળી જાય છે. અને તેથી મન, વચન તથા કાયા સાધુતાની સીમાથી બહાર નીકળી ન જાય પરંતુ સાધુતાની સીમામાં જ રહે એટલા જ માટે મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ તથા કાયગુપ્તિનું વિધાન ભગવાને કર્યું છે. મનની ગુપ્તિ અર્થાત્ મનને કાબુમાં રાખવાથી, જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? એ જાણવા માટે ગૌતમસ્વામીએ મહાવીર ભગવાનને પૂછ્યું કે:—

બોલ ત્રેપનમો.

(૫૩) મળગુત્તયાણં ણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! મનગુપ્તિથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે —

મળગુત્તયાણં જીવે ઇગ્ગમં જળયઈ, ઇગ્ગમચિત્તે ણં જીવે મળગુત્તે સંજમારાહણં  
ભવઈ ॥ ૫૩ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! મનગુપ્તિ ( મનના સંયમ ) થી જીવાત્માને એકાગ્રતા ( માનસિક લક્ષ્મિ ) ઉત્પન્ન થાય છે અને એકાગ્ર ચિત્તવાળો જીવાત્મા સ્વયમનો આરાધક બને છે.

આ પ્રશ્ન પહેલાં યોગસત્ય વિષે પ્રશ્નોત્તર કરવામાં આવેલ છે. યોગસત્ય ત્યારે જ રાખી શકાય છે કે જ્યારે મન, વચન તથા કાયાની ગુપ્તિ અર્થાત્ રક્ષા કરવામાં આવે. એટલા માટે યોગસત્ય બાદ ત્રણ ગુપ્તિ વિષે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે.

માનવ—શરીરમાં મનની પ્રધાનતા છે મનની જો ગુપ્તિ અર્થાત્ રક્ષા કરવામાં આવે તો વચનગુપ્તિ તથા કાયગુપ્તિ પણ સરળતાપૂર્વક થઈ શકે છે મન, માનવશરીરનું પ્રધાન અંગ હોવાથી તેની રક્ષા કરવી અતિ આવશ્યક છે. મન બહુ ચચલ હોય છે એટલા માટે મનની ચચલતા રોકવા વિષે શાસ્ત્રોમાં તથા ગ્રન્થોમાં ખૂબ જિહાપોહ કરવામાં આવેલ છે. ગીતામાં પણ મનની ચચલતા વિષે કહેવામાં આવ્યું છે કે.—

ચંચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ ! પ્રમાદિ બલવદ્દમ્ ।

તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે, વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥

અર્થાત્—હે કૃષ્ણ ! મન બહુ જ ચચલ છે. તે પ્રમથન સ્વભાવવાળું છે, ઠઠ છે અને

બળવાન છે. મારી સમજમા તો મનને વશ કરવું એ વાયુને વશ કરવા સમાન પણ બહુ જ દુષ્કર છે

આ પ્રમાણે મનની ચચલતા દૂર કરવાના સબધમાં અર્જુનને પણ શકા થઇ હતી. ખીજા ભકતો પણ કહે છે કે, હે પ્રભો ! મારું મન એવું છે કે જે કામો કરવામાં હાનિ સહેલી પડે છે તે કામોમાં વારવાર પ્રવૃત્ત થાય છે. આવા મનને વશમાં કેવી રીતે કરી શકાય ?

આ પ્રમાણે મનને વશ કરવું મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે પરંતુ જ્ઞાનીજનો કહે છે કે આ કાર્યને જેટલું મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે તેટલું બધું મુશ્કેલ નથી જોકે મન ચચલ તો અવશ્ય છે છતાં તેને વશ ન કરી શકાય એવું પણ નથી જો વાસ્તવમાં મનને વશમાં કરી શકાય એમ ન હોત તો શાસ્ત્રકારો મનને વશમાં કરવાનો ઉપદેશ જ શા માટે આપત ? જે કામ ખરેખર અશક્ય છે તે કામ કરવા માટે ઉપદેશ જ કાણુ આપત ? તલમાંથી તેલ કાઢવાનો ઉપદેશ આપવો તે તો સ્વાભાવિક અને ઉચિત છે, પરંતુ રેતીમાંથી તેલ કાઢવાનો ઉપદેશ તો કોઈ નહિ આપે કારણુ કે રેતીમાંથી તેલ કાઢવું એ તો અશક્ય છે મનને વશમાં તો કરી શકાય છે પરંતુ તે માટે સક્રિય પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા રહે છે, અને એટલા જ માટે મનને વશ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, પુરૂષાર્થ કરો, એવો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે જે પ્રયત્નો દ્વારા મનને વશમાં કરી શકાય છે તે પ્રયત્નો દ્વારા મનને વશમાં કરી અનેક લોકો મોક્ષમાં ગયા છે, જ્ય છે અને જશે

મન, વચન તથા ક્રિયાને વશ કરવા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ ત્રણ ગુપ્તિનું વિધાન કરેલ છે ત્રણ ગુપ્તિ અને પાંચ સમિતિ એ તો સાધુતાનાં પ્રાણ છે ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એ આઠેય પ્રવચન માતા છે.

ગુપ્તિનો અર્થ રક્ષા કરવી એવો થાય છે મન, વચન તથા ક્રિયાને વશમાં રાખવા—તેની રક્ષા કરવી એ ગુપ્તિ છે. મન, વચન તથા ક્રિયાને વશમાં રાખવાનો અર્થ એ નથી કે, મન, વચન તથા ક્રિયાને નષ્ટ કરી દેવા પરંતુ તેનો અર્થ એ જ છે કે જે પ્રમાણે ધોડાને લગામ આદિ દ્વારા વશમાં રાખવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે મન, વચન તથા ક્રિયાને વશમાં રાખવા એનું નામ ગુપ્તિ છે

જે પ્રમાણે કુળવાયેલો ઘોડો માલિકને નિર્દોષ મ્થાને પહોંચાડવામાં સહાયક બને છે તેજ પ્રમાણે મન, વચન તથા ક્રિયા આત્મસિદ્ધિ સાધવામાં સહાયક બને તો તે ગુપ્તિ થઇ છે એમ કહી શકાય નિર્દોષ મ્થાને પહોંચ્યા બાદ જે પ્રમાણે ઘોડા ઉપરથી ઉતરી જવામાં આવે છે, તેજ પ્રમાણે આત્મસિદ્ધિ સિદ્ધ થયા બાદ ઇન્દ્રિયોની સહાયતા લેવાનો પણ ત્યાગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યાંસુધી આત્માના ઉદ્દેશની સિદ્ધિ ન થાય ત્યાંસુધી ઇન્દ્રિયો પાસેથી વિવેકપૂર્વક કામ લેવું પડે છે મન, વચન તથા ક્રિયા પાસેથી વિવેકપૂર્વક કામ લેવું એનું જ નામ ગુપ્તિ છે મન વચન તથા ક્રિયાને નષ્ટ કરી દેવા એનું નામ ગુપ્તિ નથી એ તો આત્મહત્યા છે એટલા માટે મન, વચન તથા ક્રિયાને નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત કરવા એ જ ગુપ્તિ છે કાંઈપણ વસ્તુથી નિવૃત્ત થવા માટે પ્રવૃત્તિ હોવી પણ આવશ્યક છે. પ્રવૃત્તિ વિના નિવૃત્તિ થઇ શકતી નથી અને નિવૃત્તિ વિના પ્રવૃત્તિ થઇ શકતી નથી એટલા માટે

મન, વચન તથા ક્રિયાને નિવૃત્ત કરવા માટે સર્વ પ્રથમ તેમને આર્તધ્યાનમાંથી બહાર કાઢી ધર્મધ્યાનમાં પ્રવૃત્ત કરવા જોઈએ. જો આ પ્રમાણે ન કરતા ઇન્દ્રિયોને એકદમ નિવૃત્તિમય બનાવવામાં આવે તો તેનું પરિણામ સુદ્ધ આવતું નથી. આ કારણે સર્વપ્રથમ ઇન્દ્રિયોને આર્તધ્યાનમાંથી બહાર કાઢી ધર્મ-ધ્યાનમાં પ્રવૃત્ત કરવી જોઈએ.

અત્રે પ્રશ્નગોપાત્ત આર્તધ્યાન વિષે વિચાર કરવો પણ આવશ્યક છે. દુઃખપૂર્ણ ધ્યાનને આર્તધ્યાન કહેવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે -

અદૃજ્ઞાણે ચડદિદે ચડપડિયારે પળ્લન્તે તંજહા ।

અર્થાત્—આર્તધ્યાન ચાર પ્રકારનું છે. એ ચાર પ્રકારનું આર્તધ્યાન કેવું હોય છે અને તેનું શુ સ્વરૂપ છે તે નીચેની કવિતામાં સ્પષ્ટરૂપે સમજાવવામાં આવેલ છે—

ઇષ્ટવિયોગ વિકલતા ભારી, અરિ અનિષ્ટ સયોગ દુઃખારિ;  
તનકી વ્યાધિ મનહિ મન ગુરે, અથ સોગ કરિ વચિત પૂરે.  
યે આરત કે ચારોં પાયે, મહા મોહ રસ સે લિપટાય

અર્થાત્—કોઈ ઇષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ થવાથી વિઠ્ઠલ થવું એ પહેલું આર્તધ્યાન છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે, જે વસ્તુનો વિયોગ થવાથી તું દુઃખ પામે છે તે વસ્તુને વાસ્તવમાં તારી જ હોત તો તે વસ્તુનો વિયોગ જ કેમ થાત? જે વસ્તુ નષ્ટ થઈ ગઈ છે તે વાસ્તવમાં તારી નથી, છતાં તું તે વસ્તુનો વિયોગ થવાથી દુઃખ પામે છે એનું પ્રધાન કારણ તારો મિથ્યા મોહ છે.

અનિષ્ટ વસ્તુનો સયોગ થવાથી વિઠ્ઠલ-વિકલ થવું એ બીજું આર્તધ્યાન છે. વ્યાધિ પદા થવાથી દુઃખ પામવું એ ત્રીજું આર્તધ્યાન છે અને ભવિષ્ય સંબંધી ચિંતા કરી દુઃખી થવું એ ચોથું આર્તધ્યાન છે. આ ચોથા પ્રકારનું આર્તધ્યાન કેવું હોય છે તે બતાવતાં શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે -

इमं च अत्थि इमं च नत्थि इमं च मे किञ्चं इमं अकिञ्चं ।

तं एवमेवं लालप्पमाणं हरा हरन्ति त्ति कहां पमाणं ? ॥ ૩૦ ૧૪-૧૫

અર્થાત્—આ માટું છે અને આ માટું નથી. આ મેં કર્યું અને આ નથી કર્યું. આ પ્રમાણે બડબડતા પ્રાણીને રાત્રિ અને દિવસોરૂપી ચોરો ( આયુષ્યને ) ચોરી રહ્યા છે માટે શા સાડ પ્રમાદ કરવો? આ પ્રમાણે ભવિષ્યના વિચારથી જે દુઃખ પેદા થાય છે તે આર્તધ્યાનનો ચોથો પ્રકાર છે.

કોઈપણ સામાન્ય વસ્તુને કારણે કેવી રીતે પ્રપચ વધવા પામે છે એ વિષે એક ઘટના સાબળી છે કે, કોઈ એક માણસ લીલામમાંથી એક પલગ ખરીદી લાવ્યો. આ પલગ કારીગરીના અદ્ભુત નમુનારૂપ હતો અને તેથી આ એક પલગને કારણે તેના ઘરમાં સાઠ હજારનો બીજો સામાન ખરીદવામાં આવ્યો. આ વાત અતિશયોક્તિવાળી જણાય છે પરંતુ એક ચીજ ઘરમાં વસાવતા કેવો પ્રપચ અને કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો એ વાત

આ ધટનામાથી તારવી શકાય છે. તમે એક સુદર બટન ખરીદો તો એ સુદર બટન પ્રમાણે સુદર સીલાર્ધવાળા ધોયેલાં વસ્ત્રો પહેરવાની પણ આવશ્યકતા જણાશે ન્યારે સુદર વસ્ત્રોથી તમે સુસન્નિત થયા હશે તો એ દશામાં છત્રી, સુદર છુટ વગેરેની પણ આવશ્યકતા જણાશે હવે વિચાર કરો કે, એક સામાન્ય બટનના કારણે કેટલો બધો ખર્ચ કરવો પડ્યો ? આ જ પ્રમાણે તમે લોકો બારીક કપડા પહેરી એમ વિચારો છો કે અમને કપડું સસ્તું મળ્યું છે પરંતુ એ બારીક કપડાની પાછળ કેટલો બધો ખર્ચ કરવો પડે છે, અને પરિણામે આર્તધ્યાનમાં કેવીરીતે પડવું પડે છે તેનો વિચાર કરશો તો તમને ખબર પડશે ને જીવનમાં સયમ અને સાદાર્થ રાખવામા આવે તો જ આર્તધ્યાનમાથી બચી શકાય

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, મોહને કારણે આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારનું આર્તધ્યાન કરવામા આવે છે આ પ્રકારના આર્તધ્યાનને ધર્મધ્યાન કે શુક્લધ્યાન દ્વારા જ જીતી શકાય શુક્લધ્યાન તે આત્મ-વિકાસની ઉચ્ચ શ્રેણી છે અને તેથી ને ધર્મધ્યાન કરવામા આવે તો આર્તધ્યાનથી બચી શકાય અને પછી ધીરે ધીરે શુક્લધ્યાનની અવસ્થાએ પણ પહોંચી શકાય.

ધર્મધ્યાન કોને કહેવામા આવે છે અને ધર્મધ્યાનથી આર્તધ્યાન કેવીરીતે દૂર થઈ શકે છે તે વિષે કહ્યું છે કે -

કેવલભાષિત વાણી માને, કર્મ નાશકા ઉદમ ઠાને,  
પૂરવકર્મ ઉદય પહચાને, પુરુષાકાર લોક ચિતિ જાને,  
ધર્મધ્યાન કે ચારેં પાયે, જે સમજે તે મારગ આયે

ને ઇષ્ટવિયોગને કારણે આર્તધ્યાન થાય તો કેવલભાષિત વાણી ઉપર વિશ્વાસ કરી ધર્મધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી નોંધએ અને અનિષ્ટસંયોગને કારણે આર્તધ્યાન થાય તો કર્મોને નષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો નોંધએ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આર્તધ્યાનના સમયે ધર્મધ્યાન કરવાથી કઠિન બધ પણ શિથિલ થઈ જાય છે શરીરમા વ્યાધિ હોય તો પૂર્વકર્મને યાદ કરી એવો વિચાર કરવો નોંધએ કે, એ વ્યાધિને મે જ પેદા કરેલ છે તો પછી હું શા માટે દુઃખ માનું ? ન્યારે મે કાંઈની વસ્તુ ઉધાર લીધી છે તો ઉધાર લીધેલી વસ્તુ મારે પાછી સોપવી નોંધએ

ગાંધીજી ન્યારે આફ્રીકામા હતા ત્યારે તેમને ઇસાઈ બનાવવા માટે એક બાઈએ ઘણો જ પ્રયત્ન કર્યો હતો ન્યારે તેના બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા ત્યારે તેણે ગાંધીજીને કહ્યું કે, આપણે પાપી તો છીએ જ અને આપણાથી પાપ તો થતા જ રહે છે હવે ને આપણે એ પાપનાં ફળને ભોગવવા લાગીએ તો તેનો પાર જ ન આવે, એટલા માટે આપણે ઇશુના શરણે જઈએ જે લોકો ઇશુના શરણે જાય છે તેમના પાપનું ફળ ઇશુ ભોગવે છે અને શરણાગત લોકો પાપના ફળ ભોગવવાથી બચી જાય છે. આ કથનના ઉત્તરમાં ગાંધીજીએ કહ્યું કે, આ કઈ જાતનો ધર્મ કહેવાય ? પાપથી તો ડરવું નહિ અને પાપના ફળથી બચવા માટે ઇશુના શરણે જવું આ તો સર્વથા અનુચિત છે ન્યારે આપણે પાપ કર્યું છે તો પાપનું ફળ પણ આપણે ભોગવવું જ નોંધએ

આ જ પ્રમાણે રોગ-વ્યાધિ આવે ત્યારે એમ વિચારવું નોંધએ કે, મારાં કરેલાં કર્મો મારે ભોગવવાં જ નોંધએ એમા મારે દુઃખનો અનુભવ કરવો ન નોંધએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી વેદનાના સમયે દુઃખ ન માનવાથી અર્થાત્ આર્તધ્યાન ન કરવાથી અને તેને બદલે ધર્મધ્યાન કરવાથી કર્મબંધ પણ ઢીલા થઈ જાય છે.

આ લોકને પુરુષાકાર માની લોકસ્થિતિ વિષે વિચાર કરવો એ પણ ધર્મધ્યાનનો એક પ્રકાર છે. સ્વર્ગ કે નરક આ શરીરમાં જ છે. શરીરમાં નીચે નરક, મધ્યમાં મનુષ્યલોક અને ઉપરમાં સ્વર્ગ છે. નવગ્રંથેયક માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે, આપણી ગરદન જ નવગ્રંથેયક છે. આ પ્રમાણે આ શરીરને ચૌદ રાત્રીલોકનો નકશો માનીને લોકસ્થિતિ વિષે વિચાર કરવામાં આવે તો મન ધર્મધ્યાનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, ધર્મધ્યાનની સહાયતાથી આર્તધ્યાનથી બચી શકાય છે અને મનને એકાગ્ર કરી શકાય છે. ધર્મધ્યાન કરવું અને આર્તધ્યાનથી બચતા રહેવું એ પણ મનગુપ્તિ કરવાનું સાધન છે. મનગુપ્તિ કેને કહેવી એના માટે કહ્યું છે કે.-

**વિમુક્તકલ્પનાજાલં સમત્વેષુ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।**

**આત્મારામં મનસ્તઽજ્ઞૈર્મનો ગુપ્તિઃ સદાહતા ॥**

અર્થાત્-કલ્પનાની જાળમાંથી બહાર નીકળી સમભાવમાં સ્થિર થવું, આર્તધ્યાન તથા રૌદ્રધ્યાનમાંથી નીકળી ધર્મધ્યાન તથા શુક્લધ્યાનમાં પ્રવૃત્ત થવું અને મનને આત્માના વિચારમાં જ તન્મય કરી દેવું એનું નામ મનગુપ્તિ છે. જ્યારે મન આત્મામાં જ રમણ કરે છે, બીજે કયાં જતું નથી ત્યારે જ પૂર્ણ મનગુપ્તિ થઈ શકે છે.

સાધારણ રીતે તો સમિતિ અને ગુપ્તિનો માર્ગ સાધુઓ માટે છે, પરંતુ આ માર્ગને સમજીને જો તમે લોકો પણ મનને એકાગ્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો તમારા આત્માને પણ ઘણો લાભ થઈ શકે એમ છે. આર્તધ્યાન તથા રૌદ્રધ્યાનમાંથી નિવૃત્ત થવું એનું નામ જ ગુપ્તિ છે. આ પ્રકારની ગુપ્તિનું પાલન ગૃહસ્થ પણ કરી શકે છે. મન-ગુપ્તિનું પાલન કરવાથી દુઃખ પણ સુખમાં ફેરી રીતે પરિણત થઈ શકે છે એ વાત હવે સતી અંજનાની ચરિત્ર-કથા ઉપરથી સમજાવું છું.-

### સતી અંજના ચરિત્ર—૮

પતિદ્વારા તિરસ્કૃત થઈ અંજના ઘેર આવી રાજકુમારનો આ દુર્વ્યવહાર જોઈ વસંતમાલા અંજનાને કહેવા લાગી કે, સખી ! યુદ્ધમાં જતી વખતે શત્રુની સાથે પણ સદ્વ્યવહાર કરવામાં આવે છે પરંતુ રાજકુમારે તો તમે શુભ શુકન બતાવવા ગયા તે વખતે પણ તમારું અપમાન કર્યું. તેમણે તમારું કે શુભ શુકનનું અપમાન નથી કર્યું પણ માનો કે તેમણે પોતાનું જ અપશુકન કર્યું છે !

વસંતમાલાનુ કથન સાલળી અંજના એમ કહી શકતી હતી કે, વાસ્તવમાં તારુ કહેવું ઠીક છે, કેમકે જેમણે મારુ અપમાન કર્યું છે તેમનુ ભલુ કેવી રીતે થઈ શકે ? પરંતુ અંજનાએ આ પ્રમાણે કાંઈ ન કહેતા વસંતમાલાને એમ જ કહ્યું કે, સખી ! આ પ્રમાણે પતિના અહિતની વાત કહે નહિ હું તો તેમનુ સદાસર્વદા હિત જ ચાહુ છું તેમણે જે અપમાન કર્યું છે તે મારુ નહિ પણ કર્મનુ અપમાન કર્યું છે. કર્મનો અત, ધૈર્ય ધારણ કરવાથી જ થઈ શકે છે. ખીજનુ અહિત ચાહવાથી કર્મનો નાશ થઈ શકતો નથી એટલા માટે હું તો હૃદયથી એજ ચાહુ છું કે, પતિનો વિજય થાય, તેમનુ શુભ થાય અને મેં જે શુકન બતાવ્યું છે તે સફળ થાય.

અંજનાનુ આ કથન સાલળી વસંતમાલાએ કહ્યું કે, જેમણે તમારુ ભય કર અપમાન કર્યું છે તેમનુ પણ કલ્યાણ ચાહવાથી શો લાભ ? અંજનાએ જવાબમા કહ્યું કે, ખીજનુ કલ્યાણ ચાહવામા ભલે તને કાંઈ લાભ જણાતો ન હોય પણ મારી દૃષ્ટિએ તો તેમાં અનેક લાભો રહેલા છે. મારા ધર્મ—ગુરુએ મને શીખવ્યું છે કે, અપમાનજનક સ્થિતિ સહેવા છતાં પણ ખીજનુ ભલુ કરવામા નુકશાન નહિ પણ લાભ જ રહેલ છે આપણો આત્મા કામ—ક્રોધ આદિના ઉદય ભાવમા કાંઈપણ સ્થિતિને કારણે ન જાય તો એ દશામા આત્માને લાભ જ છે પતિદેવ સ્થૂલ યુદ્ધ કરવા માટે ગયા છે તો મારા માટે એજ ઉચિત છે કે, હું અહીં સૂક્ષ્મ યુદ્ધ કરું, અર્થાત્ કામ—ક્રોધ આદિ આત્મ શત્રુઓની સાથે યુદ્ધ ખેડુ.

અંજનાનુ આ કથન સાલળી વસંતમાલાએ કહ્યું કે, સખી ! તું તો કાંઈ અનોખી જ વાત સભળાવે છે ? અંજનાએ જવાબમા કહ્યું કે, એ પણ સારુ થયું કે, અશુભમાથી પણ તારા માટે શુભ નીકળ્યું અને જે વાત તું જાણતી નહતી તે વાત પણ તું જાણી શકી.

આ પ્રમાણે અંજના અહીં વસંતમાલાને પતિનુ હિત ચાહવા વિષે યુક્તિપૂર્વક સમજાવે છે ત્યારે પવનકુમાર માનસરોવર ઉપર પોતાનો પડાવ નાખી પોતાના તણુમાં શયન કરી રહ્યા છે. પવનકુમાર રાત્રિના સમયે સુઈ ગયા હતા ત્યારે એક ચઢવાકીનો કરુણ વિલાપ સાલળી તેમની નિદ્રા ભડી ગઈ તેમણે આખ ખોલીને જોયું તો તેમને જણાયું કે, ચઢવાકીને ક્રોધએ કષ્ટ આપ્યું છે એ કારણે જ ચઢવાકી આટલો બધો કરુણ વિલાપ કરી રહી છે. ચઢવાકીનો કરુણ વિલાપ સાલળી પવનકુમાર વિચારવા લાગ્યા કે, હું તો સ્ત્રી જાતિને નિષ્કુર જ સમજતો હતો, પરંતુ ત્યારે પક્ષીઓની સ્ત્રી જાતિમા પણ પુરુષ પ્રતિ આવેા જવલત પ્રેમ છે, તો પછી વિવેકશીલ માનવ—સમાજની સ્ત્રી જાતિમા પુરુષો પ્રતિ પ્રેમભાવ ન હોય એ કેમ સભવી શકે ? અત્યારે મારે આ વિષે મિત્ર સાથે વિચાર—વિનિમય કરવો જોઈએ !

આ પ્રમાણે વિચાર કરી પવનકુમારે પોતાના મિત્ર પ્રહસ્તને બોલાવ્યો પ્રહસ્તના આવ્યા બાદ પવનકુમારે તેમને કહ્યું કે, ભાઈ ! મને અત્યારે ઊંઘ આવતી નથી હૃદયમા આજે ન જાણે કેવા કેવા વિચારોનુ મથન થઈ રહ્યું છે ! પ્રહસ્તે જવાબમા કહ્યું કે, તમે અનુચિત કામ કર્યું છે એટલા માટે તમને ઊંઘ આવી પણ કેમ શકે ? પવનકુમારે પૂછ્યું કે, એવું મેં શું અનુચિત કામ કર્યું છે કે જેને કારણે મને ઊંઘ ન આવે ? પ્રહસ્તે જવાબ



આપ્યો કે, તે સતી તમને શુભ શુકન બતાવવા માટે આવી હતી, પરંતુ તમે તેનો નિષ્કારણ તિરસ્કાર કર્યો એ શુ કાંઈ સાર કામ કહેવાય ? મને તો તમારું એ કાર્ય તેજ સમયે ખરાબ લાગ્યું હતું પણ હું એ વિષે કહું કેને ? આજે કહેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે એટલા માટે એ વાત કહી દઉં છું. પ્રહસ્તના આ કથનના ઉત્તરમાં પવનકુમારે કહ્યું કે, સ્ત્રીઓ કેવી ક્રૂર હોય છે એ શુ તમે જાણતા નથી ? પ્રહસ્તે કહ્યું કે, પુરુષો પણ ક્રૂર હોય છે. તમારા જેવા સમજદાર લોકો પણ પોતાના પુરુષાર્થનો કેવો દુરુપયોગ કરે છે ? અંજના તમારા પ્રત્યે કેવો પ્રેમ રાખે છે ? તેનો તમારા ઉપર પ્રેમ ભાવ હોવાને કારણે જ તે તમારા ઘેર પડી રહી છે અને કષ્ટોને સહી રહી છે । નહિ તો શુ તે પોતાના પિતાને ઘેર જ શકતી નથી ? તમે તેના પ્રત્યે સદ્ભાવ બતાવતા નથી, છતાં તે તમારા ઉપર પ્રેમ ભાવ રાખે છે અને એ પ્રેમ ભાવને વ્યક્ત કરવા માટે જ તે શુભ શુકન બતાવવા આવી હતી, છતાં તમે તેનો તિરસ્કાર કર્યો એ શુ ક્રૂરતા નથી ? પ્રહસ્તનું આ કથન સાંભળી પવનકુમારે કહ્યું કે, તારું કહેવું ઠીક છે, પરંતુ જે વખતે મિત્રદેશી અંજનાની સમક્ષ પરપુરુષની પ્રશંસા કરી રહી હતી અને અંજના પર પુરુષની પ્રશંસા ચૂપચાપ સાંભળી રહી હતી તે વખતે તું પણ મારી સાથેજ હતો પવનકુમારની આ વાત સાંભળી પ્રહસ્તે કહ્યું કે, અસ આટલી સામાન્ય વાતને કારણે જ તમે અંજના ઉપર રુદ્ધ થયોલા છો ? અંજના ધર્મને જાણનારી છે. તેણે જ્યારે વિદ્યુત્પર્વ વિષે એવું સાંભળ્યું હતું કે, વિદ્યુત્પર્વ અદાર વર્ષની આયુષ્મા દીક્ષા ધારણ કરી, છવીશ વરસની આયુષ્મા મોક્ષ પધારી જશે, તો એ દશામાં તેમની પ્રશંસાની વિરુદ્ધ કાંઈ કેમ બોલી શકે ? પરંતુ જો તેના હૃદયમાં કોઈ પ્રકારનો દુર્ભાવ હોત તો શુ તે આટલાં બધાં કષ્ટો સહેવા છતાં પણ તમારા ઘેર રહી શકે ખરી ? તે પોતાના પિતાને ત્યાં ચાલી ન જત ? આ સિવાય આપણા ઘેર આવેલી વ્યક્તિનું સન્માન કરવું જોઈએ કે અપમાન કરવું જોઈએ ? જો સન્માન કરવું જોઈએ, તો આપણે સા જોમની પ્રશંસા થઈ રહી છે તેમની નિંદા કરવી એ તેનું સન્માન કયું કહેવાય કે અપમાન ? તમારી વાતો ઉપરથી તો એમ જણાય છે કે તમને અંજના વિષે કેવળ ભ્રમ પેદા થયોલ છે વાસ્તવમાં અંજના તો સતી છે એ સતીના હૃદયમાં તો તમારા પ્રત્યે અપાર પ્રેમ છે

પ્રહસ્તની યુક્તિપૂર્ણ વાત સાંભળી પવનકુમાર વિચારમાં પડી ગયા. તેમના વિચારક્ષેત્રની થોડી વિશુદ્ધિ થઈ જ હતી. પણ પ્રહસ્તની વાત સાંભળી તેમના હૃદયની વિશેષ શુદ્ધિ થઈ અને પરિણામે હૃદયની કઠોરતા સરળતામાં બદલવા પામી ચક્રવાકીની ઘટના વિષે તેઓ સરળભાવે વિચારવા લાગ્યા કે, ચક્રવાકીને ચક્રવાક કાંઈ આપતો નથી, છતાં ચક્રવાકીના હૃદયમાં ચક્રવાક પ્રતિ પ્રેમ ભાવ હોવાને કારણે જ ચક્રવાકના દુઃખે તે ચક્રવાકી પણ દુઃખી થઈ રહી છે અને કુટુંબ વિલાપ કરી રહી છે । આ જ પ્રમાણે જો અંજનાના હૃદયમાં મારા પ્રતિ પ્રેમ છે તો તે પણ કેવી દુઃખી થતી હશે ? હજી સુધી તો તે ભાવિ સુખની આશાએ જીવિત રહી અને દુઃખ પૂર્ણ દિવસો જોમ તેમ કરી વ્યતીત કરતી રહી છે. પરંતુ જ્યારે મેં તેનો તિરસ્કાર કરી દીધો છે ત્યારે તે કઈ આશાએ જીવિત રહી હશે ? આવી અવસ્થામાં મારે હવે શુ કરવું જોઈએ ? હવે જો હું પાછો ફરી અંજનાની પાસે

નહિ તો પિતા તથા ખીજ લોકો મારી નિદા કરશે અને કહેશે કે, જે સ્ત્રીના મોહમાં પડેલો છે તે યુદ્ધમાં જઈ વિજય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકશે ? અને જે હું અજનાની પાસે જતો નથી તો દુઃખપૂર્ણ જીવનથી કટાણીને અજના પોતાના જીવનનો ત્યાગ કરી દે એવો મને ભય રહે છે આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં મારે શું કરવું જોઈએ ?

પવનકુમારે પોતાના હૃદયની બધી વાત પ્રહસ્તને કરી દીધી પ્રહસ્તે બધી હકીકત સાંભળ્યા બાદ પવનકુમારને કહ્યું કે, તમે તે વિષે જરા પણ ચિંતા ન કરો વાસ્તવમાં આપણી સામે અત્યારે મુખ્ય બે કામ છે આ બે કામોમાંથી એક કામનો ત્યાગ કરવો એ જ ઠીક છે કારણ કે.—

परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदापन्ना विपत्तयः ।

अपरिच्छेद कर्तृणां विपत्तिः पदे पदे ॥      हितोपदेश.

અર્થાત્—બે કામમાંથી એક કામનો ત્યાગ કરવો એમાં જ બુદ્ધિમત્તા છે જે આ પ્રમાણે કરતો નથી તેને ડગલે ને પગલે સકટનો સામનો કરવો પડે છે એટલા માટે તમે મને અજના પાસે કેવી રીતે જવું એ વિષેનો નિર્ણય કરવાનો ભાર મારા ઉપર મૂકી દો

પવનકુમારે પ્રહસ્તને કહ્યું કે, ઠીક હું તારી ઉપર એ વાતનો નિર્ણય કરવાનો ભાર મૂકુ છું હવે અત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ એ કહે પ્રહસ્તે કહ્યું કે, આપણે રાતોરાત ત્યા જઈને પાછા આવતા રહીશું. ત્યા જવાની કાંઈને ખબર પણ નહિ પડે અને તમારા મિલનથી અજનાને સંતોષ પ્રાપ્ત પણ થઈ જશે પવનકુમારે કહ્યું કે, આપણે ગતોરાત ત્યા જઈને પાછા કેવી રીતે આવી શકશું ? પ્રહસ્તે ઉત્તર આપ્યો કે, આપણે વિદ્યા જાણીએ છીએ અને આપણી પામે વિમાનનું સાધન પણ છે વિમાનનું સાધન કે જો એ ઉડવાની વિદ્યા ખીજનો સહાર કરવા માટે નથી પરંતુ મુશ્કેલીના સમયે તેનો સદુપયોગ કરવા માટે છે

આજે લોકો વિમાન અથવા એરોપ્લેન જેઈ આશ્ચર્ય પામે છે પ્રાચીન સમયમાં પણ વિમાનો હતા એ વાત આ કથા ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે જો પહેલા વિમાન ન હોત તો તેનો ઉલ્લેખ કથામાં કેવી રીતે કરવામાં આવત ? આજે જે વિમાનો જોવામાં આવે છે તે તો હમણા નીકળ્યા છે, પરંતુ કથામાં તો વિમાનની વાત ઘણા વખત પહેલા કહેવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે પવનકુમારે તથા પ્રહસ્તે વિમાન દ્વારા અજનાની પામે જવાનો નિર્ણય કર્યો હવે પવનકુમાર અજનાની પાસે કેવી રીતે જાય છે અને પછી શું થાય છે તે વિષે હવે પછી આગળ વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૬ ભાદરવા શુદ્ધ ૧૪ બુધવાર.

### પ્રાર્થના

વિમલ જિજ્ઞેસુર સેવિએ, થારી બુદ્ધિ નિર્મલ હો જય રે,  
જીવા ! વિષય-વિકાર વિસારને, તૂ મોહની કર્મ ખપાય રે;

જીવા ! વિમલ જિજ્ઞેસુર સેવિએ.

—વિનયચંદ્ર જુલકટકૃત ચોવીશી.

**શ્રી** વિમલનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ પ્રાર્થનામા જીવાત્માને સખોધીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, હે જીવ ! તું ભગવાન વિમલનાથને વદન કર વિમલનાથ ભગવાનને વદન કરવાથી તારી બુદ્ધિ નિર્મલ થઈ જશે. તારી બુદ્ધિ નિર્મલ થયા બાદ તું સત્યાસત્યનો વિવેક કરી શકીશ અને ફક્ત તું દુઃખમુક્ત પણ થઈ શકીશ બુદ્ધિ નિર્મળ ન હોવાને કારણે ચિત્તમા અનેક પ્રકારનાં સંકલ્પ-વિકલ્પો પેદા થાય છે ચિત્તમા સંકલ્પ-વિકલ્પો પેદા થવાને કારણે આત્મા કેવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પડી જાય છે એ વાત આ પ્રાર્થનામા પણ બતાવવામાં આવેલ છે. શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, આ આત્મા એકેન્દ્રિય આદિ યોનિઓમા અનંત અને અસંખ્ય કાળ સુધી રહીને આવ્યો છે અને ક્રમશઃ મહામુશ્કેલીએ આ મહાદુર્લભ મનુષ્ય-જન્મને પામી શક્યો છે. આત્માએ આ પ્રકારના અનેક દુર્લભ મનુષ્યજન્મને પણ આળસ, પ્રમાદ આદિમાં વ્યર્થ જ ગુમાવી દીધા છે. આત્માએ ભગવાનને વદન કરી ચિત્તના સંકલ્પ-વિકલ્પને દૂર કરવાનો તે મનુષ્ય-જન્મમા પ્રયત્ન ન કર્યો અને તે કારણે જ નરકના દુઃખ અને સ્વર્ગના સુખનો ઉપભોગ કરતા મંસારચક્રમા પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. જ્ઞાતીજનો આત્માને સદ્બોધ આપતા કહે છે કે, હે આત્મા ! તું આ મનુષ્ય-જન્મને પામી પરમાત્માની અધિક સમીપ આવ્યો છે એટલા માટે પરમાત્માને વદન કરી બુદ્ધિને નિર્મલ કર અને એ રીતે જન્મ-મરણના દુઃખથી મુક્ત થઈ મનુષ્ય-જન્મને સાર્થક કર.

કહેવાની ખાતર તો અનેક લોકો કહે છે કે, અમે પરમાત્માને વદન કરીએ છીએ, પરંતુ પરમાત્માને સાચી રીતે વદન કરવામાં આવે તો જ બુદ્ધિની મલિનતા દૂર થઈ શકે છે. જેમકે ટાઈ એમ કહે કે મેં કપડાને સાબુથી ધોયા છે પરંતુ તે કપડા સાફ થઈ શક્યા નથી આ પ્રમાણે કહેનારને એમજ કહી શકાય કે તમે કપડાને સાબુથી ઘરાઘરા ધોયા નહિ હોય, જે ઘરાઘરા સાબુ દઈને કપડાને ધોયા હોય તો કપડાની મલિનતા અવશ્ય દૂર થતી ન હોય એ આ પ્રમાણે ટાઈ એમ કહે કે, અમે પરમાત્માને હમેશા વદન કરીએ છીએ તેપણુ અમારી બુદ્ધિ નિર્મલ થઈ નહિ, તો આ પ્રમાણે કહેનારને એમજ કહેવું જોઈએ કે, તમે પરમાત્માને હૃદયપૂર્વક વદન કર્યું નહિ હોય. જે તમે પરમાત્માને સાચા હૃદયથી વદન કર્યું હોય તે તમારી બુદ્ધિ નિર્મળ અવશ્ય થતી જ જોઈએ.

અત્રે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, પરમાત્માને કેવી-રીતે વદન કરવું જોઈએ કે જેથી ચિત્તની ચચલતા કે બુદ્ધિની મલિનતા દૂર થઈ શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉકેલ આણવા માટેજ શાસ્ત્ર વિષે વિચાર કરવામા આવે છે. શાસ્ત્રમા ચિત્તની ચચલતા તથા બુદ્ધિની મલિનતા દૂર કરવા માટે અનેક ઉપાયો બતાવવામા આવેલ છે. ગુપ્તિનું પાલન કરવાથી મન, વચન અને કાયાની ચચલતા દૂર થાય છે અને મન, વચન તથા કાયામાં એકાગ્રતા આવે છે એ વિષે કાલે વિસ્તારપૂર્વક કહેવામા આવ્યું છે. આજે વચનગુપ્તિ શું છે અને તેના પાલનથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે વિચાર કરવાનો છે.

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૫૪ મો

મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયાગુપ્તિનો પારસ્પરિક ધનિષ્ઠ સંબંધ હોવાથી અત્રે સમુચ્ચયરૂપે ગુપ્તિ વિષે વિચાર કરવામા આવ્યો છે. માનવ-શરીરમાં મનની પ્રધાનતા હોવાથી સર્વપ્રથમ મનની ગુપ્તિ કરવી અત્યાવશ્યક છે. ન્યાસુધી મનગુપ્તિ કરવામાં આવતી નથી ત્યાંસુધી વચનગુપ્તિ કે કાયાગુપ્તિ થઈ શકતી નથી.

હવે વચનની ગુપ્તિ અર્થાત્ વચનને કાણુમાં રાખવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ જાણવા માટે ગૌતમ સ્વામીએ મહાવીર ભગવાનને પૂછ્યું કે—

બોલ ચોપનમો.

(૫૪) વચગુત્તયાણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! વચનગુપ્તિથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને ફરમાવ્યું કે—

વચગુત્તયાણં નિવ્વિયારત્તં જળયઈ, નિવ્વિયારે જંજીવે વડ્ડગુત્તે અજ્ઞપ્પજોગ-સાહજુત્તે યાવિ મવઈ ॥ ૫૪ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! વચનગુપ્તિ (વચનના મયમ)થી જીવાત્મા વિદ્યગ્રહિત થાય છે અને નિર્વિકાર જીવ આધ્યાત્મિક યોગના સાધનોથી યુક્ત થઈ વિચરે છે.

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, ન્યારે મનને ગુપ્ત કરવામા આવે છે તો પછી વચનને ગોપવાની શી જરૂર છે ? આ પ્રશ્નનો સંપૂર્ણ ઉત્તર તો કોઈ યોગી મહાત્મા જ આપી શકે છતાં હું મારી બુદ્ધિ-શક્તિ પ્રમાણે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું—

તળાવમા જે પ્રમાણે પાણીની આવશ્યકતા રહે છે તે પ્રમાણે પાણીની રક્ષા કરવા માટે પાળ બાધવાની પણ આવશ્યકતા રહે છે. પાણી વિના પાળ બાધવી શા કામની અને પાળ બાધ્યા વિના પાણી તળાવમા ટકી પણ કેવી રીતે શકે ? તળાવને પાળ બાધી હોય તો પાણી પણ ટકી શકે અને તળાવમા પાણી હોય તો તેને ટકાવવા માટે પાળ પણ બાધવી જોઈએ. આ જ પ્રમાણે મનગુપ્તિની સાથે વચનગુપ્તિ હોવી પણ આવશ્યક છે.

વચનગુપ્તિનો સાધારણ અર્થ વચનને કાણુમાં રાખવું એ થાય છે. વચનને એકદમ કાણુમાં રાખવું મુશ્કેલ છે. એટલા માટે સર્વપ્રથમ અશુભ વચનને બોલવા બ્રોછા કરી શુભ

વચન બોલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે કરવાથી વચનગુપ્તિનું સંપૂર્ણરીતે પાલન થઈ શકશે. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં વચનગુપ્તિના ચાર બેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. તેમાં કહ્યું છે કે.—

સચ્ચા તહેવ મોસા ય સચ્ચા-મોસા તહેવ ય ।

ચઝત્થી અસચ્ચ-મોસા ય વચગુત્તી ચઝવિહા ॥

અર્થાત્—વચનગુપ્તિ ચાર પ્રકારની છે એક તો સત્ય વચનગુપ્તિ, બીજી અસત્ય વચનગુપ્તિ, ત્રીજી સત્ય-અસત્ય વચનગુપ્તિ અને ચોથી વ્યવહાર વચનગુપ્તિ જે વ્યક્તિ આ ચાર પ્રકારે વચનની ગુપ્તિ રાખે છે તે વ્યક્તિને માટે ભગવાને કહ્યું છે કે, વચનગુપ્તિ રાખવાને કારણે તે વ્યક્તિ નિર્વિકાર-અવસ્થાને પામે છે

આત્માનું નિજ-સ્વરૂપમાં રમણ કરવું એજ નિર્વિકારપણું છે અને પરવસ્તુમાં રમણ કરવું એ વિકારપણું છે. પર વસ્તુ ગમે તેવી હોય પણ તેમાં રમણ કરવું એ આત્માનો વિકાર જ છે પાણીમાં સાકર નાંખવામાં આવે કે મીઠું નાંખવામાં આવે પણ પરવસ્તુનો સંયોગ થવાને કારણે તે પાણી વિકૃતજ માનવામાં આવે છે. પાણીની પ્રકૃતિ તો ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે પાણી પોતાના જ સ્વરૂપમાં રહે આ જ પ્રમાણે આત્મામાં નિર્વિકારપણું ત્યારે જ આવી શકે છે કે જ્યારે આત્મા વચનગુપ્તિનું પૂરેપૂરું પાલન કરે. બોલવાને કારણે આત્માએ પોતાના પ્રકૃત સ્વભાવથી નીચે આવવું જ પડે છે પરંતુ જ્યારે આત્માદ્વારા મૌન અવસ્થામાં રહી શકાતું જ ન હોય, તો એ અવસ્થામાં અસત્ય વચન ન બોલતાં સત્ય વચન બોલવું એજ આત્માને માટે યોગ્ય છે. અર્થાત્ આત્માએ અશુભ વચન ન બોલતાં શુભ વચન બોલવાં એજ લાભપ્રદ છે જો કે, સત્યવચન બોલવું એ શુભ છે પરંતુ આત્માની નિજદશાની દૃષ્ટિએ તો તે સત્ય વચન પણ જે પ્રમાણે સાકર મેળવવાથી પાણી વિકૃત માનવામાં આવે છે તે પ્રમાણે વિકૃત જ માનવામાં આવે છે. આમ છતાં જે પ્રમાણે મીઠું મેળવવાની અપેક્ષાએ પાણીમાં સાકર મેળવવી શુભ માનવામાં આવે છે, તેજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી વચનગુપ્તિનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરી શકાતું નથી, ત્યાંસુધી વચનને અસત્ય, મિશ્ર તથા અશુભમાં પ્રવૃત્ત નહિ કરતાં, શુભમાં અર્થાત્ સત્યમાં જ પ્રવૃત્ત કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે સત્યવચનનો વ્યવહાર કરવાથી પણ આત્મામાં નિર્વિકારપણું આવી શકે છે. વિકારરહિત પાણી કેવું ગુણકારી હોય છે એ વાત દાક્તર લોકો સારી રીતે જાણે છે. આ જ પ્રમાણે જ્યારે આત્મા નિર્વિકારી બને છે ત્યારે આત્મામાં કેવી વિશેષતા હોય છે એ બતાવવા માટે ભગવાને કહ્યું છે કે, જ્યારે આત્મા નિર્વિકારી બને છે ત્યારે આત્મા નિજસ્વરૂપમાં જ રમણ કરે છે.

ભગવાનના આ કથનમાંથી એક એ સૂચના પણ મળે છે કે, વચનગુપ્તિનું પાલન કરી આત્માએ નિજસ્વરૂપમાં રમણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ જ્યાંસુધી આત્મસ્વરૂપરમણતા પ્રગટતી નથી ત્યાંસુધી વચનગુપ્તિનું પાલન સાર્થક થતું નથી સાધારણ રીતે તો બગલો માછલાને પકડવાને માટે ચૂપચાપ રહે છે, પરંતુ તેની વચનગુપ્તિની પાછળ સ્વાર્થવૃત્તિ અથવા પરવસ્તુને અપનાવવાની વૃત્તિ હોવાને કારણે તે વચનગુપ્તિ નિર્રર્થક નીવડે છે એટલા માટે જો વચનગુપ્તિ આત્મસ્વરૂપરમણતામાં સહાયક ન થાય તો તે વચનગુપ્તિ સાર્થક થઈ શકતી નથી. વચનગુપ્તિ વિના નિર્વિકારપણું આવી શકતું નથી અને નિર્વિકારપણું પ્રગટ્યા

વિના નિજસ્વરૂપ સાધી શકાતુ નથી, એટલા માટે વચનગુપ્તિ આવશ્યક છે પરંતુ એ વચનગુપ્તિ નિજ-સ્વરૂપ સાધવા માટે જ હોવી જોઈએ, સ્વાર્થપૂર્તિ માટે હોવી ન જોઈએ.

વચનગુપ્તિનું જેટલું વધારે પાલન થઈ શકે તેટલું સારું જ છે. આજે ઘેઘેર કલેશ કકાસ થતો જેવામાં આવે છે તેનું પ્રધાન કારણ વચન ઉપર અકુશ ન હોવો એ પણ છે. જો જીભ ઉપર અકુશ રાખવામાં આવે તો ઘણાખરો કલેશ-કકાસ શાન્ત થઈ જાય. આજે ક્ષાત્રત્વ ન રહેવાને કારણે તલવાર ચલાવવાનું તો લોકો ભૂલી ગયા છે, પરંતુ વચન-ખાણનો પ્રહાર કરવા લાગ્યા છે. પરંતુ વચનખાણ તલવારથી પણ તીક્ષ્ણ હોવાને કારણે વધારે આઘાત પહોંચાડે છે. કાણિકની રાણી પદ્માએ કઠોર વચનદ્વારા કાણિકને એવો ઉત્તેજિત કર્યો હતો, કે જેના કારણે મહાયુદ્ધ મડાયું હતું અને એ મહાયુદ્ધમાં એક કરોડ એસી લાખ મનુષ્યોનો ઘાણ વળી ગયો હતો. લોકો તલવારને તો સલાળીને રાખે છે પરંતુ જીભને લોકો સલાળીને વશમાં રાખતા નથી. અને આ કારણેજ કલેશકકાસ થાય છે જીભ કેવી છે અને તેની શા માટે અને કેવી રીતે સલાળ રાખવી જોઈએ એને માટે એક લોક-કવિએ કહ્યું છે કે -

જીભ જોગ અરુ ભોગ જીભ હી રોગ ખઢાવે,  
જીભ્યા સે યશ હોય, જીભ સે આદર પાવે;  
જીભ નરક લે જાય, જીભ વૈકુઠ પઢાવે,  
જીભ કરે ક્રૂરતા, જીભ સે જૂતા ખાવે  
અહલ તરાબૂ જીભ હૈ, ગુણ અવગુણ દોઉ તૌલિયે  
વૈતાલ કહે વિક્રમ મુનો, જીભ સમ્હાલ કર ખોલિયે;

આ પ્રમાણે જીભના ટેંગવા ઉપર ગુણ અને અવગુણ બન્ને વસેલા છે. જો આપણે ગુણને પ્રહણ કરવા ચાહીએ છીએ તો આપણે જીભદ્વારા સત્ય, પ્રિય અને પથ્ય ખોલવું જોઈએ. આપણે એવું એક પણ કડવું વચન ખોલવું ન જોઈએ કે જેથી ખીજાને પણ દુઃખ થાય અને ભવિષ્યમાં આપણે પણ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે. જો જીભને સદુપયોગ કરતા આવડતું ન હોય તો એ દશામાં મૌન સાધવું શ્રેયસ્કર છે. કહ્યું પણ છે કે, મૌન નર્મર્વ-સાધનમ્. અર્થાત્- વાસ્તવમાં મૌન સર્વાર્થસાધક છે. પણ ન્યારે કાંઈ ખોલવું જ હોય તો પૂર્વાપર વિચાર કરી સત્ય, પ્રિય અને પથ્ય જ ખોલવું જોઈએ. યોગમૂત્રમાં કહ્યું છે કે, જે સત્ય વચન બોલે છે તેના વચનમાં સિદ્ધિ વસે છે. અર્થાત્ સત્યભાષીને પ્રત્યેક કાર્યમાં સિદ્ધિ મળે છે. શ્રી પ્રશ્ન વ્યાકરણ સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે, સત્યના પ્રભાવથી આગ પાનું શીતળ થઈ જાય છે અને તલવાર પણ કુલની માળા બની જાય છે. આ પ્રમાણે સત્ય વચનમાં સિદ્ધિ રહેલી છે. જે જીભદ્વારા સિદ્ધિપ્રદ સત્ય વચન બોલી રાકાય છે તે જીભને ખરાબ કામોમાં પ્રવૃત્ત કરવી એ સર્વથા અનુચિત છે. જે વ્યક્તિ સત્ય વચન બોલે છે તે દાષ્ટવાર વચનગુપ્તિનું પૂર્ણ પાલન કરવા નિર્વિકાર બની ગયે છે અને આધ્યાત્મ-યોગ સાધી શકે છે. કાંઈ વ્યક્તિ મુખેથી તો અદિવેદપૂર્ણ વચન ઢાલતો ગયું અને આધ્યાત્મ-યોગ સાધવાની વાત કરે તો તે બકવાદી વ્યક્તિ આધ્યાત્મયોગ કેવી રીતે સાધી શકે? આધ્યાત્મ-યોગ

સાધવા માટે વચન ઉપર કાણુ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. ગૃહસ્થ લોકોને વચન ઉપર કાણુ ન રહે એવા અનેક પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે એટલા માટે તમારે વચનને કાણુમા રાખવાનો વધારેમા વધારે અભ્યાસ કરવો નોંધવો

માનો કે, તમને એવો એક મત્ર અતાવવામા આવે કે જે મત્રદ્વારા તમારા અર્ધા કામ સિદ્ધ થાય તો આ મત્ર શીખવાની કાણુ ઉત્કૃષ્ટતા નહિ અતાવે ? એવા લોકો બહુજ ઓછા નીકળશે કે જેઓ એ સિદ્ધિમન્ત્રને શીખવા તૈયાર ન હોય. હવે તમને એમ કહેવામાં આવે છે કે, તમે વચન ઉપર કાણુ કરો અને વચનને અશુભમાથી બચાર કાઢી સત્યરૂપી શુભમાં સ્થિર કરો તો તમને અવશ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે-પરંતુ તમને આ કામ કરવું મુશ્કેલ જણાય છે, વાસ્તવમા વચનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વચનગુપ્તિ કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે જે તમે વચનની ગુપ્તિ કરશો તો વચનસિદ્ધિ તમને પ્રાપ્ત થયા વગર રહેશે નહિ જે તમે લોકો વચનને સત્યમા સ્થિર કરો તો બધી સિદ્ધિઓ તમને ગોતની આવશે વચનગુપ્તિ રાખવી એ સાધુ કે ગૃહસ્થ બંધાને માટે ઉપયોગી તેમજ કલ્યાણકારી છે. ખીન્ન કોઈ વચનગુપ્તિ કરે કે નહિ પણ તમે તમારુ કર્તવ્ય સમજી વચનગુપ્તિનુ પાલન કરો તો તેમાં કલ્યાણ જ રહેલુ છે જે વ્યક્તિ પોતાના કર્તવ્યપાલનમા દૃઢ રહે છે તે આત્મ-કલ્યાણ અવશ્ય સાધી શકે છે સકટના સમયે પણ પોતાના કર્તવ્યનુ પાલન કરવું એ જ કલ્યાણનો માર્ગ છે. આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે સતી અંજના ચરિત્ર કથાદ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું —

### સતી અંજના ચરિત્ર-૯

પવનકુમારનુ હૃદય ચક્રવાકીનો કરુણ વિલાપ સાંભળી પડી ગયુ કોઈ હૃદયને સ્પર્શે છે ત્યારે હૃદયમાં પરિવર્તન થયા વગર રહેતુ નથી ચક્રવાકીનો કરુણ વિલાપ પવનકુમારનુ હૃદય-પરિવર્તન કરવામા નિમિત્તભૂત બન્યો. પવનકુમાર ચક્રવાકીનો કરુણ અવાજ સાંભળી વિચાર કરવા લાગ્યા કે, આ જ માનસરોવર ઉપર મારો વિવાહ-સરકાર થયો હતો અને આજે ઘણા વર્ષો બાદ આજ સરોવર ઉપર આ ચક્રવાકી જાણે મને કોઈ મૂક-મંદેશ સંભળાવતી હોય એમ મને લાગે છે આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેમણે પ્રહસ્તની સાથે વિચાર વિનિમય કરી અંજનાના મહેલમાં પ્રહસ્તની સાથે જવાનો નિશ્ચય કર્યો

પવનકુમારે અંજના પાસે જવાનો નિશ્ચય કર્યો એમા ચક્રવાકી મુખ્ય નિમિત્તભૂત હતી. આ પ્રમાણે તે ચક્રવાકીરૂપે કોઈ અદૃશ્ય શક્તિ જ અંજના માટે કાંઈ બોલી રહી હતી. અદૃશ્ય શક્તિ કેવી રીતે કામ કરે છે એ પ્રત્યક્ષ જોવામાં તો આવતુ નથી પરંતુ અદૃશ્ય શક્તિ અદૃશ્ય રહીને પોતાનુ કામ કર્યે જ જાય છે અદૃશ્ય શક્તિ કેવી રીતે કામ કરે છે એ અતાવવા માટે અત્રે પ્રસંગોપાત્ત એક ઘટના કહી સંભળાવુ છું.—

એક મંજુર હતો મંજુરોની સ્થિતિ બહુ કઠગી હોય છે. જે તેઓ મંજુરી કરે તો તેઓએ ભૂખ્યા રહેવુ પડે છે વર્ષાઋતુમાં તો મંજુરોની સ્થિતિ વધારે ખરાબ બની જાય છે કારણ કે વર્ષાઋતુમા તેમને મંજુરી ખરાબર મળતી નથી એક દિવસે ખૂબ વરસાદ વરસ્યો જેથી તે મંજુરને આખા દિવસમા કાંઈપણ મંજુરી મળી નહિ કાલે થુ થશે ! એ

વિષે તે ચિંતા કરી રહ્યો હતો એટલામા એક શેઠ તેના ઘેર આવ્યો તે શેઠે કહ્યું કે, આ બે હજાર રૂપિયાની થેલી તુ અમુક ગામમા અમુક જગુને પહોચાડી આવ તો તને મળુરીના આઠ આના આપવામા આવશે મળુરે રૂપિયાની થેલી લઈ ખીજે ગામે જવાનુ કબુલ કર્યું

તે જ મળુરના ઘરની પાસે એક મકાણી પહોંચી રહેતો હતો તેણે વિચાર્યું કે, આ મળુર રૂપિયાની થેલી લઈ ખીજે ગામ જઈ રહ્યો છે આજે રૂપિયા લૂટવાનો કીક અવસર મળ્યો છે. રસ્તામા આ મળુરને મારી નાખી તેની પાસેથી રૂપિયાની થેલી છીનવી લેવી સરળ છે આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે પહોંચે મળુરને કહ્યું કે, મારે પણ અમુક ગામ જવું છે મળુરે કહ્યું કે, એક કરતા બે લલા મને પણ તમારો સાથ મળ્યો એ સારું થયું

પહોંચે પોતાની બદ્ધ લીધી તેણે મનમા નિશ્ચય કર્યો હતો કે, આ જ બદ્ધથી મળુરને મારી નાખીશ અને તેની પાસેથી રૂપિયા ખૂટવી લઈશ મળુરને પહોંચીને બદ્ધ દાનતની ખબર ન હતી બન્ને જણા રસ્તો કાપી ગયા છે એટલામા વાદળા પાછા ચડી આવ્યા અને મૂસળધાર વરસાદ વરસવા લાગ્યો અને બન્નેના કપડા ભીજીઈ ગયા બન્ને એક ઘટાદાર વૃક્ષ નીચે ઊભા રહ્યા વરસાદને વરસતો જોઈ મળુર કહેવા લાગ્યો કે, લોકો પરમાત્મા-પરમાત્મા પોકારે છે પરંતુ પરમાત્મા ક્યા છે ? જો ખરેખર કોઈ પરમાત્મા હોત તો અમારા જેવા ગરીબો ઉપર અવશ્ય દયા કરત જુઓ ! વરસાદને કાગળે માગ બધા કપડા ભીના થઈ ગયા મારી પાસે ખીજા પહેરવા માટે કપડા પણ નથી મળુરનું આ કથન સાલળી પહોંચે કહ્યું કે, તારી ઉપર ખુદાની મહેરબાની થઈ છે એટલા જ માટે આટલો વરસાદ વગ્ગ્યો છે એમ તુ માન મળુરે કહ્યું કે વરસાદ વગ્ગ્યો એમા ખુદાએ મારા ઉપર શું મહેરબાની કરી ? પહોંચે કહ્યું કે, જો ! હું આ બદ્ધ લઈને એટલા માટે આવ્યો હતો કે, રસ્તામા તને આ બદ્ધ વડે મારી નાખુ અને તારી પાસેથી રૂપિયાની થેલી છીનવી લઉ, પરંતુ કુદરતને તારું મૃત્યુ થાય એ મળુર ન હતું એટલા માટે ખૂબ વરસાદ વગ્ગ્યો અને મારી બદ્ધકતો દારૂ ભીનો થઈ ગયો અને બદ્ધ નકામી થઈ ગઈ આ પ્રમાણે તુ કુદરતની કૃપાથી બચી ગયો જો વગ્ગાદ વગ્ગ્યો ન હોત તો હું તને મારી નાખત અને તારી પાસેથી રૂપિયાની થેલી ખૂટવી લેત હવે તુ ચાહે તો મારી પાસેથી વેરતો બદલો લઈ શકે છે પરંતુ જે સાચી વાત હતી તે મે અપ્રેર કરી દીધી છે

મળુર પહોંચીને વાત સાલળી પ્રસન્ન થયો અને પોતે બચી ગયો તે માટે પરમાત્માનો ઉપકાર માનવા લાગ્યો તે મનમા કહેવા લાગ્યો કે, વાસ્તવમા હું બહાગથી જ જોતો હતો પણ અદમ્ય કુદરતની કગમત કેવી છે તે કોણ જાણે ? વાસ્તવમા હું ખનુ કાગળ અજાન જ છે તાગમા અજાન હોવાને કાગળે જ તુ વગ્ગાદ અને પરમાત્માને ગાળો ભાડતો હતો

કહેવાનો આશય એ છે કે, લોકો તાતકાલિન કબૂલી ગમગઈ જઈ ચેરને ગુમારી બેસે છે, પરંતુ એ કષ્ટની પાછળ અદમ્ય શક્તિ નુ ત્રાસ કરી મળી છે તેનો વિચાર કરના નથી જ્ઞાની જનો કહે છે કે તમે અદમ્ય શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ ગમે જો પ્રમાણે માન્ય મીડી હોય છે, કડવી હોતી નથી, એ વાત ઉપર નમને જેન અદમ્ય વિશ્વાસ છે તે જ પ્રમાણે જ્ઞાનીજનોના કથન ઉપર પણ અટલ વિશ્વાસ ગમે કટલાક મનુષ્યો, સાધન



લોકોના કથન ઉપર તો વિશ્વાસ રાખે છે, પરંતુ જોયો 'પ્રાણ જન્ય પણ પ્રણ ન જન્ય' એવી પ્રતિજ્ઞાવાળા જે મહાત્માઓ હોય છે તેમની ઉપર વિશ્વાસ રાખતા નથી આ તેમની ગભીર ભૂલ છે મહાત્માઓએ જતાવેલો માર્ગ હમેશા કલ્યાણકારી હોય છે એટલા માટે તેમના માર્ગે જવામા અવિશ્વાસ રાખો નહિ પૂજ્યશ્રી શ્રીલાલજી મહારાજ કહેતા હતા કે, એક માણસે મને કહ્યું કે, "મહારાજ ! જૈનીઓની અદિસાએ ભારત દેશની બહુ હાનિ કરેલ છે આ કહેવાતી અદિસાએ દેશને કાયર બનાવી દીધેલ છે." તે માણસનું કથન સાંભળી પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું કે તમે અદિસા અને સત્યનો અભ્યાસજ કર્યો જણાતો નથી અને એ કારણે જ આ પ્રમાણે કહી રહ્યા છો જે અદિસા અને સત્યાદિનું પાલન કરે છે તે વીરજ હશે, કાયર નહિ હોય. કારણ કે વીરાત્માજ અદિસાદિનું પરિપૂર્ણ પાલન કરી શકે છે, કાયર લોકો અદિસાદિનું પરિપૂર્ણ પાલન કરી શકતા નથી અને એટલા જ માટે અદિસા ધર્મને વીરનો ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે જેમણે અદિસા અને સત્યનો અભ્યાસ કર્યો છે અને જેમને અદિસા-સત્ય ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ પેદા થયેલ છે તેઓ પોતાના દેહ ઉપર પણ મમત્વ રાખતા નથી તમે પણ આ પ્રકારની વીરતા ધારણ કરો અને તમે સ્વીકારેલા ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખો તો તેમા કલ્યાણ જ રહેલું છે.

અંજના સતીના હૃદયમાં ધર્મપ્રત્યે દૃઢ વિશ્વાસ હોવાને કારણે જ અદૃશ્ય શક્તિ અંજનાને કષ્ટના સમયે ધૈર્ય આપતી હતી બાવીશ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યાનું પરિપૂર્ણ પાલન કરવાની શક્તિ પણ ધર્મ પ્રત્યે દૃઢ વિશ્વાસ હોવાને કારણે જ સતીના જીવનમાં પેદા થઈ હતી. દુનિયામા ધર્મની શક્તિ અપૂર્વ અને અજ્ઞેય છે ધર્મની શક્તિમા અપૂર્વ આકર્ષણ શક્તિ પણ હોય છે. પવનકુમારને અંજના પ્રતિ આકર્ષિત કરવામા પણ ધર્મની અદૃશ્ય શક્તિ જ કામ કરી રહી હતી

અતે પવનકુમારે પ્રહસ્તની સાથે વિમાનમાં બેસી અંજનાના મહેલમા જવાનો નિર્ણય કર્યો.

આજે વિદ્યા કે વિમાનનો ઉપયોગ બીજાનો નાશ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. કહેવામાં આવે છે કે, અમુક દેશની પાસે અમુક સખ્યામા વિમાનો છે. પરંતુ શા માટે ? બીજાને નષ્ટ-ભ્રષ્ટ કરવા માટે જ ને ? આ પ્રમાણે આજની વિદ્યા કે આજના વિમાનો અહકારને વધારવા માટે કે બીજાને કષ્ટ આપવા માટે જ ઉપયોગમા આવે છે

પવનકુમાર તથા પ્રહસ્ત વિમાનમાં બેસી અંજનાના મહેલ ઉપર આવ્યા. પ્રહસ્તે પવન કુમારને કહ્યું કે જરા ઉભા રહો અને અહીં શી વાતો થાય છે તે ચૂપકીથી સાંભળો. સ્ત્રીઓનાં ભાવ તેમની એકાન્તની વાતચીત ઉપરથી જ જાણી શકાય છે તમે મારા કથન ઉપર વિશ્વાસ ન રાખો પરંતુ અહીંની વાતચીત સાંભળી અંજનાનાં ભાવ જાણી લો અને પછી જો તે અપનાવવાને યોગ્ય હોય તો તેને તમે અપનાવો અને અપનાવવા યોગ્ય ન હોય તો તેને ન અપનાવો. તમે પોતે જ વાતની તપાસ કરી લો વિશ્વાસ કર્યા બાદ જે પ્રેમ થાય છે તે પ્રેમ સ્થાયી રહે છે

પવનકુમારને પ્રહસ્તનું કહેવું ઉચિત જણાયું તેઓ દરવાજાની પાસે ઉભા રહી અંજના અને વસંતમાલા વચ્ચે થતી વાતચીત એકાગ્રચિત્તે સાંભળવા લાગ્યા.

વસતમાલા અજનાને કહી રહી હતી કે, સખી ! રાજકુમારે તમારુ કેવુ લય કર અપમાન કર્યું ? આવા હિયકારા પતિની પામેથી બીજી કઈ આશા હવે રાખી શકાય ? વસતમાલાના આ કથનના ઉત્તરના અજનાએ કહ્યું કે, સખી ! મારે પતિના કાર્ય ઉપર ધ્યાન આપવું ન જોઈએ પરંતુ ધર્મનું પાલન કરવામા જ ધ્યાન આપવું જોઈએ મારા ગુરુએ મને ધર્મનું સ્વરૂપ એવું બતાવ્યું છે કે—

ન હ્રદ્ય લોગદૃયાણ તવમાહદ્વિજ્ઞા, ન પરલોગદૃયાણ તવમાહદ્વિજ્ઞા, ન કિત્તી વન્ને-  
સિં લોગદૃયાણ તવમાહદ્વિજ્ઞા નત્યદૃયાણ તવમાહદ્વિજ્ઞા નિજ્જરદૃયાણ તવમાહદ્વિજ્ઞા ।

અર્થાત્—કોઈ પ્રકારની આશાએ તપ કરવું ન જોઈએ પરંતુ નિષ્કામ ભાવે કેવળ નિર્જરા કરવા માટે જ તપશ્ચરણ કરવું જોઈએ ગુરુદેવની આ શિક્ષા અનુસાર મારે નિષ્કામ ભાવે પોતાના ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ

વસતમાલાએ પૂછ્યું કે, સખી ! તમે ધર્મનું પાલન કેવી રીતે કરશો ? અજનાએ જવાબ આપ્યો કે—

સત્યવ્રત ધાર મન મોહ તે નિવાર કર, ગિરિક્ષી ગુહામે તન તપતે તપાવેજે,  
દયા દિલ લાવેજે જીવ ન સતાવેજે, રીત ન દળાવેજે ન કાયા કલપાવેજે  
માણિક કી જોતિ ઇશ જોતિમે જુટાવેજે, ઔર આન દ બદાયેજે અન ત સુખ પાયેજે,  
હુનિયામે ફેર કલ્સી આવેજે ન જાવેજે, કર્મકો ખપાવેજે અમર પદ પાયેજે

આ એક કવિની કવિતા છે. આ કવિતામા જે કલ્પના કરવામા આવી છે તે કલ્પના માનો કે અજનાના ભાવોને જ વ્યક્ત કરતી હોય એમ લાગે છે

અજના વસતમાલાને કહે છે કે, હે સખી ! મારા ગુરુએ મને કહ્યું છે કે, જે આત્માને શુદ્ધ રાખશે તો એ દશામા દુ.ખ પણ સુખમા પરિણત થઈ જશે અને પછી કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ રહેવા નહિ પામે એટલા માટે હું તો ગુરુની આજ્ઞાનુસાર આત્માને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ આત્માને શુદ્ધ કરવા માટે સર્વ પ્રયત્ન હું સત્ય વ્રતનો સ્વીકાર કરીશ મારા માટે તો પતિવ્રત ધર્મનો સ્વીકાર કરવો એ જ સત્યવ્રતનો સ્વીકાર કરવા બગાડ છે

પુરુષો, સ્ત્રીઓ પાસે પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરાવવા આવે છે પરંતુ શું તેઓએ સ્વયં પત્નીવ્રતનું પાલન કરવું ન જોઈએ ? પતિવ્રત પત્ની માટે અને પત્નીવ્રત પતિ માટે સ્વ્યાનુકૂળ છે પતિવ્રતનું મહાત્મ્ય કેવું છે એ બતાવવા માટે અનેક ઉદાહરણો મળે છે મીનાને માટે અમિ પણ પતિવ્રતને કાળે શીતલ ઘર્ષ ગઈ હતી તેમણે પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરવા માટે કેટલા બધા કષ્ટો સહન કર્યા હતા ! જે તે આદત તો ગમ અને રાગલાના આગ્રહને માન આપી ઘેર રહી શકતી હતી અને કષ્ટોથી બચી શકતી હતી પરંતુ તેમણે પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરવા માટે કષ્ટોને જ સહેવાનું સહર્ષ સ્વીકાર્યું સ્ત્રીઓની નાકક પુરુષોએ પણ એક પત્ની-વ્રતનું પાલન કરવું જોઈએ સ્ત્રીઓને માટે જેમ પતિવ્રત ધર્મ છે તેજ પ્રમાણે પુરુષો માટે પત્નીવ્રત પણ ધર્મ છે

અંજનાએ વસતમેનાને કહ્યું કે, બેન ! પતિવ્રત મારું અપમાન કર્યું કે એટલા માટે મારે પણ મારા મનના હુકમ લાવશે જોઈએ એ કોઈ નથી અજનાને અત્યંત અપમાનથી લેવા ન જોઈએ પણ પ્રેમથી લેવા જોઈએ. બીનદત્તા હૃદયને હનવનો

આ જ સરળ માર્ગ છે એટલા માટે હે સખી ! હું તો અપમાનનો બદલો પ્રેમથી લઈશ પ્રેમ જ બીજાના હૃદયને જીતવાનું સમગ્ર સાધન છે એટલા માટે હું તો પ્રેમ દ્વારા જ પતિદેવના હૃદયને જીતવાનો પ્રયત્ન કરીશ પતિપ્રેમને જીવનમાં મૂર્તસ્વરૂપ આપવા માટે હું હવે અધિકરૂપે સત્યનું પાલન કરીશ, મોહ-વાસનાને દૂર કરી જગલમાં પર્વતની ગુફામાં જઈ અહિંસાપૂર્વક તપનું આચરણ કરીશ અને એ પ્રમાણે કર્મોને નષ્ટ કરીશ. પતિદેવે રુષ્ટ થઈને મને આ પ્રમાણે જીવન-સુધાર કરવાનો અવકાશ આપ્યો છે એટલા માટે સાચો ઉપકાર તેમનો જ છે.

અંજનાનું આ બધું કથન સાંભળી પવનકુમાર ઘણા પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા કે, આની ભાવના કેવી વિશુદ્ધ અને દૃઢ છે ? પ્રહસ્તે પવનકુમારને કહ્યું કે, હવે તો અંજનાની હૃદયવિશુદ્ધિની ખાત્રી થઈને ?

પ્રહસ્તે અવાજ કરી કહ્યું કે, દાર ખોલો. પુરુષનો અવાજ સાંભળી અંજનાએ જોરથી કહ્યું કે, એ કોણુ દુષ્ટ છે કે અત્યારે રાત્રિના સમયે આવ્યો છે અને દરવાજો ખોલવાનું કહે છે ? રાજકુમારની અનુપસ્થિતિમાં અમને અસહાય માનીને કોઈ આવ્યો હોય એમ જણાય છે, પણ અમે અસહાય કે અજાણ નથી સવાર થતાં જ શ્વસુરને કહી સાન ફેંકાણે લાવીશ. અંજનાએ આ પ્રમાણે અપ્રિય અને કર્ણકટુ શબ્દો કહ્યા પરંતુ આ શબ્દો પવનકુમારને પ્રિય લાગ્યાં.

પ્રહસ્તે ધીરેથી કહ્યું કે, તમે કોઈ સંદેહ ન કરો અમે કોઈ બીજા નથી એ તો પવનકુમાર અને હું તેમનો મિત્ર પ્રહસ્ત છું આ સાંભળી અંજનાએ કહ્યું કે, ખાત્રી કર્યા વિના હું દાર ખોલી શકું નહિ આ પ્રમાણે કહીને અંજનાએ નાની બારી વાટે જોયું તો પતિદેવને જોયા. પતિદેવના દર્શન કરવાથી તે ઘણી ખુશ થઈ હવે અંજના કેવી રીતે દાર ખોલે છે એ વિષે હવે પછી આગળ વિચાર કરવામાં આવશે.

**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૬ ભાદરવા શુદ્ધ ૧૫ ગુરુવાર.

**પ્રાર્થના**

અનંત જિનેસર નિત નમો, અદ્ભુત જ્યોતિ અલેખ;

ના કહિયે ના દેખિએ, જાકે રૂપ ન રેખ ॥ અનંત ॥ ૧ ॥

—વિનયચંદ્ર કુંભટ ઓવીશી.

**શ્રી** અનંતનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

જે વ્યક્તિ અનંતનાથ ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણી તેમનું શરણ સ્વીકારે છે તે વ્યક્તિ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ અવશ્ય સાધી શકે છે જો કે અનંતનાથ એ ચૌદમા તીર્થંકરનું નામ છે. પરંતુ એક દષ્ટિએ જોતા બધાય તીર્થંકરો અનંત છે. જેમનો અંત નથી તે

અનન્ત કહેવાય છે ભગવાનનો અન્ત કેવી રીતે નથી એ વિષે આ પ્રાર્થનામાં જ કહ્યું છે કે.—

મન બુદ્ધિ વાણી તો ભણી, પહુંચે નહીં લિંગાર,  
સાખી લોકલોક કે, નિર્વિકલ્પ નિર્વિકાર

અર્થાત—મન, વાણી તથા બુદ્ધિ પણ જેના અન્તને પામી શકતા નથી એવા પરમાત્મા છે મન, બુદ્ધિ તથા વાણીથી પરમાત્મા અગમ્ય તેમજ અગોચર છે જે વસ્તુ મન, બુદ્ધિ તથા વાણીદ્વારા સમજવામાં આવતી નથી તે વસ્તુ શ્રદ્ધાદ્વારા જ જાણી શકાય છે. એટલા માટે પરમાત્મા ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેમના શરણે જાઓ પરમાત્મા મંગલકારી છે, અને જે તમે મંગલ ચાહતા હો તો મંગલકારી પરમાત્માના શરણે જાઓ.

જે લોકો મંગલ અને શાન્તિ ચાહે છે તે લોકોએ અમંગલ અને અશાન્તિના સ્થાનનો પરિત્યાગ કરી મંગલ અને શાન્તિના સ્થાને જવું જોઈએ કોઈ મકાનમાં આગ લાગી હોય તો એ આગથી બચવા માટે જ્યાં અગ્નિ ન હોય તેવા સ્થાને જવું જોઈએ ભક્તજનો પણ આ સસારને અગ્નિથી આક્રાન્ત માને છે અને કહે છે કે.—

“ અલિત્તે જં મંતે લોષ પલિત્તે જં મંતે લોષ । ” જ્ઞાતા.

અર્થાત—આ સસારમાં રાગ અને દ્વેષરૂપી આગ લાગેલી છે. આ આગથી બચવા માટે પીતરાગ પરમાત્માના શરણે જવું જોઈએ પરમાત્માના શરણે જવામાં કોઈ પ્રકારનો કર પણ આપવો પડતો નથી, કેવળ તેમને વદન કરવા માત્રથી જ તેમનું શરણ મળી શકે છે ભક્તજનો આગળ કહે છે કે, આ પ્રકારના ઉત્કૃષ્ટ શાન્તિપ્રદ અને મંગલપ્રદ પરમાત્માના શરણે ન જતા, જે લોકો દિનરાત રાગદ્વેષની આગથી બળતા સસારમાં રહેવાનું તથા સસારના ક્ષણિક સુખોપભોગમાં રમ્યાપમ્યા રહેવાનું પસંદ કરે છે તે લોકોને સાચી શાન્તિ કેવી રીતે મળી શકે? શાન્તિ તથા મંગલની પ્રાપ્તિ તો પરમાત્માના શરણે જવાથી જ થઈ શકે છે. આપણે પ્રાત કાલમાં પ્રાય એ જ મંગલકામના કરીએ છીએ કે —

ચત્તારિ મંગલં । અરિહન્તા મંગલં । સિદ્ધા મંગલં ।

સાદ્ધ મંગલં । કેવલિપ્પણત્તો ધમ્મો મંગલં ।

અર્થાત—ચાર મંગલ રૂપ છે અગિયત ભગવાન મંગલરૂપ છે, સિદ્ધ ભગવાન મંગલરૂપ છે, આચાર્ય—ઉપાધ્યાય—સાધુ—સાધ્વી મંગલરૂપ છે અને કેવલિ કથિત ધર્મ મંગલરૂપ છે

આપણને આ ચાર ઉત્તમ મંગલ પ્રાપ્ત થએલ છે આમ છતાં જો કોઈ અમંગલમાં ગહે તો ખીજો કોઈ તેમાં શુ કરી શકે? નિગ્જન—નિગકાર પરમાત્મા તો ઉત્તમ મંગલ સ્વરૂપ જ છે, એ વાતને બધા લોકો સ્વીકારે છે મરુતમાં એક કવિએ પરમાત્માને કંટ્યાલુ મદિર રૂપે વર્ણવી કહ્યું છે કે —

કલ્યાણમંદિરમુદારમવચમેદી

અર્થાત—પાપને નાશ કરવા માટે ભગવાનના ચરણરૂપ અન્તે કંટ્યાલુમદિર રૂપ છે કંટ્યાલુમદિર અર્થાત મંગલનું વર આ મંગલરૂપ પણ અનિ ઉદાર છે. તે બરમા

જરાપણ સક્રિયતા નથી પરમાત્માના ચરણ રૂપી મંદિરમાં પાપાત્મા પણ શરણ લઈ શકે છે, અને પવિત્રાત્મા પણ શરણ લઈ શકે છે ગમે તેવો પાપાત્મા પણ જે તે પરમાત્માના શરણે જાય તો પરમાત્મા તેનો ત્યાગ કરી દેતા નથી જે સાચા મનથી પરમાત્માના શરણે જાય છે તેનો પરમાત્મા ત્યાગ કરતા નથી, પરંતુ જે વ્યક્તિ ઢોંગ કરી પરમાત્માના શરણે જાય છે તેને પરમાત્મા પોતાના શરણમાં રાખતા નથી પરમાત્માની આગળ જરાપણ ઢોંગ ચાલી શકતો નથી એટલા માટે વિશુદ્ધ ભાવે પરમાત્માના શરણે જવું જોઈએ

ન્યારે ભગવાનનાં ચરણ પણ મગલપ્રદ છે, તો ભગવાનનું શરીર કેવું મંગલપ્રદ હશે ! પરંતુ પરમાત્માનાં ચરણ કે તેમનું શરીર સ્થૂલ નથી પરંતુ સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ છે સૂક્ષ્મ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલી પડતી નથી. જે પવન તમને ઘેર શ્વાસ આપતો હતો તે જ પવન અહીં પણ શ્વાસ આપે છે અને એ શ્વાસ લેવામાં કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી પણ પડતી નથી ન્યારે પવનની પ્રાપ્તિમાં પણ મુશ્કેલી પડતી નથી તો પછી જે પરમાત્મા પવનથી પણ સૂક્ષ્મ છે તેમને પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલી કેવી રીતે હોઈ શકે ? સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ પરમાત્માનું શરણ સરળતાપૂર્વક જ સ્વીકારી શકાય છે. પરંતુ પરમાત્માનું શરણ નિષ્કપટભાવે સ્વીકારવું જોઈએ. જે વ્યક્તિ, મનમાં જરાપણ કપટભાવ રાખ્યાવિના પરમાત્માના શરણે જાય છે તેનું અમગલ થતું નથી પણ મગલ-કલ્યાણ જ થાય છે.

યુરોપમાં જે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે તે યુદ્ધને કારણે અનેક લોકોના હૃદયમાં ભય પેદા થવા પામ્યો છે. પરંતુ જેઓ પરમાત્માના સાચા ભક્ત છે તેમને કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી ભક્તો એ વાત સારી રીતે જાણે છે કે સસારમાં કલેશ-કકાસ ચાલ્યા જ કરે છે. અને તેથી જો આપણે કલેશ-કકાસથી દૂર રહેવા ચાહતા હોઈએ તો સસારથી નિર્લેપ રહી પરમાત્માના શરણે જવું જોઈએ ભક્તો ઉપર ગમે તેવા સકોટા પડે છતાં તેઓ ભય પામતા નથી શેઠ સુદર્શન ઉપર અર્જુનમાલીએ મારવા માટે મુદ્ગર ઉપાડ્યું હતું પણ શુ સુદર્શન તેનાથી ડરી ગયા હતા ? તેઓ મનમાં વિચારતા હતા કે, આત્મા અને શરીર અત્યારે એકમેક થઈ રહ્યા છે પણ તેથી શુ થયું ? વાસ્તવમાં તો તે બન્ને ભિન્ન ભિન્ન છે જો આ અર્જુનમાલી મારા આત્માને તથા શરીરને ભિન્ન ભિન્ન કરી નાખે તો એથી મારી શી હાનિ થવાની છે ? હું તો અજર અમર છું અને આ શરીર તો નાશવાન છે. તો પછી મારા શરીરને મારવા માટે આ માલી તૈયાર થયો છે તો તેમાં મારે ભય પામવાની કે દુઃખ માનવાની શી જરૂર છે ? આ વિચારને કારણે જ સુદર્શન ભય પામ્યા ન હતા તમે પણ આ ઉદાહરણને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી તમારા આત્માને ભયભીત બનાવો નહિ, પણ એમ વિચારો કે, ન્યારે હું પરમાત્માના શરણે ગયો છું તો પછી મારે કોઈનો પણ ભય રાખવાની જરૂર નથી.

જ્ઞાનીજનો કોઈપણ સમયે ગભરાતા નથી તેમ ભય પણ પામતા નથી તેઓ તો એમ જ વિચારે છે કે, ન જાને સસારે અમૃતમય કિં વિષમય ? અર્થાત્ આ સસાર કેવો છે ? અમૃતમય છે કે વિષમય છે તેની કોઈ ખબર પડતી નથી સસારને એકસરખો કોઈ બનાવી શક્યું નથી. યુદ્ધથી કોઈ ભય પામે છે તો કોઈ પ્રસન્ન પણ થાય છે. સસારનો એવો રીવાજ જ

છે એટલા માટે તમારા હૃદયમાં કોઈ પ્રકારના ભયને સ્થાન ન આપતા એમ વિચારો કે, જગતમાં જેને દુઃખ કહેવામાં આવે છે તે દુઃખ તો પરમાત્મા તરફ જવાની વિશેષ પ્રેરણા કરે છે જો આ સંસારમાં દુઃખ જ ન હોય તો મુનિ-મહાત્માઓ સંસારનો ત્યાગ કરી સયમનો સ્વીકાર શા માટે કરત ? દ્વારકાનો નાશ થઈ જશે એ સમાચાર સાંભળી કેટલા બધા લોકોએ ભગવાન અરિષ્ટનેમીની પાસે સયમ ધારણ કર્યો હતો તે સમયે શ્રી કૃષ્ણે પણ એવી ઘોષણા કરાવી હતી કે, આ દ્વારકાનો નાશ થઈ જશે એટલા માટે જેમને સયમ લેવો હોય તેમને મારી આજ્ઞા છે આ પ્રમાણે દુઃખ કે સકટ પરમાત્માના શરણે જવાની પ્રેરણા કરે છે આમ હોવા છતાં જો કોઈ પરમાત્માના શરણે ન જતા પોતાની મેળે સકલ્પ-વિકલ્પથી પોતાના દુઃખમાં વૃદ્ધિ કરે તો તેમાં બીજો કોઈ શુ કરે ? જે લોકો ધર્મનું સ્વરૂપ જાણે છે તેઓ તો આવી વિકટ ગિથિતિમાં પરમાત્માના શરણે જવામાં ન પોતાનું કલ્યાણ માને છે ધર્મને જાણવાનું કૃપાળુ એ જ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે પરમાત્મા સૂક્ષ્મ તથા સમીપ છે તેમનું શરણ સ્વીકારો. જે સૂક્ષ્મ હોય છે તે સમીપ જ હોય છે આમ છતાં લોકો પરમાત્માને દૂર માને છે એ તેમની ભૂલ છે જે પ્રમાણે મૂર્ખ માણસ અરીસામાં જોવામાં આવતા પોતાના મુખને તો સમીપ માને છે, પણ જેનું પ્રતિબિંબ અરીસામાં પડે છે તે વાસ્તવિક મુખને દૂર માને છે, તે જ પ્રમાણે લોકો પરમાત્મા અત્યંત સમીપ હોવા છતાં તેને દૂર માને છે લોકો અગ્રીસામાં મુખદર્શન કરે છે પણ વાસ્તવમાં મુખદર્શન કરવાથી લાભ થતો નથી જો હૃદયનું દર્શન કરવામાં આવે તો આત્માને લાભ થાય મુખદર્શન કરવા કરતા હૃદયનું દર્શન કરવું એ જ યોગ્ય છે શાસ્ત્રમાં સાધુઓ માટે ગ્રંથ કહ્યું છે કે, અગ્રીસામાં મુખ ન જુઓ પરંતુ તમારા આત્માને જુઓ ભક્તજનો પણ આત્મદર્શન કરવા માટે જ કહે છે કે —

મુખડા કયા દેખે દર્પણમે, તેરે દયા ધર્મ નહીં મનમે  
પગિયા બાધે પેચ સવારે કુલે ગોરે તનમે

ધન જોળન ડૂંગર કા પાની ઢલકે જાય એકે છણુ મે, મુખડાં

ભક્તજનો કહે છે કે, દર્પણ તો કેવળ મુખ ઉપરનો જ વિકાસ બતાવી શકે છે પરંતુ તમારા હૃદયને જુઓ કે તેમાં વિકાસ છે કે દયા ? જેમના હૃદયમાં દયા હોય તેમનો વ્યવહાર પણ દયાપૂર્ણ હશે માતાના હૃદયમાં બાળક પ્રતિ દયા હોય છે એટલા માટે જો તેના બાળકને કોઈ મારવા લાગે તો શું તે ચૂપચાપ જોતી રહેશે ? નહિ આજ પ્રમાણે જેમના હૃદયમાં દયા-ભાવના હશે તેઓ દુઃખીઓના દુઃખને ધૂંપ્યાપ એમી રહેશે નહિ આચો દયાધર્મી તો બીજાના દુઃખ દૂર કરવામાં જ તત્પર રહેશે મેઘકુમારે લાધીના ભવમાકેવી દયા કરી હતી તેણે દાવા-નળથી બચવા માટે પોતે બનાવેલ મહામાધી છોડીને પાનુ આવવા દીધા હતા તે મનમાં ધાગત તો પોતાના મહામાધી છોડીને બહાર ચાલી ગયો હતો પરંતુ તેના હૃદયમાં દયાભાવના હોવાને કારણે તેણે એ જ વિચાર્યું કે, જે પ્રાણીઓ દુઃખના કારણે ગમગી આવ્યા છે તે શરણાગત છોડીને દુઃખી રીતે બહાર ચાલી શકે ? આ કારણે તેણે પોતે તો કષ્ટ સહન કર્યું પરંતુ મહામાધી બાંધેલા છોડીને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ અનુભવ નહિ તેમ તેમની ઉપર કોઈ પણ ક્રોધ નહિ તમે લોકોએ માનવના મનકુમારનો

અધિકાર ધણીવાર સાંભળ્યો હશે પરંતુ ધર્મોપદેશ સાંભળવા છતાં પણ જો તમારા હૃદયમાં દયા ભાવના ન પ્રગટે તો એ દશામા તમે દયાધર્મી છો અથવા તમે ધર્મોપદેશ સાંભળ્યો છે એમ કહી શકાય ? તે હાથીએ પણ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ દયામા કર્યો તો શું તમે વિવેકશીલ મનુષ્ય થઈને કેવળ મોજમઝામા જ તમારી શક્તિનો ઉપયોગ કરશો ? એક વાતને તમે હૃદયમાં કોતરી રાખશો કે, મુસારની અંધી વસ્તુઓ નાશવંત છે કેવળ એક આત્મા જ અવિનાશી છે એટલા માટે નાશવત વસ્તુને માટે અવિનાશી આત્માને ભૂલી ન જાઓ દયા એ આત્માનો ધર્મ છે અને તમે દયાધર્મી છો એટલા માટે તમારા હૃદયમાં દયા ભાવના વિશેષ રૂપે હોવી જોઈએ

આજે સમાજમા કેટલા સહધર્મીઓ દુખી છે તેનો તમે વિચાર કર્યો છે ? એ દુખી સહધર્મીઓને આશ્રય આપવો એ તમારું કર્તવ્ય છે. ધર્મ રક્ષાની દૃષ્ટિએ સહધર્મીઓને સહકાર આપવો આવશ્યક છે. જે ધર્મમા લોટાને રેડી-મેડીને આશ્રય મળતો નથી તે ધર્મ વધારે સમય સુધી ટકી શકતો નથી પરંતુ તમે લોટાએ તો કેવળ રુદિ પકડી રાખી છે જો તમે આખા સમાજને એકદમ મુઢારી ન શકો તો સર્વ પ્રથમ તમે તો સુધરવાનો પ્રયત્ન કરો જો વ્યક્તિ સુધરશે તો કોઈ દિવસે સમાજ પણ અવશ્ય સુધરશે એટલા માટે કલ્યાણના માર્ગે પ્રસ્થાન કરવા સર્વ પ્રથમ તમારા આત્માને સુધારો. અને આત્મસુધાર કરવા માટે હૃદયમાં દયાને સ્થાન આપો દયા એ તો આત્મસુધાર કરવાની ચાવી છે હવે દયા બે પ્રકારની છે, અહિંસારૂપ દયા અને સંયમરૂપ દયા જો કે એક દૃષ્ટિએ જોતાં અહિંસા અને સંયમ એક સમાન છે પરંતુ તેમા થોડી ભિન્નતા છે હિંસાનો ત્યાગ કરવો તે અહિંસા છે અને જીવોની રક્ષા કરવી એ સંયમ છે આ પ્રમાણે અહિંસા અને સંયમરૂપ દયાને તમે જીવનમા સ્થાન આપો અને જે પ્રમાણે તમે દ્રવ્યહિંસાનો ત્યાગ કર્યો છે તેજ પ્રમાણે ભાવ હિંસાનો પણ ત્યાગ કરો તો તેમા કલ્યાણ જ છે. હવે આત્મ-કલ્યાણ કેવી રીતે સાધી શકાય એ વાત સતી અજનાની ચરિત્ર કથા દ્વારા સમજાવું છું —

### સતી અંજના ચરિત્ર-૧૯

અંજનાને જ્યારે પાકી ખાત્રી થઈ કે, દરવાજાને ખખડાવનાર પવનકુમાર તથા તેમના મિત્ર પ્રહસ્ત જ છે ત્યારે તેણે દ્વાર ખોલ્યું પવનકુમાર અદર આવ્યા અંજનાએ તેમને વદન કરી કહ્યું કે, આજે આપે મારા ઉપર ધણી કૃપા કરી છે મારા જેવી દુર્ભાગી અને તમારા જેવા દયાળુ બીજા કોણ હશે ? હું ધણી અપરાધિની છું મારો અપરાધ માફ કરો.

અંજનાએ તો અપરાધ કર્યો નહતો ખરી રીતે પવનકુમારે જ અપરાધ કર્યો હતો. છતાં અંજના પોતાનો અપરાધ માની રહી છે. મનુષ્યોદ્વારા પ્રાય. એવી ભૂલ થાય છે કે તેઓ બીજાનો અપરાધ માને છે, પણ પોતાનો અપરાધ તેને ખદેલે જો માનવામાં આવે તો કોઈ પ્રકારનો ઝગડો જ રહેવા ન પામે અને ઝગડાને કારણે કોર્ટમાં પણ જવું ન પડે

અંજના પોતાનો અપરાધ માની પવનકુમાર પાસે ક્ષમા માગવા લાગી પવનકુમાર અંજનાની આ નમ્રતા જોઈ ધણી જ પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા કે, અપરાધ મારો છે કે તમારો ? અંજનાએ જવાબ આપ્યો કે, મારી માતાએ મને પોતાનો જ અપરાધ

માનવાની શિક્ષા આપેલ છે મારી માતાએ મને પતિદેવની સેવા કરવાનો આજ મત્ર શીખવ્યો છે

અજના લોકો બીજાને વશમા રાખવા માટે મત્ર-જત્ર શીખવા માટે તૈયાર રહે છે, પણ પોતે બીજાના વશમા રહી બીજાને પોતાના વશમા કરવાનો મત્ર શીખતા નથી જો આપણે બીજાને વશમા કરવા આહતા હોઈએ તો એનો સરળ ઉપાય એજ છે કે, આપણે પોતે બીજાના વશમા રહેતા શીખીએ

અજના કહે છે કે, મારી માતાએ પતિને વશ કરવાની બીજા એ શિક્ષા આપી છે -

સાનુકૂલ્યસ્ય સંકલ્પ પ્રાતિકૂલ્યસ્ય વર્જનમ્ ।

રક્ષિષ્યતીતિ વિશ્વાસો ગોપ્તૃત્વં વરણં તથા

આત્મનિક્ષેપઃ કાર્પણ્યં પઙ્ચવિદ્યાઃ શરણાગતાઃ ॥

આનો અર્થ એ છે કે, જો તું પતિના શરણે રહેવા આહે છે અને પતિને વશમા રાખવા આહે છે તો તારે જ વાતોને જીવનમા સ્થાન આપવું જોઈએ સર્વ પ્રથમ તો પતિને જે અનુકૂલ હોય તે કરવાનો સંકલ્પ કરવો અને બીજાની પ્રતિ જે પ્રતિકૂલ હોય તેનો ત્યાગ કરવો, પતિને આત્મ સમર્પણ કરવું, પતિની રક્ષા કરવી, અને પતિની સમક્ષ દીનતા રાખવી આ જ વાતોનું પાલન કરવાથી પતિને જ નહિ પણ પરમાત્માને પણ વશ કરી શકાય છે એમ મારી માતાએ મને કહ્યું છે

લક્ષ્મણનો પરમાત્માને કેવી રીતે વશ કરવા અને તેમના શરણે કેવી રીતે રહેવું એને માટે પતિવ્રતા સ્ત્રીનું જ ઉદાહરણ આપ્યા કરે છે એટલા માટે સ્ત્રીઓએ આ ઉપાયોદ્ધાર પોતાના પતિના શરણે જવું જોઈએ અથવા તેમને પોતાના વશમા કરવા જોઈએ વિવાહના સમયે પતિ-પત્ની એવો સંકલ્પ કરે છે કે પતિને માટે બધી સ્ત્રીઓ માતા બહેન સમાન છે અને પત્ની માટે બધા પુરુષો ભાઈ અથવા પિતા સમાન છે આ પ્રકારનો આજે પણ મંદકલ્પ કરવામા આવે છે, પરંતુ તે સંકલ્પનું અગત્ય પાલન થતું હોય એમ જોવામા આવતું નથી આજે તો પવિત્ર સંકલ્પ કરવો એ કેવળ સૂઝિ થઈ ગઈ છે

અજના કહે છે કે તમે જ્યારે મને દર્શન દેતા ન હતા ત્યારે પણ હું એમજ વિચારતી હતી કે, જે પ્રમાણે મેં સંકલ્પ કર્યો છે તેજ પ્રમાણે તમે પણ સંકલ્પ કર્યો છે વિવાહના સમયે કરવામા આવેલા પવિત્ર સંકલ્પનું અગત્ય પાલન કરવું એ પતિ-પત્ની-અન્નેનું કર્તવ્ય છે. મારું એ સાધારણ કર્તવ્ય છે કે જે તમને અનુકૂલ હોય તે કામ કરવું અને તમને જે અનુકૂલ ન હોય તે કામ ન કરવું તમે જો મને પીયર જવાનું કહ્યું હોત તો તો હું પીયર જઈ રાહતી હતી પરંતુ ત્યારે તમે લા જવા વિષે કંઈ કહ્યું નહિ એવી અવગ્યામા હું પીયર કેવી રીતે જઈ શકું જે બારી વાટે હું તમારો દર્શન કર્યા કરતી તે બારી પણ તમે બંધ કરાવી દીધી હતી ત્યારે પણ હું એમજ વિચારતી હતી કે, જ્યારે મારા પતિદેવ મારા હૃદય-મદિરા જ ચીગજે છ તો પત્ની માટે તેમના દર્શન કરવાની શી જરૂર છે તમે જે કંઈ કહ્યું છે તે કીડ જ કહ્યું છે હું તો મનમા એજ વિચારું છું કે, જે પાવન અર્થાત્ પવિત્ર છે તેજ સાચા પતિ ને મને એ માત્રો વિશ્વાસ છે કે, મારી મ્હા તમેજ કરો તમે મારા શરીરનો ભલે નિગ્રહારૂઢો પણ તમે મારા ધમની તો રક્ષા કરો છો હું



આજ દિવસ સુધી આજ વિશ્વાસના આધારે જીવિત રહી છું અને એજ વિશ્વાસ રાખવાને કારણે આજે મને આપના દર્શન કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે.

અજનાએ સકટના સમયે પણ પોતાના ધર્મની રક્ષા કરી તો આખરે તેની પણ રક્ષા થઈ જેઓ ધર્મની રક્ષા કરે છે, તેમની ધર્મ રક્ષા કરે છે. કહ્યું પણ છે કે, ધર્મ એવં હૃતો હન્તિ, વર્મો રક્ષતિ રક્ષિત્. ! અર્થાત્-જે ધર્મનો નાશ કરે છે, ધર્મ તેનો નાશ કરે છે અને ધર્મની જે રક્ષા કરે છે, ધર્મ તેની રક્ષા કરે છે. આ પ્રમાણે ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખી ધર્મનું ખરાબર પાલન કરવામા આવે તો અવશ્ય કલ્યાણ થાય છે ધર્મ એ તો કલ્યાણ-મંદિરનું પહેલું પગથિયું છે.

અજનાએ આગળ કહ્યું કે, મારી માતાએ મને નમ્ર રહેવાનો પણ મત્ર શીખવ્યો છે. બીજાના હૃદયને જીતવાની ચાવી નમ્રતા છે પતિની આગળ નમ્ર રહેવું અને બીજાની સામે કઠોર રહેવું એ સ્ત્રી ધર્મ છે હું તમારી આગળ કેવી નમ્ર છું અને બીજાની સામે કેવી કઠોર છું એ વાત તો તમે પ્રત્યક્ષ જોઈ શક્યા હો આ પ્રમાણે હું વ્યવહાર કરી રહી છું

અજનાની માતાએ પતિને વશ કરવાના તથા તેમના શરણે જવાના જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તેજ ઉપાયો પરમાત્માને વશ કરવાના તથા તેમના શરણે જવાના પણ છે જે તમે પરમાત્માના શરણે જવા ચાહતા હો તો આ ઉપાયો ઉપર ધ્યાન આપો અને જે કામ તમને પોતાને અનુકૂળ નથી પણ પ્રતિકૂળ છે તે કામ તમે બીજાને માટે કરો નહિ તમને પોતાને હિંસા, અસત્ય, ચોરી આદિ પ્રિય લાગતાં નથી એટલા માટે બીજાની સાથે પણ એનો વ્યવહાર કરો નહિ આ સિવાય જેમના શરણે આપણે જવા ચાહિએ છીએ તેમના પ્રત્યે વિનમ્ર રહેવું જોઈએ. પ્રત્યેક મનુષ્યે બહુ કઠોર તેમજ બહુ નમ્ર રહેવું ન જોઈએ પણ બીકાતેરી સાકરની માફક રહેવું જોઈએ બીકાતેરી સાકરને જે મોઢામાં રાખવામા આવે તો તે ઝોગળી જઈ મીઠાશ આપે છે પણ જે તેનો બીજાને મારવામાં ઉપયોગ કરવામા આવે તો તે પત્થરની માફક સખ્ત આઘાત પહોંચાડે છે આજ પ્રમાણે જે ધર્મ પ્રતિ નમ્રતા અને પાપ પ્રતિ કઠોરતાનો વ્યવહાર કરે છે તેજ ધર્મનું ખરાબર પાલન કરી શકે છે અને પાપથી બચી શકે છે પૂજ્યશ્રી શ્રીલાલજી મહારાજ કહેતા હતા કે ધર્મ અને ધન બન્નેય રહે તો તો વાત જીદી છે, પરંતુ કદાચ ધર્મ અને ધન બન્નેમાંથી કોઈ એકનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે તો, ત્યારે ધનના ભોગે પણ ધર્મની રક્ષા કરવી જોઈએ પરંતુ લોકો ધનને માટે ધર્મનો ત્યાગ કરી દે છે આનું પરિણામ એ આવે છે કે, ધન પણ જાય છે અને ધર્મ પણ જાય છે

અજનાનું કથન સાંભળી પવનકુમાર તેમની પ્રશંસા કરતા કહેવા લાગ્યા કે, પ્રિયે ! તારી ધર્મદ્રઢતા ખરેખર પ્રશંસનીય તેમજ આદરણીય છે આ પ્રકારની ધર્મદ્રઢતા તારી માફક મારી પણ પરમાત્મા પ્રત્યે થાય તો મારું પણ કલ્યાણ થઈ જાય અને તારું પણ કલ્યાણ થઈ જાય ! હું અત્યાર સુધી તને ખરાબર ઝોગળી શક્યો નહતો પરંતુ ચક્રવાકીની પ્રેરણાથી આજે હું તને આખરે ઝોગળી શક્યો છું એ મારા માટે અસાધ્યનો વિષય છે.

આ પ્રમાણે પતિ-પત્ની વચ્ચે સામાન્ય વાર્તાલાપ થયો બાદ બન્ને ખૂબ આનંદ-પૂર્વક પરસ્પર મળ્યા અને લાંબી રાત સુધી એકાન્તમાં રહ્યા બ્યારે થોડી રાત બાકી રહી અને રાત્રિ પૂરી થવાનો તથા સવાર થવાનો સમય બાણી પ્રહસ્તે પવનકુમારને કહ્યું કે, મિત્ર! ચાલો, સવાર થવા આવ્યું છે અને રાત્રિ થોડી જ બાકી રહી છે આપણે આપણુ ધ્યેય ભૂલી જવુ ન જોઈએ મિત્રનુ કથન સાલળી પવનકુમાર જવા માટે તૈયાર થયા ત્યારે અજનાએ હાથ જોડી પતિદેવને કહ્યું કે, નાથ ! અજના સમાગમના કૃણ સ્વરૂપ જે મારા પેટમાં ગર્ભ રહી ગયો હોય અને સત્તાનનો જન્મ થાય તો એ સત્તાન આપનુ જ છે એની સાક્ષી કોણ આપશે ? આ વિષયની સાક્ષી આપ્યા વિના આપ ચાલ્યા જાઓ તો મારે અને એ સત્તાનને કષ્ટમાં પડવુ પડે એવો સંભવ રહે છે એટલા માટે આપે અત્રે પધારવાની કૃપા કરી છે તેજ પ્રમાણે આ વિષયની સાક્ષી આપવાની કૃપા કરો

અજનાના આ કથનના ઉત્તરમાં પવનકુમારે કહ્યું કે તમારું કહેવું બરાબર છે, પરંતુ જે હું અત્રે આવવાની હકીકત બહાર પાડુ તો લોકો મારી નિંદા કરે એવા ભય રહે છે અને જે હું કાંઈ સાક્ષી આપતો નથી તો તારે સકટમાં પડવુ પડે તેમ છે આવી અવસ્થામાં મારી નિંદા ન થાય અને તારે સકટમાં પડવુ ન પડે એટલા માટે હું મારી આ વીટી સાક્ષીરૂપે આપુ છું આવશ્યકતા પડે તો મારી આ વીટીને સાક્ષીરૂપે બતાવજે

ભાવિવશાત્ અજનાએ પણ પવનકુમારના કથનનો સ્વીકાર કરી સાક્ષીરૂપે વીટી લઈ લીધી વીટી આપ્યા બાદ પવનકુમાર તો અજનાની વિદાય લઈ પ્રહસ્તની સાથે ગતોગત વિમાનમાં બેસી પોતાના મુકામ ઉપર આવી ગયા

અજના ગર્ભવતી થઈ અજના ગર્ભવતી છે એ બાણી લોકો પરમ્પર વાતો કરવા લાગ્યા કે, રાજકુમારે તો અજનાનો ત્યાગ કર્યો છે તો પછી અજના ગર્ભવતી કેવીરીતે થઈ ? વળી રાજકુમાર તો યુદ્ધમાં ગયા છે એટલા માટે નિશ્ચિતરૂપે તેણે દુરાચાર મેલ્યો હશે આ જનપ્રવાદ અજનાની સામું કેતુમતિના કાને પણ સાલળવામાં આવ્યો કેતુમતિએ પહેલા તો કહ્યું કે, મારી વહુ એવી નથી, એ તો બહુ જ સુશીલા છે પરંતુ ન્યાય બીજી સ્ત્રીઓએ ખાત્રીપૂર્વક કહ્યું કે, વાસ્તવમાં અજના ગર્ભવતી છે ત્યારે કેતુમતિએ કહ્યું કે, હું હમણાજ વહુને બોલાવુ છું અને તેને બધી વાત પૂછુ છું

કેતુમતિએ અજનાને બોલાવવા માટે એક દામી મોકલી સામુએ પોતાને બોલાવી છે એ સમાચાર સાલળી અજના પ્રવસ તો પ્રસન્ન થઈ કે, સામુએ આજે પોતાને બોલાવી છે એ મારા માટે સફલાચ્યનો વિષય છે, પણ સાથે સાથે તેને એ પણ વિચાર આવ્યો કે, આજે સામુએ પોતાને અચાનક જ બોલાવેલ છે તેથી બોલાવવામાં કોઈ વિશેષ કારણ હોવું જોઈએ ! અજના વિચારગ્રીહ તેમજ વૈયવતી દત્તી એટલા માટે તેણે વિચાર્યું કે, હું સાચી છું તો મારે ભય રા માટે પામવો જોઈએ નહીં તો કોઈ દિવસ આજ આવતી નથી એટલા માટે મારે સામુની પાસે જવામાં કોઈ પ્રતિજ્ઞા ભય કે અકાચ નામના જોઈએ નહિ આ પ્રમાણે ધૈર્ય ધાગ્યું કરી અજના સામુની પાસે ગઈ અને તેમને પોતે લાગી નીચે બેસી ગઈ અજનાને જોતા જ કેતુમતિએ બાણી લાડુ કે અજના ગર્ભવતી છે, કેતુમતિએ કોષપૂર્વક અજનાને કહ્યું કે, વહુ તમે આ કાળકાળે શું કહેવા માંડો છો

તમારુ મુખ પણ જોતો નથી તો પછી તમે ગર્ભવતી કેવીરીતે થયા ? તમે કાળુ કર્મ કરી કુળને કલકિત કર્યું છે હું તો અત્યાર સુધી એમજ સમજતી હતી કે, મારા પુત્રનો બધો દોષ છે કે તેણે આવી સરળ વહુનો પણ ત્યાગ કર્યો છે, પરંતુ હવે મને ખબર પડી ગઈ કે તમારાં લક્ષણ પણ કેવાં છે ?

સાસુનું કથન સાંભળી અજના સમજી ગઈ કે, સાસુને આજે મારી ઉપર સદેહ પેદા થયો છે અજનાએ સાસુને સદેહ દૂર કરવા માટે કહ્યું કે, તમે મને માફ કરો અને મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખો તમે જે ક્રોધ કરી રહ્યા છો તે અસ્થાને છે, કારણ કે મારા પેટમાં જે ગર્ભ છે તે ખીજ કાઢતો નહિ પણ તમારા પુત્રનો જ છે. તમારા પુત્ર વિદ્યાના બળથી રાતના સમયે ઘેર આવ્યા હતા એને માટે આ મારી દાસી સાક્ષીભૂત છે અને તમારા પુત્રે મને આપેલી વીટીપણુ સાક્ષીભૂત છે આમ છતાં પણ જો તમારો સદેહ દૂર થતો ન હોય તો તમારા પુત્રને આવવા દો અને આવે ત્યારે તેમને પૂછીને તમારો સદેહ દૂર કરશો.

અજનાનું કથન સાંભળી કેતુમતિએ કહ્યું કે, આ દાસી તો તારી જ છે એટલા માટે તે તારો પક્ષ ખેંચે એ સ્વાભાવિક છે અને મારા પુત્રની આ વીટી તો તમને કદાચ મળી ગઈ હશે આવી અવસ્થામાં ખરી સાક્ષીના અભાવે તમારા ઉપર વિશ્વાસ કરી શકાય નહિ તમે દુરાચારનું સેવન કર્યું હોય એમ મને જણાય છે આખા નગરમાં આ વિષે ચર્ચા ચાલી રહી છે. આવી દશામાં તમને રાજકુમાર ઘેર આવે ત્યાં સુધી રાખી કેમ શકાય ? વળી કુળને કલકિત કરનારી સ્ત્રીને ઘરમાં રાખીને કુળને શું વધારે ખરાબ કરવું છે ?

આ પ્રમાણે કેતુમતિ અજના ઉપર ખૂબ ક્રુદ્ધ થઈ અજનાએ વિચાર્યું કે, હવે સાસુના સન્દેહને દૂર કરવો તે માગથી શક્ય નથી એટલા માટે તેમને અત્યારે વધારે કાંઈ કહેવું બર્થ છે આ પ્રમાણે વિચાર કરી અજના ચૂપ થઈ ગઈ અજનાને ચૂપ થયેલી જોઈ કેતુમતિને વધારે મદેહ પેદા થયો કે, આ ગર્ભ મારા પુત્રનો નથી અજના ખોટું બોલી પોતાનું પાપ છુપાવે છે કેતુમતિએ ક્રુદ્ધ થઈ અજનાને ઘર બહાર નીકળી જવાનું કહી પોતે રાજા પ્રહલાદની પાસે ગઈ સ્ત્રીઓના બહેકાવાથી આવેશમાં આવી જઈ પુરુષો કેવા અન્યાયો કરી નાખે છે એના અનેક ઉદાહરણો ઇતિહાસના પાને નોંધાએલા છે

કેતુમતિએ રાજા પ્રહલાદને અજના સળધી બંધી હકીકત સંભળાવીને કહ્યું કે, વહુએ નિષ્કલક કુળને કલકિત કર્યું છે આવી કુલટા વહુને ઘરમાં રાખવાથી કુળને કલક પણ લાગે છે અને જનતામાં દુરાચારનો પ્રચાર થાય છે એટલા માટે તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવી એજ યોગ્ય છે આ પ્રમાણે કેતુમતિએ રાજા પ્રહલાદના કાન ભર્યા. રાજા પ્રહલાદને માટે ઉચિત તો એજ હતું કે, તે સન્યાસન્યતો નિષ્પક્ષ દષ્ટિએ નિર્ણય કરે, પરંતુ તેમણે એમ ન કરતા કેતુમતિને કહ્યું કે, જે ખંચર આમ જ છે તો આપણે શું કરવું જોઈએ ? કેતુમતિએ જવાબ આપ્યો કે, અન્યાય તો અજનાને આપણા ઘરમાંથી કાઢી મૂકી તેના પિતાને ઘર મોકલી દેવી એજ યોગ્ય છે અજનાની સાથે કાંઈ ચલાક માણસને મોકલવો કે જે અજનાને એવા સ્થાને મૂકી આવે કે ત્યાં અજના પોતાની મેજે એકલી પિયર જઈ રહે. આ પ્રમાણે દરવાજી આપણા કુળને કલક પણ નહિ લાગે અને રાજ્યમાં દુરાચાર કેવાવા પણ નહિ પામે.

કેતુમતિના આ કથનને પ્રહ્લાદ રાજ્યએ માન્ય ગણ્યુ રાજ્ય પ્રહ્લાદે એક વિશ્વાસુ અને ચતુર માણસને બોલાવીને તથા બધી હકીકત કહી સભળાવીને કહ્યું કે, તમે અંજનાને રથમાં બેસાડી એવી જગ્યાએ મૂકી આવો કે ન્યાયી તે પોતાની મેળે પિતાને ઘેર સરળતા-પૂર્વક જઈ શકે

અંજનાના ગર્ભ વિષે રાજ્ય પ્રહ્લાદ જેવા ન્યાયી રાજ્યએ પણ સત્યાસત્યનો નિર્ણય ન કર્યો એનું કારણ એ જ જણાય છે કે, અંજનાના કર્મો બાકી હોવાને કારણે જ આમ બન્યું હશે એવું અનુમાન થાય છે કેવા કર્મો કરવામાં આવ્યા છે અને તે કર્મો કેવી રીતે ઉદયમાં આવીને કેવું ફળ આપે છે એ વાતને કેવલજ્ઞાન પેદા થયા વિના જાણી શકાતું નથી આપણને તો કેવલજ્ઞાન થયું નથી એટલા માટે આપણે તો જે વાત કેવલજ્ઞાની કહી ગયા છે તે વાત ઉપર જ વિશ્વાસ ગણવો જોઈએ વડના બીજમાં પ્રત્યક્ષરૂપે વટવૃક્ષ જોવામાં આવતું નથી, છતાં એ બીજમાં વટવૃક્ષ ગહેલું છે એ વાત તો માનવી જ પડે છે કારણ કે જો બીજમાં વૃક્ષ ન હોય તો પછી બહાર જે વૃક્ષ જોવામાં આવે છે તે વૃક્ષ ક્યાંથી પેદા થયું ? આ જ પ્રમાણે આપણે પણ કેવલજ્ઞાનીની વાત ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જ જોઈએ

રાજ્ય પ્રહ્લાદે મોકલેલો માણસ અંજના પાસે આવ્યો તે માણસે અંજનાને કહ્યું કે, રથ તૈયાર છે માટે તેમાં બેસી જાઓ બહાર ફરવા જવા માટે ગણીએ રથ મોકલાવ્યો છે. અંજના સમજી ગઈ કે ક્યાં જવાનું છે તેણે વસતમાલાને બોલાવીને કહ્યું કે, મારા પ્રત્યે જે સદેહ પેદા થયો છે તેનું જ આ પરિણામ છે વસતમાલાએ કહ્યું કે, સખી ! આ તો મહા અનર્થ થઈ ગયો છે તમે મને આજા આપો તો હું મહારાજ્ય તથા મહારાણીના સદેહને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરું, પણ અંજનાએ વસતમાલાને એ જ સલાહ આપી કે, આ સમયે ટાઈપાણુ પ્રયત્ન સફળ થઈ શકે એમ નથી અત્યાગે તો મારે આમુ-સસરાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જ કર્તવ્ય છે હવે અંજના કર્તવ્યનું પાલન કેવી રીતે કરે છે અને સફળતા સમયમાં પણ તે ધીંગતાનો કેવો પરિચય આપે છે એ વિષે હવે પત્રી વિચાર કરવામાં આવશે

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૬ ભાદરવા વદ ૨ શનિવાર

પ્રાર્થના

‘વિશ્વમેન’ નૃપ ‘અચક્ષા’ પટગનીજ, તસુ સુત કુલ-મિત્રગા-દે, સુભાગી  
જન્મતા શાન્તિ કરી નિજ દેશમે, મૃગી માત્ર નિવાર દે, સુભાગી;  
શાન્તિ નિર્નેદ્ય સાદ્ય માત્રમા ૧

શાન્તિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભગવાન શાન્તિનાથ શાન્તિનાથ છે તે જ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે જન્મન શાન્તિનાથ વિષે શાન્તિ આપનાર કેવી રીતે બની શકે તે વિષે કોઈ ઉત્તરોત્તર સ્વયં કહેવામાં આવ્યું ને કે—

ચક્ષુઃ ભારહં વાસં ચક્ષુઃ મહિષ્ઠિઓ ।

સાન્તિ સન્તિકરે લોપ પત્તો ગદ્યમણ્તરં ॥ ૩૦ ૧૮.

ભગવાન શાન્તિનાથ છ ખડના સ્વામી હતા તેમની પાસે ચૌદ રત્ન તથા નવ નિધાન પણ હતા છતાં તેઓ જગતને શાન્તિ આપનારા તો ત્યારે જ બની શક્યા કે, જ્યારે તેમણે એ બધાનો ત્યાગ કર્યો પૂર્વભવમા જ્યારે ભગવાન શાન્તિનાથ મેઘરથ રાજા હતા ત્યારે પણ તેમણે કેવો અપૂર્વ ત્યાગ કર્યો હતો ! એક રાજા, કબુતર જેવાં સામાન્ય પક્ષીની રક્ષા માટે પોતાનો પ્રાણ આપવા તૈયાર થઈ જાય એ કેવો ઉચ્ચ આદર્શ છે ! તેમણે આ અપૂર્વ આદર્શને ઉપસ્થિત કરવા માટે કેટલું બધું કષ્ટ સહન કર્યું હશે ! આ પ્રકારનું કષ્ટ બધા લોકો સહન કરી શકે નહિ, તેમ છતાં તેમના આ કાર્યને આદર્શ માની તેમને વદન તો બધા લોકો કરી શકે છે, અને આવા ભગવાનના શરણે પણ બધા લોકો જઈ શકે છે પરંતુ તેમના શરણે જવા માટે ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે. તમારામા જેટલા પ્રમાણમા ત્યાગભાવ હશે તેટલા પ્રમાણમાં તમે પરમેશ્વરની સમીપ પહોંચી શકશો, એટલા માટે જીવનમાં ત્યાગ-ભાવને સ્થાન આપી પરમાત્મા શાન્તિનાથના શરણે જાઓ તો તેમાં તમારું કલ્યાણ જ રહેલું છે.

**સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૫૫ મો.**

શાસ્ત્રમાં જે વાત ચાલી રહી છે તે પણ ત્યાગદ્વારા ભગવાન શાન્તિનાથના શરણે જવાની જ વાત ચાલી રહી છે. અત્યારે મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ વિષે વાત ચાલી રહી છે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિમાં સમસ્ત દ્વાદશાંગી વાણીનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને એટલા જ માટે તેને પ્રવચન-માતા પણ કહેવામાં આવે છે. પ્રવચન-માતાનો પૂર્ણ રીતે ગુણાનુવાદ કરવો એ કાંઈ સરળ કામ નથી, છતાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની માતાનો ગુણાનુવાદ તથા ભક્તિપ્રદર્શન પોતાની શક્તિ અનુસાર કરે જ છે, તે જ પ્રમાણે હું પણ યથાશક્તિ-મતિ પ્રવચન-માતાનો ગુણાનુવાદ કરવા તૈયાર થયો છું.

ગૌતમ સ્વામીએ મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ તથા કાયગુપ્તિ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાન મહાવીરે મનગુપ્તિ તથા વચન-ગુપ્તિથી શો લાભ થાય છે એ વિષે જે કાંઈ કહ્યું છે તે વિષે આગળ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે આજે તો કાયગુપ્તિથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે વિચાર કરવાનો છે.

**બોલ ૫૫-પ્રવાચનમો.**

**(૫૫) કાયગુત્તયાણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?**

અર્થાત્—કાયગુપ્તિથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું છે—

**કાયગુત્તયાણં સંવરં જણયઈ, સંવરેણં કાયગુત્તે પુણો પાવાસવનિરાહં કરેઈ ॥૫૫॥**

અર્થાત્—કાયગુપ્તિ (કાયાના સયમ)થી સંવર (પાપોનો અટકાવ) થાય છે અને પછી તે સવરદ્વારા જીવાત્મા પાપના પ્રવાહનો નિગ્રહ કરી શકે છે.

કાયગુપ્તિના પાલનથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે વિચાર કરીએ તો પહેલાં મન તથા વચનની સાથે કાયા પણ ગંદે છે તો પછી કાયા વિષે પૃથક્ પ્રશ્ન શા માટે કર્યો ? આજે એ વિષે સમાધાન કરવું આવશ્યક છે આ પ્રશ્નનું સમાધાન એ છે

કે, જે પ્રમાણે કાયા મનની સાથે છે તે જ પ્રમાણે કાયા મનથી પૃથક્ પણ છે કોઈ પણ આખા શરીરનું વર્ણન કરવામાં આવે તો તો શરીરના બધા અંગો તેમાં આવી જાય છે પરંતુ જ્યારે શરીરના પ્રત્યેક અંગનું લિન્નલિન્ન વર્ણન કરવામાં આવે ત્યારે તો પ્રત્યેક અંગને લિન્નલિન્ન માનીને જ વર્ણન કરવાનું હોય છે.

ગૌતમ આમીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં લગવાને કહ્યું કે, હું ગાનમ ! કાયાગુપ્તિથી છવને સંવરતો લાલ થાય છે અને સવર થવાને કાગણે આવતા પાપકર્મનો નિરોધ કરવામાં છવાતો સમર્થ થાય છે

સાધારણ રીતે કાયગુપ્તિનો અર્થ કાયાની રક્ષા કરવી અર્થાત્ કાયાને નિશ્ચય કરી દેવી અથવા કાયાનું મમત્વ છોડી દેવું એવા થાય છે કાયગુપ્તિનો આ અર્થ છે પરંતુ અપ્રશસ્ત-માથી કાયાને બહાર કાઢી તેને પ્રશસ્તમાં પ્રવૃત્ત કરવી એ પણ કાયગુપ્તિ જ છે પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્તની વ્યાખ્યા મન કલ્પિત કરવી ન જોઈએ પણ શાસ્ત્રમાં તેની જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે તેનો જ સ્વીકાર કરવો જોઈએ જો પ્રત્યેક વ્યક્તિ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્તની મન કલ્પિત વ્યાખ્યા કરવા મડી પડે તો એ દશામાં પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્તના અનેક રૂપ થઈ જવાનો સંભવ રહે છે એટલા માટે પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્તની શાસ્ત્રસમ્મત વ્યાખ્યાનો જ સ્વીકાર કરવો જોઈએ

શાસ્ત્ર કહે છે કે, કાયગુપ્તિ એ પ્રકારની હોય છે એક તો સામાન્ય અને બીજી વિશેષ અપ્રશસ્તમાંથી કાઢી પ્રશસ્તમાં કાયાને ગ્રિહર કરવી એ સામાન્ય કાયગુપ્તિ છે અને કાયગુપ્તિના નિયમોનું વિશેષરૂપે પાલન કરવું એ વિશેષ કાયગુપ્તિ છે કાયગુપ્તિનું પાલન કરનારે શયન, આમન તથા વસ્તુ-આપન આદિ શાસ્ત્રસમ્મત રીતિએ જ કરવું જોઈએ સાધુના શયન વિશે શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, માત્ર માટે કાયગુપ્તિનું પાલન કરવું આવશ્યક છે એટલા માટે વિના કાગણે સાધુએ નિદ્રા લેવી ન જોઈએ જે સાધુ નિદ્રાશીલ ગણે છે તે કાયગુપ્તિનું પાલન કરી શકતા નથી તે નિદ્રા લીધા વિના કામ આદિ શકતું ન હોય તો જે ગીતાર્થ સાધુ હોય તેમણે એક પ્રહર અને જે અગીનાય સાધુ તેમ તેમણે બે પ્રહરથી વધારે સમય નિદ્રા લેવી ન જોઈએ નિદ્રા લેવાના આ પ્રધાનમાં પણ અપવાદ છે આ અપવાદનું મેવન કરવામાં ન આવે એ સારું જ છે પરંતુ તે અપવાદનું મેવન કર્યા વિના કામ ન ચાલે તો એ દશામાં પણ નાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે જ નિદ્રા લઈ શકાય વસ્તુને લેવા-મૂકવામાં તથા મત્તમત્તનો ત્યાગ કરવા આદિ સમયમાં પણ નાસ્ત્રવિધિ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ આ જ પ્રમાણે કાયગુપ્તિ કરનાર સાધુને એસમ આદિમાં પણ કુચેષ્ટા કરવી ન જોઈએ પરંતુ ગાન્ન તથા ગાન્નિ દાને જેસક વગેરે સાધુની બેસવાની તથા ગમનાનમનની રીતિ ઉગ્રથી સાધુના પનીક દાન દે દાન દાન સુખમાં કહ્યું છે કે એણે નાનને ખનાયો મુનિને નાન તથા નાન ને એણે ને માનથી જ નાણી લીધું હતું કે તેણે મુનિ તે આ જ પ્રમાણે મુનિને માન આપી રીતિ એવા માનથી જ તે મુનિ તે એક નાણી લીધું હતું એવાને આદર્શ માન્ય ન હોય કે, મહત્ત્વ દિન-રેસવ વગેરે નાસ્ત્રવિધિ જ ને તે જ છે

સાધુઓને માટે શાસ્ત્રમાં વિશેષરૂપે કાયોત્સર્ગ કરવાનું જ કહેવામાં આવ્યું છે. કાયોત્સર્ગ તો તમે લોકો પણ 'જ્ઞાનેન મોક્ષેન અપ્પાન્ન વોસિરામિ' આદિ પાઠ બોલી કરો છો પરંતુ કાયોત્સર્ગ કેવળ બોલવા માત્રથી થતો નથી કાયોત્સર્ગ કરવો સરળ નથી. કાયોત્સર્ગ એટલે કાયાનો ત્યાગ કરવો કાયા ઉપર જરાપણ મમત્વ ન રાખવું ગમે તેવાં ઉપસર્ગ આવે તો પણ કાયાને ડગવા ન દેવી એજ સાચો કાયોત્સર્ગ છે દાખલા તરીકે ગજસુકુમાર મુનિના મસ્તક ઉપર, કોઈ પ્રકારનો અપરાધ કર્યો ન હોવા છતાં સોમલ બ્રાહ્મણે ધગધગતી અગ્નિ મૂકી હતી છતાં ગજસુકુમાર જરાપણ વિચલિત ન થતા કાયોત્સર્ગમાં જ સ્થિર રહ્યા હતા આજે તો જે કાયોત્સર્ગ કરવામાં આવે છે તેમાં જો કોઈ મચ્છર કરડી જાય તોપણ સ્થિર રહી શકાતું નથી કાયોત્સર્ગ કરવો જરૂર મુશ્કેલ છે. પરંતુ જો કાયોત્સર્ગ કરવાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તે સરળ પણ છે. કાયોત્સર્ગ કરવામાં આજના કેટલાક લોકો કેવા સહનશીલ રહે છે એના માટે સાંભળેલી એક ઘટના કહી સભળાવું છું:-

એક ગરીબ શ્રાવક હતો તેણે વિચાર્યું કે મારી દાનત સાફ છે પણ મને કોઈ ઉધાર આપતું નથી. આવી દશામાં કામ ચલાવવા માટે કોઈ ઉપાય કરવો જોઈએ પાડોશમાં રહેતા શેઠ ધર્મિષ્ઠ છે જ્યારે તેઓ સામાયિક કરવા બેસે ત્યારે તેમણે ગળામાં પહેરેલો કઠો ઉતારી લેવો એવો નિશ્ચય કરી, જ્યારે શેઠ સામાયિકમાં બેઠો હતા તે વખતે તે શ્રાવક શેઠની પાસે ગયો અને તેમને કહ્યું કે, શેઠ! તમે સામાયિક લીધેલ છે, આ સંસારમાં અધી ચીજો કરતા સામાયિક ચડીયાતી છે એટલા માટે તમે તમારી સામાયિકમાં સ્થિર રહેજો, વિચલિત ન થશો. આ પ્રમાણે કહી તે શ્રાવક શેઠના ગળામાંથી કઠો કાઢી લીધો અહીં શેઠ પણ સામાયિકમાં સ્થિર જ બેસી રહ્યા. તેઓ કાંઈ પણ બોલ્યા નહિ તેમજ પોતાના ચિત્તને પણ વિચલિત થવા દીધું નહિ

સામાયિક પાળી શેઠ ઘેર આવ્યા. શેઠને મુનિમ વગેરે લોકોએ પૂછ્યું કે, આજે તમારો કઠો ગળામાં જોવામાં કેમ આવતો નથી? શેઠે વિચાર્યું કે, જો હું સાચેસાચું કહી દઈશ તો તે ગરીબ શ્રાવકને લોકો હેરાન કરશે આ પ્રમાણે વિચાર કરી શેઠે જવાબ આપ્યો કે, ક્યાક તે કઠો પડી ગયો હશે! તેની તમને આટલી અધી શી ચિન્તા થાય છે? એ સગવડમાં તમારે કોઈએ કશી ચિન્તા કરવાની જરૂર નથી જ્યારે આ શરીર જ મારું નથી તો પછી કઠો મારો કેવી રીતે હોઈ શકે?

જે શ્રાવક કઠો લઈ ગયો હતો તેમની દાનત સાફ હતી અને પછી જ્યારે તેનું કામ પૂરું થઈ ગયું ત્યારે તે શ્રાવક કઠો પાછો આપવા માટે શેઠ પાસે આવ્યો. શેઠે કહ્યું કે, કઠો મારો નથી, જ્યારે આ શરીર પણ મારું નથી તો પછી કઠો મારો કેવી રીતે હોઈ શકે? તે શ્રાવકે જવાબ આપ્યો કે, આ કઠો તમારો નથી તો મારો પણ નથી, તો પછી હું જો કઠો મારો ત્યાં કેવીરીતે ગમી શકું? આ પ્રમાણે કહી તે શ્રાવક શેઠની પાસે કઠો મૂકી આવ્યો ગયો

કેવળાનો ભાવાર્થ એ છે કે, ઉપસર્ગનો, આત્મ પડવા છતાં પણ જો કાયા વિચલિત ન થાય તો જ સાચો કાયોત્સર્ગ કર્યો છે એમ કહી શકાય તમારે પણ કાયોત્સર્ગમાં દૃઢ એવું નેત્રજો અને એમ માનવું નેત્રજો કે, જ્યારે અમારા પ્રભુએ તો હમેશાને માટે

કાયોત્સર્ગ કર્યો છે તો પછી હું થોડી વારના કાયોત્સર્ગમાં સ્થિર શા માટે ન રહું ? આ પ્રમાણે કાયોત્સર્ગ કરવો એ પણ કાયગુપ્તિ છે કાયોત્સર્ગમાં કાયાનુ મમત્વ છોડી દેવું જોઈએ કાયો ઉપરથી મમત્વ ઊતારવાનો થોડો થોડો અભ્યાસ કરવામાં આવશે તો પણ કલ્યાણ થશે ન્યારે એકવાર કરવામાં આવતો નમસ્કાર પણ કલ્યાણકારી હોય છે તો પછી હમેશા કરવામાં આવતો આવો કાયોત્સર્ગ લાલકારી કેમ નહિ થાય ? પણ કાયોત્સર્ગ લાલપ્રદ ત્યારે જ થઈ શકે કે ન્યારે શરીરના મમત્વનો ત્યાગ કરીને કાયોત્સર્ગ કરવામાં આવે ! જે વ્યક્તિ લક્ષ્ય ચૂકીને તીર ચલાવે છે તેનું તીર વ્યર્થ જાય છે જે તીર લક્ષ્ય-પૂર્વક ચલાવવામાં આવે છે તે જ તીર યથેષ્ટ કામ સાધી શકે છે એટલા માટે કાયોત્સર્ગ કરવાનું લક્ષ્ય સામે રાખીને કાયોત્સર્ગ કરવામાં આવશે તો જરૂર આત્મકલ્યાણ થશે

### સતી અંજના ચરિત્ર-૧૦

જ્ઞાનનો ઉપયોગ સકટના સમયે કરવામાં આવે તોજ જ્ઞાન સાર્થક થઈ શકે સકટના સમયે પણ જો વિવેક રાખવામાં ન આવે તો તે જ્ઞાન શા કામનું ? વિવેકશૂન્ય જ્ઞાન કાર્યસાધક નીવડતું નથી, એટલા જ માટે જ્ઞાનને સક્રિય બનાવવા માટે વિવેક કેળવવાની આવશ્યકતા બતાવવામાં આવે છે સતી અંજના સકટના સમયે પણ વિવેકજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી કેવી સહિષ્ણુતા રાખે છે તે અત્રે જોવાનું છે

અંજનાની દાસી વસતમાલા, કેતુમતિનો કોપ અને રાજાનો નગર બહાર જવાનો આદેશ વગેરે હકીકત સાલળી રુદ્ધ કરવા લાગી વસતમાલાને રોતી જોઈ અંજનાએ તેને ધૈર્ય આપતા કહ્યું કે, સખી ! તું શા માટે રુવે છે ? દુઃખ તો મારી ઉપર પડ્યું છે છતાં હું રોતી નથી અને તું રુવે છે એ શું કહેવાય ? વસતમાલાએ જવાબમાં કહ્યું કે, હું ખરી વાત જાણુ છું છતાં તારી ઉપર કલક આવી રહ્યું છે એટલાજ માટે મને દુઃખ થઈ રહ્યું છે અંજનાએ કહ્યું કે કર્મની ગતિ ગહન છે, જે થવાનું હોય છે તે થાય છે, પણ જે વાત સત્ય હોય છે તે વાત કોઈ દિવસે અવશ્ય પ્રગટ થશે સત્ય વાત છુપી રહી શકતી નથી સકટ પણ સસનું પાલન કરવામાંજ સહેવું પડે છે ન્યારે રાજ-કુમાર આવ્યા હતા તે રાત્રિએ તું પ્રસન્ન થઈ હતી તોપછી આજે તું શા માટે દુઃખ પામે છે ? પ્રત્યેક સ્થિતિમાં સમભાવ રાખતા શીખવું જોઈ એ સુખના સમયમાં કુલાઈ જવું નહિ અને દુઃખના સમયે ગભરાઈ જવું નહિ, પરંતુ સુખદુઃખમાં સમભાવ રાખવો જોઈએ એટલા માટે હે સખી ! તું મારા વિષે જરાપણ ચિન્તા કે દુઃખ કર નહિ

જાણે પીયરથી કોઈ બોલાવવા આવ્યું હોય તે પ્રમાણે અંજના વસતમાલાની સાથે રથમાં બેસી ગઈ. વસતમાલા તો તે સમયે પણ દુઃખી જણાતી હતી પણ અંજના તો પ્રસન્નવદના જણાતી હતી તે વખતે અંજનામાં દૈવીબળ આવ્યું હોય અને પ્રસન્ન લાગતી હોય તેમ જણાતું હતું

આ શરીરમાં આસુરી અને દૈવીબળ વચ્ચે હમેશા યુદ્ધ થતું જ રહે છે. આ યુદ્ધમાં જો દૈવી પ્રકૃતિનો વિજય થાય છે તો તેજ સાચો વિજય છે જો દૈવી પ્રકૃતિ દબાઈ જાય અને આસુરી પ્રકૃતિ પ્રગટ થાય તો એ દશામાં આત્મહાનિ જ થાય છે. અંજનાએ કષ્ટસહન કરવાનું



કચ્છલ કચ્છ, પણ દૈવી પ્રકૃતિનો લાગ કરી આસુરી પ્રકૃતિના શરણે જવાનું કચ્છલ ન કર્યું. સામાન્ય મનુષ્યના હૃદયમાં આવા સકટના સમયે અનેક સંકલ્પ-વિકલ્પ પેદા થાય એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ અજનાએ પોતાના હૃદયમાં સંકલ્પ-વિકલ્પને જરાપણ સ્થાન આપ્યું નહિ તે તો હૃદયમાં એજ વિચારતી હતી કે, જે કાઈ મારે દુષ્કર્મ ભોગવવું પડે છે તે દુષ્કર્મ મે પોતેજ પેદા કરેલ છે શાસ્ત્રકાર પણ કહે છે કે, કરેલા કર્મોને ભોગવ્યાં વિના છૂટકો નથી, આવી દશામાં મારે કરેલાં કર્મોના ફળરૂપે દુષ્કર્મ ભોગવવું પડતું હોય તો પછી એમાં ખીજનો શો દોષ ?

પોતાના જ કરેલાં કર્મો ભોગવવા પડે છે એ જૈનધર્મનો મૌલિક સિદ્ધાન્ત છે સુખ કે દુષ્કર્મ જે ભોગવવામાં આવે છે તે પોતાનાં જ કરેલાં કર્મોનું ફળ છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે -પરમાત્મા કોઈની પાસે કર્મ કરાવતા નથી તેમજ કર્મનું ફળ પણ તેઓ આપતા નથી. આ ઉપરથી કોઈ એવો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે, જ્યારે પરમાત્મા કર્મનું ફળ આપતા નથી તો પછી કર્મનું ફળ કોણ આપે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, સાકર કે મર્યાદા મોઢામાં નાખવાથી મીઠાશ કે તીખાશ કોણ આપે છે ? જે પ્રમાણે સાકરમાંથી મીઠાશ અને મર્યાદામાંથી તીખાશ સ્વભાવથી જ નીકળે છે તેજ પ્રમાણે કર્મનું ફળ પણ કર્મના સ્વભાવથી જ મળે છે. આ કથનાનુસાર કર્મનો કર્તા પણ આત્મા છે અને કર્મનો લોકતા પણ આત્મા છે. આ સિદ્ધાન્તની વાત ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવાથી આત્માને શાન્તિનો જ અનુભવ થાય છે જે વ્યક્તિ, કર્મના આ સિદ્ધાન્ત ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખે છે તે વ્યક્તિને ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ દુષ્કર્મ પેદા થતું નથી

રથ ચાલતો ચાલતો નિર્જન જગલમાં આવી પહોંચ્યો અંજનાએ સારથિને કહ્યું કે, તમે પણ મારી સાથે ક્યાં સુધી કષ્ટ સહન કરતા રહેશો ? તમે શું કરવા ચાહો છો તે અષ્ટ કહો ? સારથિએ રાજની બધી હકીકત કહી અને કહ્યું કે, મને રાજ્યએ એવી આજ્ઞા આપી છે કે, હું તમને મહેન્દ્રપુરના માર્ગ ઉપર છોડી દઉં. અજનાએ કહ્યું કે, અહીંથી મહેન્દ્રપુર નજદીક જ છે અને આ તરફના માર્ગને હું જાણું પણ છું, એટલા માટે હવે તમે વધારે કષ્ટ ન લો તે માણુમે હાથ જોડીને દુષ્કર્મ હૃદયે અજનાને કહ્યું કે, મારે કર્તવ્યવશાત્ આવું ધોર કૃત્ય કરવું પડ્યું છે, આ ધોર કૃત્ય કરતા મને દુષ્કર્મ થાય છે આ પ્રમાણે કહી તે માણુસ રોવા લાગ્યો. અજનાએ તે માણુસને સાન્ત્વન આપતા કહ્યું કે, તમે શા માટે રુવો છો ? મારા દુષ્કર્મને કારણે જ રુવો છો ને ? પણ જ્યારે હું પોતે જ દુષ્કર્મ માની રહી નથી તો પછી તમે શા માટે દુષ્કર્મ માની રહ્યા છો ? તમે તો આજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે, એટલા માટે તમારું પ્રસન્ન થવું જોઈએ અને મહારાજ પાસે જઈને કહેવું જોઈએ કે, મે તમારી આજ્ઞાનું અરાધર પાલન કર્યું છે.

અજનાએ આ પ્રમાણે તે માણુસને વૈય આપી વિદાય કર્યો. પછી તેણે વર્મંતમાલાને કહ્યું કે, તું મારી સાથે શા માટે કષ્ટ સહન કરે છે ? જો તારી ઈચ્છા હોય તો તું પણ ના. વર્મંતમાલાએ કહ્યું કે, અલ્યાર સુધી તો હું તમારી સાથે રહી છું અને હવે કષ્ટના સમયે તમને હું કેવી રીતે છોડી શકું ?

પૂન્યશ્રી શ્રીલાલજી મહારાજે એકવાર વ્યાખ્યાન આપતા કહ્યું હતું કે, એકવાર વનમાં દાવાનળ લાગવાને કારણે એક વૃક્ષ બળવા માડ્યું તે જ વૃક્ષ ઉપર એક પક્ષીએ માળો બાંધ્યો હતો. ન્યારે તે વૃક્ષ બળવા લાગ્યું ત્યારે તે વૃક્ષે પક્ષીને કહ્યું કે, મારે તો પાંખ નથી એટલા માટે હું બળી રહ્યો છું પણ તને તો પાંખ છે તો પછી તું શા માટે મારી સાથે બળી રહ્યો છે ?

હવે લાગ્યો તરુવર જલે, પછી માલા માય,  
હું તો જલુ રે પળિયા પાખ વિના, તૂ ક્યો નહીં ઉડ જાય  
પાન બિગાડ્યા ફળ અખ્યા, રમ્યો તો હડી કાલ,  
તૂ તો જલે મુઝે દેખતાં, મ્હારે જીવણો કિતરો કાલ

અર્થાત્—પક્ષીએ વૃક્ષને ઉત્તર આપ્યો કે, મેં તારા પાન બિગાડ્યા, તારા મીઠા ફળ આપ્યા અને તારી ડાળીઓ ઉપર ફ્રફકા માર્યા આજે તું મારા દેખતા બળી રહ્યો છે તો હું તને આવી વિકટ સ્થિતિમાં છોડીને ફટલા દિવસ જીવિત રહી શકીશ ? જો હું તને છોડીને ઉડી જઉં તો મારા જીવનને ધિક્કાર છે એટલા માટે જ તારી ગતિ થશે તે જ મારી ગતિ થશે

વસતમાલાએ પણ અજનાને કહ્યું કે, અત્યાર મુઝી તો તમારી સાથે રહી ખાધુ-પીધુ તથા આનંદ કર્યો છે તો હવે આવા મકટના સમયે હું તમને છોડીને કેવી રીતે જઈ શકું ? મારાથી એ બની શકશે નહિ વસતમાલાનું આ કથન સાંભળી અજના સમજી ગઈ કે, આ મને કોઈ પણ રીતે છોડશે નહિ તેના હૃદયમાં મારા પ્રતિ સ્નેહ છે અને તે મારી સાથે આવવા ખુશી છે તો ભલે આવે

રાત્રિ થતા બન્નેએ જગલમાં જ રાત્રિ પસાર કરી અજનાએ પરમાત્માનું સ્મરણ કરવામાં અને પરમાત્માનો ઉપકાર માનવામાં જ રાત્રિ પસાર કરી.

પ્રાત કાલ થતા વસતમાલાએ અજનાને કહ્યું કે, સખી ! આ મહેન્દ્રપુર જવાનો માર્ગ છે, માટે ચાલો આ માર્ગે આપણે મહેન્દ્રપુર જઈએ મહેન્દ્રપુરમાં પિતા તો આપણને આશ્રય આપશે જ. અજનાએ કહ્યું કે, સખી ! તમે પિતાને ત્યાં આશ્રય મળવાની આશા રાખો છો, પરંતુ મને સાસુ-સસરાએ ઘર બહાર કાઢેલ હોવાથી માત-પિતાને ત્યાં આશ્રય મળે એમ મને લાગતું નથી વસતમાલાએ જવાબમાં કહ્યું કે, તમારું કથન અમુક દ્રષ્ટિએ ઠીક તો જણાય છે, પરંતુ પિતા આશ્રય આપશે એવો મને વિશ્વાસ છે છતાં કદાચ જો તેઓ પણ આશ્રય નહિ આપે તો કોઈ બીજું તો આશ્રય આપશે જ

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતા અજના તથા વસતમાલા મહેન્દ્રપુર પહોંચ્યા નગરમાં પ્રવેશ કરતા જ તેમણે પોતાનો પરિચય દારપાલને આપ્યો દારપાલે રાજા પાસે જઈ અજનાના આગમનની ખબર આપી અજનાના આગમનના સમાચાર સાંભળી રાજા પ્રસન્ન થયો. હવે આગળ શું થાય છે તે વિષે હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે.



વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૬ ભાદરવા વદ ૩ રવિવાર

### પ્રાર્થના

કુન્થુ જિનરાજ તૂં એસો, નહિ કોઈ દેવ તો જેસો,

ત્રિલોકીનાથ તૂ કહીએ, હમારી બાંહ દહ ગહીએ કુન્થુ ૧

—વિનયદ્રજ કુલટ ચોવીશી

**શ્રી કુન્થુનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

પરમાત્માની પ્રાર્થના તો આપણે બધાએ કરી છે, પરંતુ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવતી પ્રાર્થનામાં અને અનધિકારી દ્વારા કરવામાં આવતી પ્રાર્થનામાં ઘણું જ અંતર છે આપણે પરમાત્માની પ્રાર્થનાના અધિકારી ત્યારે જ બની શકીએ કે જ્યારે આપણે પરમાત્માને જ સર્વોત્કૃષ્ટ માની આપણા હૃદયમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપીએ

ઝેડી નદીમાં કોઈ ડૂબી જતા માણસને, કોઈ વ્યક્તિ વસ્ત્રાભૂષણ કે ધન આદિ આપવા લાગે તો તે વ્યક્તિ એવી ચીજોને લેવાનું પસંદ કરે નહિ, પણ તે તો હૃદયથી ‘ મને કોઈ નદીમાં ડૂબી જતા બચાવે ’ એ જ ચાહશે આ જ પ્રમાણે જેમને આ સંસાર, સમુદ્ર સમાન જણાય છે અને તેમાં પોતે ડૂબી રહ્યો છે એમ લાગે છે, તથા પોતે સંસારસાગરમાંથી બહાર નીકળવા ચાહે છે, તે લોકો જ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાના અધિકારી છે. અને આ પ્રમાણે અધિકારી બન્યા બાદ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો જ પરમાત્માની પ્રાર્થનાનું મહત્ત્વ જાણી શકાય છે.

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ પદ મો

હવે આ જ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું શાસ્ત્રાધિકારમાં મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ તથા કાયગુપ્તિ વિષે આગળ કહી દેવામાં આવ્યું છે હવે ગુપ્તિની રક્ષા માટે મનને સત્યમાર્ગમાં (સમાધિમાં) સ્થાપિત કરવાની આવશ્યકતા ગ્રહે છે, હવે એટલા માટે મનને સમાધિમાં સ્થાપિત કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે—

છપ્પનમે બોલ.

(૫૬) મળસમાહારણયાણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! મનને સમાધિમાં સ્થાપિત કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મહાવીર ભગવાને કહ્યું છે—

મળસમાહારણયાણં એગ્ગં જણયઈ, એગ્ગં જણઈત્તા નાણપજ્જવે

જણયઈ, નાણપજ્જવે જણઈત્તા સમ્મત્ત વિસોદ્દેહિ મિચ્છત્તં ય નિજ્જરેઈ ॥ ૫૬ ॥

અર્થાત્—મનને સમાધિમાં સ્થાપિત કરવાથી એકાગ્રતા પેદા થાય છે અને એકાગ્રતાને પેદા કરી તે જીવાત્મા જ્ઞાનની પર્યાયો (શક્તિઓ) ને ઉત્પન્ન કરે છે અને જ્ઞાનની પર્યાયોને ઉત્પન્ન કરી સમ્યક્દૃષ્ટીની શુદ્ધિ કરે છે અને મિથ્યાત્વને દૂર કરે છે.

મનનો નિરોધ કરવા વિષે વાત કરવી તો સરલ છે, પરંતુ મનનો નિરોધ કરવો એટલો સરળ નથી જ્યાંસુધી મનનો નિરોધ કરવામાં આવતો નથી અર્થાત્ મનને સમાધિસ્થ કરવામાં આવતું નથી ત્યાંસુધી મનની એકાગ્રતા થઈ શકતી નથી જ્યારે મનમાં એકાગ્રતા આવે ત્યારે જ સમજવું કે મન સમાધિસ્થ થયું છે, અર્થાત્ મનનો નિરોધ થયો છે. મનને બહિર્મુખી ન રહેવા દેતા અન્તર્મુખી બનાવવું અને આત્મસમાધિમાં સ્થગ્ન કરવું એનું નામ જ મનનું સમધારણું છે જ્યારે મનની આવી સમાધિ થાય છે ત્યારે મનમાં એકાગ્રતા આવે છે અર્થાત્ મન એકાગ્ર બને છે, અને અજ્ઞાન-શક્તિ નષ્ટ થઈ જ્ઞાનની પર્યાયો (શક્તિઓ) પેદા થાય છે અને જ્યારે જ્ઞાનપર્યાય-જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થાય છે ત્યારે સમ્યક્ત્વની વિશુદ્ધિ અને મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે

અક્ષેપમાં મનની સમાધિથી એકાગ્રતા પેદા થાય છે, એકાગ્રતાથી જ્ઞાનશક્તિ પેદા થાય છે અને જ્ઞાનશક્તિથી મિથ્યાત્વનો નાશ અને સમ્યક્ત્વની વિશુદ્ધિ થાય છે

આ પ્રમાણે ભગવાન મહાવીરે મનની સમાધિનું જે કળ બતાવ્યું છે તેને દષ્ટિમાં રાખીને મનનો નિરોધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને મન કાંઈ ખરાબ કામમાં પ્રવૃત્ત ન થાય તેની બગબર સલાહ રાખવી જોઈએ

જે પ્રમાણે માતા-પિતા પોતાના સંતાનને ઘરેણું પહેરાવે છે, ત્યારે ઘરેણું કાંઈ લઈ ન જાય, અથવા ઘરેણાને લોભે કાંઈ પોતાનાં સંતાનને ખરાબ રસ્તે લઈ ન જાય અથવા મારી ન નાખે તેની બગબર ખબર રાખે છે, તેજ પ્રમાણે મન પણ ખરાબ સગતિમાં પડી ન જાય તેની બગબર સાવચેતી રાખવી જોઈએ જ્યારે મન ખરાબ કામોમાં પ્રવૃત્ત થવા લાગે ત્યારે મનને ત્યાં જતું અટકાવી સત્કર્મોમાં પ્રવૃત્ત કરવું એ જ મનને નિરોધ કરવાનો પ્રારંભ છે આ પ્રમાણે જ્યારે મનનો નિરોધ થશે ત્યારે મન એકાગ્ર થશે અને જ્યારે મન એકાગ્ર થશે ત્યારે જીવનમાં જ્ઞાનશક્તિ પણ પ્રગટ થશે જ્ઞાન કાંઈ બહારથી આવતું નથી જ્ઞાન તો આત્મામાં જ રહેલું છે પરંતુ મન એકાગ્ર ન હોવાને કારણે જ્ઞાન ઉપર આવરણ આવે જાય છે જે મનની એકાગ્રતા કરવામાં આવે તો જ્ઞાનનું આવરણ હટી જાય છે અને જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય છે જે પ્રમાણે સૂર્ય ઉપર આવેલા વાદળો હટી જવાને કારણે સૂર્ય પ્રગટ થાય છે તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણ દૂર થવાને કારણે મનની એકાગ્રતાદ્વારા જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થાય છે અને જ્યારે જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થાય છે ત્યારે મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે અને સમ્યક્ત્વની વિશુદ્ધિ થાય છે

વસ્તુને વિપરીત જાણવી, સમજવી કે માનવી એ મિથ્યાત્વ છે જીવને અજીવ, અજીવને જીવ, ધર્મને અધર્મ, અધર્મને ધર્મ આદિને માનવા એ મિથ્યાત્વ છે મિથ્યાત્વ અજ્ઞાનને કારણે જ પેદા થાય છે. અજ્ઞાનને કારણે જ ભ્રમ પેદા થાય છે અને એ ભ્રમનું નિવારણ જ્ઞાનદ્વારા જ થઈ શકે છે જ્ઞાન મનની એકાગ્રતાથી પેદા થાય છે અને મનની એકાગ્રતા મનની સમાધિથી પેદા થાય છે એટલા માટે મનને ખરાબ કામોમાં જતા અટકાવવા માટે સાવધાન રહેવું જોઈએ મનની સમાધિ મોક્ષપ્રાપ્તિનું કારણ છે મનોયોગ મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે સહજયોગ છે અને આ સહજયોગથી આત્માનું કલ્યાણ કરી શકાય છે. રથનેમિમાં પહેલાં કેવું અજ્ઞાન હતું! તે રથનેમિ પોતાના ભાઈ-નેમિનાથ ભગવાન-દ્વારા

તજ્જ્ઞેલી રાજમતિને પોતાની પત્ની બનાવવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા, પરંતુ રાજમતિએ સદુપદેશદ્વારા તેમનું અજ્ઞાન દૂર કર્યું ત્યારે તેઓ સયમમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા, કારણ કે તેમણે જ્ઞાનદ્વારા વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી લીધું હતું આ પ્રમાણે જ્યારે વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી લેવામાં આવે છે ત્યારે કોઈ પ્રકારનો ભ્રમ રહેવા પામતો નથી ભ્રમ તો અજ્ઞાનના કારણે જ પેદા થાય છે વસ્તુ પ્રત્યે જે મોહબુદ્ધિ રહે છે તે મોહબુદ્ધિ પણ જ્ઞાન ન હોવાને કારણે જ રહે છે પરંતુ જ્ઞાન પેદા થતા જ વસ્તુ પ્રત્યે જે મોહબુદ્ધિ હોય છે તે પણ નષ્ટ થઈ જાય છે મોહબુદ્ધિ નષ્ટ થયા બાદ પુદ્ગલ અને ચૈતન્યનો વિવેક પેદા થાય છે. વિવેકજ્ઞાન પેદા થવાથી પુદ્ગલ જડ છે, ચલ છે, અને જગતનો એકવાડ છે, અને ચૈતન્ય-આત્મા તો અનંત શક્તિવાળો છે એવું આત્મભાન પેદા થાય છે. આ પ્રમાણે વિવેકજ્ઞાન પેદા થવાથી સાસારિક પદાર્થોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવામાં આવે છે વસ્તુનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, મિથ્યાત્વનો નાશ તથા સમ્યક્ત્વની વિશુદ્ધિ કર્યા વિના સમજાતું નથી આ પ્રમાણે આત્મકલ્યાણ કરવા માટે મનને સમાધિસ્થ કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે. કારણ કે મનને સત્ય માર્ગ ઉપર સ્થાપિત કર્યા વગર એકાગ્રતા આવતી નથી, જ્ઞાનશક્તિ પેદા થતી નથી અને જ્ઞાનશક્તિ પેદા ન થવાને કારણે મિથ્યાત્વનો નાશ તથા સમ્યક્ત્વની વિશુદ્ધિ થતી નથી અને પરિણામે આત્માનું કલ્યાણ પણ થઈ શકતું નથી. મંક્ષેપમાં આત્મકલ્યાણ કરવા માટે મનનો નિરોધ કરવો અત્યાવશ્યક છે.

મનનો નિરોધ કરવો મુશ્કેલ છે, પરંતુ ભગવાન કહે છે કે, અભ્યાસ કરવાથી મનનો નિરોધ પણ કરી શકાય છે. આત્માનું કલ્યાણ મનને સમાધિસ્થ કરવાથી થઈ શકે છે એટલા માટે મનને સત્યમાર્ગ ઉપર સ્થાપિત કરો તો તેમાં કલ્યાણ જ છે

આપણા બધાનું ધ્યેય આત્માને સુખી બનાવવાનું જ છે, પરંતુ આ ધ્યેયની પૂર્તિ કેવી રીતે થાય એનો પૂર્વાપર વિચાર કરો શાસ્ત્રમાં આત્માને સુખી બનાવવાનાં જે ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યા છે તે ઉપાયોને અપનાવો અને આત્મકલ્યાણ સાધો. આત્મકલ્યાણ જ આત્મ-સુખની ચાવી છે એકાન્તિક અને આલતિક સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે તો જ આત્મા સુખી થઈ શકે છે અને એવું નિરાબાધ સુખ તો શાસ્ત્રમાં બતાવવામાં આવેલી રીતિ પ્રમાણે મનને સમાધિસ્થ કરવામાં આવે તો જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એટલા માટે જો તમે મનને સત્યમાર્ગ ઉપર સ્થાપિત કરી અર્થાત્ સમાધિસ્થ કરી-આત્મ-કલ્યાણ સાધવાનો પ્રયત્ન કરો તો નિરાબાધ આત્મ-સુખ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી શકશો

## સતી અંજના ચરિત્ર—૧૧

હવે આ જ વાત ચરિત્રકથા દ્વારા સમજાવું છું. અંજનાને આત્મા ઉપર વિશ્વાસ હતો એ કારણે તેનો બધાની સાથેનો મંથન તૂટી ગયો તો પણ તે દુખી થઈ નહિ અંજના ઉપર જે કલક ચઢ્યું હતું તે કલકથી બાળે તેના ઉપર દુખનો પહાડ પડ્યો હતો પ્રતિષ્ઠિત માણસ માટે અપકીર્તિ જ મરણ છે એટલું જ નહિ પણ તેમને અપકીર્તિ મરણથી પણ વધારે દુઃખદાયક બન્યાય છે. આ જ કારણે કેટલાક લોકો અપકીર્તિથી બચવા માટે આત્મકલ્યાણ પણ કરી નાખે છે. જો કે આ માર્ગ ગ્રહણ કરવો ખરાબ છે પરંતુ જે અપકીર્તિથી બચવા માટે મરણને શરણ થાય છે તેઓ મરણની અપેક્ષાએ અપકીર્તિના દુઃખને મનને છે

અંજનાની પણ અપકીર્તિ થઈ હતી અપકીર્તિને કારણે તેના ઉપર દુ ખનો પહોડ પડ્યો હતો છતાં પણ તે ગભરાઈ નહિ તેનું કારણ એ જ હતું કે તેને પોતાના આત્મા ઉપર વિશ્વાસ હતો પોતાની ઉપર કલક ચડાવવા માટે તેણે કાઈને પણ દોષ દીધો નહિ તે તો એમ જ વિચારતી હતી કે, આ બધો અપરાધ મારા આત્માનો જ છે બ્યારે આત્મા પોતાના અપરાધનું ક્ષણ ભોગવી લેશે ત્યારે હું સાચી પતિવ્રતા છું એ સ્પષ્ટરૂપે પ્રકટ થઈ જશે અત્યારે તો મારા આત્માને મારે શાન્ત તથા દાન્ત રાખવો જોઈએ એમાં જ મારું આત્મ-કલ્યાણ રહેલું છે

અંજનાનું દુ.ખદર્દ જોઈ વ્રતમાલા પણ ગભરાઈ ગઈ હતી પણ અંજનાએ તેને પણ ધૈર્ય આપી કહ્યું કે, સખી ! મેં જે કાંઈ પૂર્વે કર્મ કર્યા છે તે તો મારે ભોગવવા જ પડશે કર્મ ભોગવતી વખતે દુ ખ માનવું વ્યર્થ છે હું પાપથી ડરુ છું પણ પાપના ક્ષયથી ડરતી નથી.

વસતમાલાને સાથે લઈ અંજના મહેન્દ્રપુર નગરના દરવાજે આવી. તેણે દ્વારપાલને પોતાનો પરિચય આપી કહ્યું કે, તમે પિતા પાસે જઈને મારા આગમનની ખબર આપો અંજનાને ઓળખ્યા બાદ દ્વારપાલ કહેવા લાગ્યો કે, આપ રાજકુમારી થઈને આવી દશમાં કેવી રીતે આવ્યા ? અંજનાએ જવાબમાં કહ્યું કે, અત્યારે મારી ઉપર સંકટ આવી પડ્યું છે. મારા ઉપર ખીજ પુરુષદ્વારા ગર્ભ ધારણ કરવાનું કલક ચડાવવામાં આવ્યું છે, અને મારા સાસુ-સસરાએ પોતાના આશ્રયથી મને બહાર કાઢી મૂકી છે વગેરે બધી હકીકત કહી સભળાવી. અને વિશેષમાં કહ્યું કે, એટલા માટે હું પિતાનો આશ્રય લેવા આવી છું તમે પિતા પાસે જઈ મારા આગમનની ખબર આપો

દ્વારપાલે રાજ પાસે જઈ કહ્યું કે, રાજકુમારી આવી છે. આ સમાચાર સાંભળી રાજ પ્રસન્ન થયો અને કહ્યું કે, અંજના આવી છે એ ઘણી જ પ્રસન્નતાની વાત છે તમે જલ્દી જાઓ, નગરને સમજવો અને તેને આદરપૂર્વક રાજમહેલમાં લઈ આવો દ્વારપાલે કહ્યું કે, મહારાજ ! આપનું કહેવું તો ઠીક છે પરંતુ રાજકુમારી અત્યારે એવી સ્થિતિમાં આવી નથી કે તેમને આ પ્રમાણે આદરપૂર્વક નગરમાં લાવી શકાય અત્યારે તે સુદર સ્વાગતને યોગ્ય નથી સાસુ-જોડુ તો પરમાત્મા જાણે પરંતુ તેના ઉપર તેના સાસુ-સસરાએ પર-પુરુષદ્વારા ગર્ભ ધારણ કરવાનું કલક ચડાવી તેને પોતાને ત્યાંથી બહાર કાઢી મૂકી છે. આ દુ ખદ સમાચાર સાંભળી રાજ મહેન્દ્રને ઘણું જ દુ ખ થયું રાજાએ દુ ખપૂર્ણ શબ્દોમાં કહ્યું કે, વાસ્તવમાં મારા જમાઈ તો અંજના પ્રત્યે રુષ્ટ રહ્યા છે અને એ રોષ હોવાને કારણે મેં ઉત્સાહપૂર્વક મોકલેલી ચીજ પણ તેમણે રાખી ન હતી આવી અવસ્થામાં અંજના અનાચારનો આશ્રય લઈ ગર્ભવતી થાય એ અવશ્ય કલકની વાત છે મારી પુત્રી થઈને પણ તેણે શીલ અને ષ્ઠ્ઠ્યની મર્યાદાની રક્ષા ન કરતાં કુકૃત્ય કરી અહીં આવી છે એ ખરેખર દુ ખનો વિષય છે કલકિત પુત્રીને હું આશ્રય કેવી રીતે આપી શકું ? એટલા માટે દ્વારપાલ ! તમે અંજનાને દુ ખ સાથે સ્પષ્ટ કહી દો કે, કલકિત દશામાં તમને અહીં રાખી શકાય એમ નથી માટે તમારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકો છો રાજ્યની સીમામાં નમને ક્યાંય આશ્રયસ્થાન મળી શકે એમ નથી.

રાજા મહેન્દ્રની આવી કડક આજ્ઞા સાંભળી પ્રધાને કહ્યું કે, મહારાજા ! આપ આજ્ઞા આપવામાં જરા ઉતાવળ કરો છો. આપ આજ્ઞા આપ્યા પહેલા સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરો. સત્યાસત્યનો નિર્ણય કર્યા વિના ઉતાવળમાં આવી કડક આજ્ઞા આપવી તે સર્વથા અનુચિત છે. મારા નમ્ર મત પ્રમાણે તો તમે અંજના પાસે જઈ બધી હકીકત જાણી લો અને પછી પવનકુમારને આ વિષે પુછાવીને આ વાતની ખાત્રી કરો. બધી હકીકતની તપાસ કર્યા બાદ જો તમને અંજનાનો અપરાધ જણાય તો પછી તમને ઉચિત લાગે તેમ કરશો.

પ્રધાનનું કથન ઉચિત હતું, પરંતુ કર્મની લીલા વિચિત્ર હોવાને કારણે રાજા મહેન્દ્રે પ્રધાનની વાત માની નહિ. રાજાએ પ્રધાનને કહ્યું કે, તમારું કથન ઠીક હોવા છતાં પણ જો આ સમયે કલકિત પુત્રીને આપણે ત્યાં આશ્રય આપુ તો મારા કુળને પણ કલક લાગે અને પ્રજા ઉપર પણ તેનો ખરાબ પ્રભાવ પડે. પ્રજાને એમ કહેવાનો અવસર મળે કે, રાજા બીજાને તો સદાચારનો ઉપદેશ આપે છે અને દુરાચારીને દડા આપે છે, પણ પોતાની કન્યાએ દુરાચાર કરવા છતાં તેને ઘરમાં રાખે છે અથવા રાજ્યમાં રહેવા દે છે. પ્રજાનું આવું કથન પણ હું સાંભળવા ચાહતો નથી એટલા માટે મેં જે કાંઈ કહ્યું છે તે જ ઠીક જણાય છે.

રાજા મહેન્દ્રે પ્રધાનને કહ્યું કે, હવે આ કન્યા મારી પણ નથી પણ તે તેના સાસુ-સસરાની છે. જ્યારે તેની સાસુએ જ તેને બહાર કાઢી મૂકી છે તો પછી હું તેને કેવી રીતે રાખી શકું ? પ્રધાને જવાબ આપ્યો કે, અંજનાની સાસુનો સ્વભાવ ખરાબ છે. જો તેનો સ્વભાવ ખરાબ ન હોત તો તેમણે પવનકુમાર આવતાં સુધી ઘેર ધારણ કર્યું હોત ! પણ તેમણે પવનકુમારની રાહ ન જોતાં અંજનાને બહાર કાઢી મૂકવાનું અનુચિત કામ કર્યું છે એટલે શું તે પ્રમાણે તમારે પણ કરવું ઉચિત છે ? મને તો હજીપણ એ જ ઠીક લાગે છે કે, પવનકુમાર આવે ત્યાંસુધી અંજનાને જો તમે રાજમહેલમાં રાખી ન શકો તો બીજાને ઘેર રાખો પણ જ્યાંસુધી સત્યાસત્યનો નિર્ણય ન થાય ત્યાંસુધી તેને બિદકુલ આશ્રયહીન કરી દેવી એ કાંઈ પણ દષ્ટિએ ઠીક નથી. રાજાએ પ્રધાનને ઉત્તર આપતા કહ્યું કે, તમે ક્ષત્રિયોની પદ્ધતિ જાણતા નથી એ કારણે જ તમે આમ કહી રહ્યા છો. જ્યારે હું પુત્રીને પણ આશ્રય નહિ આપું ત્યારે પ્રજા એમ જ કહેશે કે, રાજાને પુત્ર કે પુત્રી પ્રિય નથી, પરંતુ ધર્મ પ્રિય છે. ધર્મની રક્ષા માટે રાજા, પોતાના પ્રિયજનોનો પણ ત્યાગ કરી શકે છે. આ દષ્ટિએ પુત્રી અંજનાને આપણા રાજ્યમાં આશ્રય આપવામાં ન આવે એ જ મને યોગ્ય જણાય છે.

રાજા મહેન્દ્રનો નિર્ણય એક દષ્ટિએ તો ફૂરતાપૂર્ણ છે પરંતુ બીજી દષ્ટિએ ઉચિત પણ છે. રાજા મહેન્દ્રને પોતાની પુત્રી પ્રિય તો હતી જ પરંતુ તેમણે પ્રજામાં દુરાચાર મેલવાની ભાવના પેદા ન થાય એટલા માટે પુત્રીને પોતાને ત્યાં આશ્રય ન આપ્યો. ધર્મની રક્ષા કરવા માટે આમ કરવું આવશ્યક પણ માનવામાં આવે છે. દૃઢતા હોય તો જ ધર્મનું પાલન થઈ શકે છે એટલા માટે ધર્મનું પાલન કરવામાં તમે પણ દૃઢતા રાખો.

રાજાનું કથન સાંભળી પ્રધાને વિચાર્યું કે, રાજાને હવે વધારે કહેવું વ્યર્થ છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી પ્રધાને રાજાને કાંઈ ન કહેતા દાગપાલને કહ્યું કે, તમે અંજના પાસે

જઈ કહી દો કે, અત્રે તમારા માતા-પિતા કે ભાઈ-બહેન વગેરે કોઈ નથી તમારા માટે તો આખું કુટુંબ અને રાજ્ય હવે વેરાન સમાન છે

દ્વારપાલે અંજના પાસે જઈ બધી વાત કહી દ્વારપાલે રાજા અને પ્રધાન વચ્ચે થયેલી વાતચીત પણ કહી દ્વારપાલનું નિરાશાજનક કથન સાંભળી વસતમાલા રોતી રોતી અંજનાને કહેવા લાગી કે, સખી ! હવે આપણે ક્યા જઈશું ? સાસરે આશ્રય ન મળે ત્યારે પીયરનો આશ્રય લેવામા આવે છે, પણ જ્યારે પીયરમા પણ આશ્રય ન મળે ત્યારે બીજે ક્યાં આશ્રય મળી શકે ?

અંજનાએ વસતમાલાને શાન્ત કરતા કહ્યું કે, મેં અહીં આશ્રય મેળવવા માટે ત્હારા કહેવાથી એક પ્રયોગ કર્યો હતો. જો કે આ પ્રયોગ સફળ થયો નહિ, પરંતુ મને પણ અહીં આશ્રય મળશે એવો વિશ્વાસ ન હતો પિતાના મનમા મારા પ્રત્યે પ્રેમભાવ છે છતાં તેમને પોતાની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરવો જ પડે છે અને એટલા જ માટે તેમણે પરિસ્થિતિને વશ થઈ આ પ્રમાણે કહેવડાવ્યું છે જો તું ચાહે તો પિતાને ત્યાં રહી શકે છે તને તો આશ્રય અવશ્ય મળી શકશે. હવે તો હું જ્યાં મારો આત્મા જવાનું કહેશે ત્યાં જઈશ. વસતમાલાએ પૂછ્યું કે, તમારો આત્મા ક્યા જવા ધારે છે ? અંજનાએ જવાબ આપ્યો કે, બધાએ તો મારો તિરસ્કાર કર્યો છે પરંતુ જગલ મારો તિરસ્કાર કરતું નથી, પણ મારા પ્રત્યે રનેહ પ્રગટ કરે છે એટલા માટે હું ત્યાં જગલમા જઈશ

વનમા રહેવાનું કેટલું મહત્ત્વ છે એ બતાવવા માટે એટલું જ કહેવું પર્યાપ્ત થશે કે, અનેક લોકો રાજપાટનો પણ ત્યાગ કરી વનમા જવાનું પસંદ કરે છે આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ જણાય છે કે, વનમા જેવી શાન્તિ મળે છે તેવી શાન્તિ બીજી જગ્યાએ મળતી નથી જગલમા મગલની ભાવના રાખવાથી કોઈ પ્રકારનું દુઃખ જણાતું નથી આજે તો જગલમા પરત્રતાનો પગપેસારો થયો છે, અને જગલમા ગાય જેવા મનુષ્યોપયોગી પ્રાણીઓને પણ ધાસ ચરવાની છૂટ આપવામા આવતી નથી પ્રાચીન સમયમા જગલ બધાને માટે ખુલ્લું હતું ત્યાં કોઈ પ્રકારનો પ્રતિબંધ ન હતો જે લોકો સ્વતંત્ર જીવન વ્યતીત કરવા ચાહતા હતા તેઓ જગલમાં ફળ-ફુલ ખાઈને પોતાનો જીવન-નિર્વાહ કરી લેતા હતા પરંતુ હવે તો ફોરેસ્ટ ટેક્સ forest tax નાંખવામા આવ્યો છે અને આ રીતે જગલની મગલતામા વિધ્નબાધા ઉપસ્થિત કરવામા આવી છે

વસતમાલાએ અંજનાને આશ્ચર્યચકિત થઈને કહ્યું કે, શું તમે વનમા રહેવાને યોગ્ય છો ? શું તમે વન્ય ફળ-ફુલ ખાઈને જીવનનો નિર્વાહ ચલાવી શકશો ? શું તમે જગલમા ભૂમિ ઉપર શયન કરી શકશો ? તથા જગલના કષ્ટો સહન કરી શકશો ?

અંજનાએ ઊંડો વિચાર કરી જવાબ આપ્યો કે, હું એ બધા કષ્ટો સહવા તૈયાર રહીશ. જો હું હવે જગલમા ન જઈ તો ક્યાં જઈ ? વસતમાલાએ કહ્યું કે, ચાલો આપણે પિતાની પાસે જઈ, તેમને બધી હકીકત કહી એકવાર આશ્રય આપવાની પ્રાર્થના કરીએ ! અંજનાએ ઉત્તર આપ્યો કે, સખી ! મારાથી એ બની શકશે નહિ. જ્યારે પિતાએ એકવાર



ઉત્તર આપીને કહી દીધું કે ‘ મારા રાજ્યની સીમામા ન રહે ’ તો પછી હું તેમને રાજ્યમાં રહેવા દેવાની પ્રાર્થના કેવી રીતે કરી શકું ? કહ્યું પણ છે કે—

‘ આવ નહીં આદર નહીં નહીં નૈનનમે નેહ;  
તુલસી તહાં ન જાઈએ કંચન વરસે મેહ  
આવ જહો આદર જહો જહો નૈનનમે નેહ;  
તુલસી તહો તો જાઈએ પત્થર વરસે મેહ. ’

ન્યારે પિતાએ મારો આદર કયો નથી એટલું જ નહિ પણ મને રાજ્ય બહાર નીકળી જવાની આજ્ઞા આપી છે, એવી અવસ્થામાં હું તેમને આશ્રય આપવા માટે ફરીવાર પ્રાર્થના કરવા જાઉં એ કેમ બની શકે ? હું જગલમાં બધા કષ્ટોને સહન કરી લઈશ પરંતુ પિતા પાસે પ્રાર્થના કરવા તો નહિ જાઉં હું સખી ! જો તું હવે જવા ધારે તો ખુશીથી જઈ શકે છે અને હું પણ તને આગ્રહપૂર્વક કહું છું કે, તારે મારી સાથે કષ્ટ ભોગવવાની આવશ્યકતા નથી હું તો હવે જગલમાં જ જઈશ. સાસરે તથા પીયર બંને જગ્યાએ હું નિષ્કલક હોવા છતાં મારા ઉપર કલક ચડાવવામાં આવ્યું છે, અને મને આશ્રયહીન બનાવી દીધી છે પરંતુ જગલ તો મારા જેવી કલકિતને પણ પ્રસન્નતાપૂર્વક આદર આપે છે, એટલા માટે હું તો વનનો જ આશ્રય લઈશ જો મારા પેટમાં ગર્ભ ન હોત તો હું મારી ઇચ્છાનુસાર કાર્ય કરવા સમર્થ થાત પરંતુ મારા પેટમાં ગર્ભ છે અને ગર્ભની રક્ષા કરવી એ આવશ્યક છે, એટલા માટે હું બીજો વિચાર ન કરતાં વનમાં જ જવાનો વિચાર રાખું છું.

માતાને માટે ગર્ભની રક્ષા કરવી આવશ્યક છે. માતાએ ગર્ભની રક્ષા કરવા માટે કેવી સાવધાની રાખવી જોઈએ એ જ્ઞાતાસૂત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. તેનો સાર માત્ર એટલો જ છે કે, જે રીતે ગર્ભની રક્ષા થાય અને ગર્ભને શાન્તિ મળે તે રીતે માતાએ વર્તવું જોઈએ આજે કેટલીક સ્ત્રીઓ ગર્ભવતી હોવા છતાં તપ કરવા માંડે છે. આ ઠીક નથી કાગણું કે જો તેમણે તપ જ કરવું છે તો પછી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ, કે જેથી ગર્ભ જ રહેવા ન પામે અને જો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી શકતી ન હોય તો પછી ગર્ભ રક્ષા બાદ એવું કામ કરવું ન જોઈએ કે જેથી ગર્ભની હત્યા થવાનો સંભવ રહે.

અજ્ઞાનાના કથનના ઉત્તરમાં વસતમાલાએ કહ્યું કે, હું તમને છોડીને ક્યાં જઈ શકું ? અજ્ઞાને લાગ્યું કે વસતમાલા પોતાને છોડીને પિતાને ત્યાં જશે નહિ. એટલે તેણે કહ્યું કે, તારી ઇચ્છા જ મારી સાથે આવવાની છે તો તું આવી શકે છે. હું તો વનમાં જાનાની ત્યે નિ જગ્યાવીજ

અજ્ઞાના અને વસતમાલા વનમાં ગય છે હવે આગળ શું થાય છે તે વિષે હવે પછી વિચાર કરવા માં આવશે.



વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૬ ભાદરવા વદ ૫ મંગળવાર.

### પ્રાર્થના

અરહનાથ અવિનાશી, શિવ સુખ લીધો,

વિમલ વિજ્ઞાન વિલાસી, સાહ્ય સીધો ॥ ૧ ॥

—વિનયય દ્રશ કુલટકૃત ચોવીશી.

**શ્રી** અરહનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ આખું જગત પ્રભુમય છે અને પરમાત્મા ત્રિભુવનનાથ છે આત્મા અને પરમાત્મામા સામ્ય છે અને આ જગત આત્માની શક્તિથી જ ચાલે છે, એટલા માટે આ ચગચર જગત પ્રભુમય છે એમ કહી શકાય જડ પદાર્થ પણ પ્રભુમય જ છે, કારણ કે જડપદાર્થમા જે પરિવર્તન જોવામા આવે છે તે આત્માની શક્તિને કારણે જ જોવામા આવે છે આત્મા નાના-મોટા દરેક જીવમા છે અને આત્માની શક્તિથી જ જડ પણ કામ કરે છે વળી અપા સો પરમ્પા અર્થાત્ આત્મા એ જ પરમાત્મા છે એ દૃષ્ટિએ જોતાં આ સચરાચર જગત પ્રભુમય જ જોવામા આવે છે જડ વસ્તુમા પણ આત્માની શક્તિને કારણે કેવી રીતે પરિવર્તન થાય છે એના માટે તમારા શરીરને જ જુઓ તમારા પગમા બચપણમા જે હાડકું નાનું હતું તે જ હાડકું મોટું થતા કેવડું થઈ ગયું? હાડકું જડ છે પરંતુ આત્માની શક્તિથી તે વધી ગયું આ જ પ્રમાણે આત્માની શક્તિનો સુયોગ પ્રાપ્ત થતા જડ પદાર્થો પણ વધવા પામે છે. મેવાડમા નિમ્બાહડા ગામની પાસે પત્થરની ખાણ છે જે જગ્યાએથી પત્થર ખોદવામા આવે છે ત્યાં મોટો ખાડો થઈ જાય છે, પરંતુ થોડા કાલ બાદ તે ખાડો પાછો પૂરાઈ જાય છે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે જે પ્રમાણે શરીરમાંનું હાડકું આત્મશક્તિને કારણે વધે છે તે જ પ્રમાણે પત્થર પણ વધવા પામે છે.

એટલે એ સિદ્ધાન્ત ફલિત થાય છે કે, મહાવીર ભગવાને પૃથ્વીકાય આદિ પૃથ્વીકાયમાં જીવત્વ બતાવેલ છે તે પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે પૃથ્વીકાયની માફક અગ્નિ, વનસ્પતિ આદિમા પણ જીવનશક્તિ છે. પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાનાચાર્ય સ્વ જગદીશચન્દ્ર બોસે વનસ્પતિમા કેવી ચેતનાશક્તિ હોય છે તે વૈજ્ઞાનિક સાધનોદ્વારા સિદ્ધ કરી જગતને આશ્ચર્યમુગ્ધ કર્યું હતું. પરંતુ ભગવાન મહાવીરે તો આજથી લગભગ ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં જ આધ્યાત્મિક ધર્મશોધ કરી આત્મસિદ્ધિની સાથે સર્વજ્ઞત્વની પણ સિદ્ધિ કરી હતી કર્મવાદ, સ્યાદવાદ, આત્મવાદ, અહિંસાવાદ આદિ મૌલિક સિદ્ધાન્તો ભગવાન મહાવીરની આધ્યાત્મિક ધર્મશોધમાથી ફલિત થયાં છે જડતત્ત્વ તથા ચેતનતત્ત્વનું ભગવાન મહાવીરે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનદ્વારા જેટલું અન્વેષણ તથા પૃથક્કરણ કર્યું છે, તેટલું અન્વેષણ તથા પૃથક્કરણ બીજા કોઈ તત્ત્વવેત્તાએ કદાચ જ કર્યું હશે જોઈ ધર્મમા જે ગહનતા, વિશાળતા તથા મૌલિકતા જોવામા આવે છે તે તીર્થંકર દેવની ધર્મશોધને કારણે જ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, આત્મામાં અપાર અને અપૂર્વ શક્તિ રહેલી છે આ આત્મશક્તિના સહકાર વિના જડ કે ચૈતન્ય તત્ત્વનું કામ ચાલી શકતું નથી જડ પદાર્થ પોતે કાંઈ કરી શકતો નથી પરંતુ ચૈતન્ય આત્મ-શક્તિદ્વારા ઇચ્છિત કાર્ય કરી શકે છે. જડને કદાચ સ્થિર પણ કરવામાં આવે તો પણ ચૈતન્ય આત્મા પોતાનું કામ કરતો જ રહે છે જેમકે, જ્યારે ઓપરેશન કરતી વખતે ક્લોરાફોર્મ મુલાડવામાં આવે છે ત્યારે ગરીબ તો નિશ્ચેષ્ટ બની જાય છે પણ આત્મા તે વખતે પણ શરીરમાં કામ કરતો જ રહે છે આ પ્રમાણે જડ પદાર્થ પણ ચૈતન્ય આત્માની શક્તિથી જ કામ કરે છે અને આ રીતે સમસ્ત સસાર પ્રભુમય છે એમ સિદ્ધ થાય છે

ચૈતન્ય-શક્તિ જ્યાંમુઘી શરીરમાં રહે છે ત્યાંમુઘી શરીર ઉપર રહે છે. ગરીબમાં ચૈતનાશક્તિ છે તેથી ગરમીના દિવસોમાં બહારથી ઠંડુ અને ઠંડીના દિવસોમાં ગરમ રહે છે. પૃથ્વી-પાણી આદિમાં પણ આ લક્ષણ જોવામાં આવે છે આ ઉપરથી અષ્ટ જાણાય છે કે, પૃથ્વી-પાણી આદિમાં પણ જીવત્વ છે ઉદાહરણ તરીકે ગરમીના દિવસોમાં ભૂગર્ભ (ભોયરા)માં શયન કરવામાં આવે તો ઠંડક અનુભવાય છે અને ઠંડીના દિવસોમાં ત્યાં શયન કરવામાં આવે તો ગરમી અનુભવાય છે આ જ પ્રમાણે શરીરના દિવસોમાં ઝોડા કુવાના પાણીમાંથી બાફ નીકળે છે એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પૃથ્વી-પાણી આદિમાં પણ જીવત્વ છે અને આવી વાતો ઉપરથી પટ્ટકાયના જીવોની સત્તા સિદ્ધ થાય છે. જો તમે જગજીવોને ઘરાબર જાણો તથા સમજો તો એ દશામાં પરમાત્માને પણ જાણી શકશો અને પરમાત્મા ત્રિભુવનનાથ છે એ પણ જાણી શકશો. જગતના જીવોનું સ્વરૂપ જાણી પરમાત્મા ત્રિભુવનનાથની પ્રાર્થના કરશો તો તમે સસારના પ્રપંચોથી પણ બચી શકશો અને આત્મ કલ્યાણ પણ સાધી શકશો હવે આ જ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું.

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-બોલ સત્તાવનમો

મનને સત્ય માર્ગમાં સ્થાપવાથી અર્થાત્ મનને સમાધિસ્થ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે કાલે કહી દેવામાં આવ્યું છે. હવે ગૌતમ સ્વામી વચનને સત્ય માર્ગમાં સ્થાપવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે? એ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે:-

સત્તાવનમો બોલ.

(૫૭) વયસમાહારણયાણ જં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! વચનનું સમધારણ કરવાથી અર્થાત્ વચનને સત્યમાર્ગમાં સ્થાપવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે.—

વયસમાહારણયાણ વયસાહારણદંસણપજ્જવે વિસોહેઈ, વયસાહારણદંસણપજ્જવે વિસોહિત્તા સુલહબોહિયત્તં નિવ્વત્તેઈ, દુલ્લહબોહિયત્તં નિજ્જરેઈ ॥ ૫૭ ॥

અર્થાત્—વચનને સત્યમાર્ગમાં સ્થાપવાથી જીવાત્મા દર્શનપર્યાય સમ્યક્ત્વ-પર્યાયને નિર્મળ કરે છે અને સમ્યક્ત્વની વિશુદ્ધિ કરવાથી સુલભ બોધિત્વને પામે છે અને દુર્લભ બોધિત્વથી નિવૃત્ત થાય છે.

વચનને ખરાબ કામોમાંથી નિવૃત્ત કરી, સારાં કામોમાં પ્રવૃત્ત કરવું એ જ વચન નિરોધનો પ્રારભ છે આ પ્રમાણે વચનનો નિરોધ કરવાથી આત્મામાં ઘણી શક્તિ આવે છે. વચનનો દુરુપયોગ ન કરતાં પરમાત્માનાં ગુણગાન કરવામાં વચનનો સદુપયોગ કરવામાં આવે તો સ્વાધ્યાય થાય છે અને સ્વાધ્યાયથી આત્માની શક્તિ વધે છે.

આ ઉપરથી કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, સ્વાધ્યાય તો પાંચ પ્રકારનો બતાવવામાં આવ્યો છે તેમાં પરમાત્માના ગુણગાનને સ્વાધ્યાયમાં ગણવામાં આવેલ નથી તો પછી પરમાત્માના ગુણગાનને સ્વાધ્યાય કેવી રીતે કહી શકાય ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, સ્વાધ્યાય એ પ્રકારે થાય છે, એક ભાવથી અને બીજો અર્થથી પરમાત્માના ગુણગાન કરનાર ભાવથી તો સ્વાધ્યાય જ કરે છે પરમાત્માના ગુણગાન કરવામાં વચનનો સદુપયોગ કરવો, અથવા શાસ્ત્રમાં નવકારમન્ત્રનો મહિમા બહુ બતાવવામાં આવેલ છે એટલા માટે નવકાર મન્ત્રનો જાપ કરવામાં વચનનો સદુપયોગ કરવો, એ ભાવ-સ્વાધ્યાય જ છે નવકારમન્ત્રમાં મનને લગાવીને વચન દ્વારા નવકારમન્ત્રનો જાપ કરવો એ સ્વાધ્યાય જ છે આ પ્રમાણે સ્વાધ્યાય કરવાથી આત્માને ઘણો લાભ થાય છે

જે વચનનો સદુપયોગ કરવાથી આત્માને લાભ જ પહોંચી શકે છે, તે વચનનો દુરુપયોગ કરી આત્માનું અહિત કરવું તે ક્યા સુધી ઉચિત છે ? શાસ્ત્રમાં તો વચનનું મહત્ત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ઉપનિષત્માં પણ વચનનું મહત્ત્વ બતાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, વાણીની શક્તિને નષ્ટ કરવામાં ન આવે તો આત્માને ઘણો જ લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

આ જ ઓગણત્રીશમાં અધ્યયનના ચૌદમા બોલમાં x ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે, સ્તવસ્તુતિમગ્ન કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે, સ્તવસ્તુતિમગ્નથી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રક્રમ બોધિલાભને જીવાત્મા પામે છે આ પ્રમાણે વચનનું સમધારણ કરવાથી અર્થાત્ વચનનો ખરાબ કામોમાં દુરુપયોગ ન કરતા સારા કામોમાં સદુપયોગ કરવાથી સમ્યક્ત્વની વિશુદ્ધિ થાય છે સમ્યક્ત્વ અને દર્શન એ બંને પર્યાયવાચી શબ્દ છે જે કાયાથી સારા કામો થઈ ન શકે તોપણ જે વચનને સારા કામોમાં પ્રયુક્ત કરવામાં આવે તોપણ લાભ થઈ શકે છે

વચનદ્વારા મનુષ્યના સ્વભાવની પરીક્ષા થાય છે કોઈની વાણી ઉપરથી જ તેના હૃદયના ભાવ કેવા છે તેનું અનુમાન કરી શકાય છે જ્યારે સાધારણ માણસ પણ વાણી ઉપરથી મનના ભાવ જાણી લે છે તો પછી શું પરમાત્મા વાણી ઉપરથી હૃદયના ભાવ જાણતા નહિ હોય ? પરમાત્મા તો સર્વજ્ઞ હોવાથી બધી વાત હસ્તકમલવત્ જાણે છે એટલા માટે મન તથા વચનને બીજા ખરાબ કામોમાં પ્રવૃત્ત ન કરતાં પરમાત્માના ગુણગાન કરવામાં જ પ્રવૃત્ત કરો તો તમારી દૃષ્ટિ પણ શુદ્ધ થશે અને તમારું આચરણ પણ શુદ્ધ થશે મન તથા વચનનો પરમાત્માના ગુણગાન કરવામાં જ ઉપયોગ કરવાનો નિશ્ચય કરવાથી આત્માનું હિત કેવી રીતે થાય છે એ વિષે તમને એક સાલજેલુ દૃષ્ટાન્ત આપી સમજાવું છું -

સાલજ્યુ છે કે, શ્રીપતિ નામના એક કવિએ એવો નિશ્ચય કર્યો હતો કે, હું પરમાત્મા સિવાય બીજા કોઈના ગુણગાન નહિ કરું તે કવિ અકચર બાદશાહના દરબારમાં રહેતો

હતો. કેટલાક લોકોને શ્રીપતિ કવિની આ પ્રતિજ્ઞાની ખચર પડી કવિ પ્રતિજ્ઞામા કેવા દેઢ છે એ વાતની પરીક્ષા કરવા માટે તે લોકોએ કવિની પ્રતિજ્ઞાની વાત બાદમાં લેતે કડી બાદ-શાહે જવાબ આપ્યો કે, હું યથાવસરે કવિની પ્રતિજ્ઞાની પરીક્ષા કરી જોઈશ

એક દિવસ કવિ રાજ દરબારમા બેઠા હતા ત્યારે બાદશાહે કવિને કહ્યું કે, કવિરાજ! આજે એક સમસ્યાની પૂર્તિ કરો. શ્રીપતિ કવિએ જવાબ આપ્યો કે, સમસ્યાની પૂર્તિ કરવી એ તો મારું કામ છે. આપ સમસ્યા આપો બાદશાહે કહ્યું કે,

“ કરો મિલ આશ અકબ્બાર કી ”

આ સમસ્યાની પૂર્તિ કરો સમસ્યા સાંભળી શ્રીપતિ કવિ સમજી ગયા કે, આજે તો જાણે મારી પ્રતિજ્ઞાની પરીક્ષા થઈ રહી છે પણ કાઈ વાધો નહિ જો હું સાચો કવિ હોઉં તો સમસ્યાની પૂર્તિ પણ કરું અને પ્રતિજ્ઞાનું પાલન પણ કરું આ પ્રમાણે વિચાર કરી કવિએ સમસ્યાની નીચે પ્રમાણે પૂર્તિ કરી કે —

હરિ કો યશ છાંડિ ઔરન કો ભજે, જીભ્યા જો કટો ઉસ લખ્ખર કી,  
અળ કી દુનિયા ગુનિયા કો રટે, સિર ણાંધત પોટ અટખ્ખર કી:  
શ્રીપતિ એક ગોપાલ ભજે, નહીં માનત શંક કોઉ જખ્ખર કી,  
જીસકો હરિ કી પરતીતિ નહીં, ‘કરો મિલ આશ અકબ્બાર કી’

અર્થાત્—શ્રીપતિ કહે છે કે, જે વ્યક્તિ પરમાત્માનું ભજન કરવામાં પોતાની જીભનો સદુપયોગ ન કરતાં લોભ-લાલચથી અથવા બીજા કોઈ કારણથી બીજાના ખોટાં ગુણગાન કરવામાં જીભનો દુરુપયોગ કરે છે, તે વ્યક્તિ ખરેખર બીજાની ખોટી પ્રશંસા કરી પોતાના મનઃક ઉપર પાપનો ભારો બાંધે છે શ્રીપતિ કવિ કહે છે કે, હું તો કેવળ ગોપાલનું જ ભજન કરી શકું છું અને તેમના જ ગુણગાન કરી શકું છું, પરંતુ જે લોકોને પરમાત્મા ઉપર વિશ્વાસ ન હોય તે લોકો ભલે અકબરની આશા કરે, પણ હું તો ગોપાલ સિવાય બીજા કોઈ પાસે આશા કરું નહિ

શ્રીપતિનું કવિત સાંભળી બાદશાહ પ્રસન્ન થયો લોકો સમજી ગયા કે શ્રીપતિ પોતાના નિશ્ચયમાં પાકો છે બાદશાહે કબુલ કર્યું કે, પરમાત્મા સિવાય બીજા કોઈ મોટું નથી

આ ઘટના બની છે કે નહિ એ વિષે આપણે સંબંધ નથી આપણે તો આ ઘટના ઉપરથી એ જ સાર લેવાનો છે કે, જ્યારે જીભનો ઉપયોગ પરમાત્માનું ભજન કરવામાં કરી શકાય છે તો પછી બીજા સામાજિક કામોમાં તેનો શા માટે દુરુપયોગ કરવામાં આવે? પરમાત્માને છોડીને બીજા કામોમાં જીભનો ઉપયોગ કરવો એ તો કવિના કથનાનુસાર એક પ્રકારની ધૂષ્ટતા છે પરમાત્મા ત્રિભુવનનાથ છે એટલા માટે તેમનાં જ ગુણગાન કરવા જોઈએ પરમાત્મા ત્રણેય ભુવનના નાથ છે, અર્થાત્ ત્રિલોકમાં રહેતા બધા જીવોના નાથ છે એટલા માટે જગતમાં રહેતા કોઈ પણ પ્રાણી, ભૂત, જીવ તથા સર્વ આદિની આસાતના ન કરવી એ જ પરમાત્માની પ્રાર્થના છે જેનામાં જે ગુણ નથી તેનામાં તે ગુણનો આરોપ કરવો એ પણ આસાતના છે, અને જેનામાં જે ગુણ છે તેના તે ગુણનો લોપ કરવો એ પણ આસાતના છે. જેનામાં જે ગુણ છે તેના યથાર્થ ગુણનું વર્ણન કરવું અને પોતાનામાં એમ કરવાની શક્તિ ન હોય તો એમ કહેવું કે, “ જિન ભગવાને જે કાંઈ કહ્યું

છે તે નિશક છે, સત્ય છે ” આ પ્રમાણે કહીને આત્માને પરમાત્માના ગુણગાન કરવામા પ્રેરિત કરે. તો તમારુ કલ્યાણ તમારા હાથમા જ છે ભગવાને વચનનિરોધના અનેક લાભો બતાવ્યા છે જે વ્યક્તિને ભગવાનના વચન ઉપર વિશ્વાસ છે તે વ્યક્તિ પરમાત્માના ગુણગાન કરવામા જ વચનનો સદુપયોગ કરશે જે વ્યક્તિ આ પ્રમાણે વચનનો સદુપયોગ તથા નિરોધ કરે છે તે વ્યક્તિ પોતાના આત્માનુ કલ્યાણ અવશ્ય સાધી શકે છે હવે અંજના સતી વચનનો નિરોધ કરી આત્મકલ્યાણ કેવી રીતે સાધે છે તે ચરિત્ર કથા ઉપગથી સમજાવુ છુ —

### સતી અંજના ચરિત્ર—૧૩

આખા મહેન્દ્રપુર નગરમા એ ખબર વિદ્યુત્ત્વેગે ફેલાઇ ગઈ કે, અંજના રાંજકુમારી પીયર આવી હતી પણ રાંજને તેને એવી આજ્ઞા આપી દીધી કે, તે મારા રાંજ્યમા પણ રહી શકે નહિ રાંજને પ્રજામા સદાચાર વિરુદ્ધ ક્રોધ લાવના પેદા ન થાય એ વિચારથી પોતાની પ્રિય પુત્રીને પણ પોતાના ઘરમા ન રાખી આ સમાચાર સાંભળી પ્રજાજનો કહેવા લાગ્યા કે, રાંજને રાંજકુમારી અંજના કેવી પ્રિય હતી પરંતુ રાંજને સત્યાસત્યનો નિર્ણય કર્યા વિના અંજનાના પતિ આવે ત્યાંસુધી પણ તેને પોતાના રાંજ્યમા રહેવા દીધી નહિ આપણે બધા પ્રજાજનો રાંજને આ સંબંધમા વિચાર કરવા કહીએ પરંતુ આપણે રાંજ પાસે જઈએ ત્યાંસુધીમા અંજના ન જાણે ક્યાં ચાલી જશે એટલા માટે સર્વપ્રથમ તેની પાસે જઈ તેને રોકીએ અને પછી તેમને અહી રહેવા માટે આગ્રહ કરીએ

આ પ્રમાણે વિચાર કરી નગરના પ્રતિષ્ઠિત પ્રજાજનો અંજના પાસે ગયા અંજનાની આકૃતિ ઉપરથી તેમને એમ લાગ્યું કે, અંજના તો નિર્દોષ છે પ્રજાજનોએ અંજનાને કહ્યું કે, તમે ક્યા જઈ રહ્યા છો ? અંજનાએ ઉત્તર આપ્યો કે, પિતાએ જ્યાં જવાનું મને કહ્યું છે, હું ત્યાં જ જઈ રહી છું પ્રજાજનોએ કહ્યું કે, રાંજને આપને જે આજ્ઞા આપી છે તે તમને દોષી સમજાને આપી છે, પણ તમે તો નિર્દોષ જણાઓ છો એટલા માટે તમે બીજે ક્યાય ન જતા, અત્રે જ રહો. અંજનાએ કહ્યું કે, મારા માટે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું આવશ્યક છે એટલા માટે હવે હું આ રાંજ્યમા રહી શકું નહિ મારા માટે તો તે જ સારું છે કે, હું બને ત્યાંસુધી વહેલી તકે અહીંથી ચાલી જાઉં અને રાંજ્યની સીમાની બહાર નીકળી જાઉં આ સાંભળી પ્રજાજનોએ કહ્યું કે, આપનું આ કામલ શરીર શું વનમા રહેવાને યોગ્ય છે ? તમે વનમા કષ્ટ કેવી રીતે સહન કરી શકશો ? અંજનાએ જવાબ આપ્યો કે, તમે લોકો જે શરીરને કામલ માની રહ્યા છો તે શરીરે અનેક કષ્ટો સહ્યાં છે સાસરે તો મારી સાથે ક્રોધ બોલતું પણ ન હતું જ્યારે મેં આવા અનેક કષ્ટો સહન કર્યા છે તો પછી વનમા કષ્ટ શા માટે સહી શકીશ નહિ ? લોકોએ કહ્યું કે, સાસરે પણ તમારે આવા કષ્ટો સહવા પડતા હતા એ વાત તો અમને આજે જ જાણવામા આવી જે થયું તે થયું, હવે તમે અહીં જ રહો પવનકુમાર તમને શોધતા અત્રે આવશે ત્યારે સત્ય વાત પ્રગટ થઈ જ જશે અંજનાએ જવાબ આપતા કહ્યું કે, હું તમારું કથન માનું કે પિતાની આજ્ઞા માનું તમારા લોકોનો મારા પ્રત્યે જે બેહ-સદ્ભાવ છે તેની હું પ્રશંસા કરું છું પણ હું હવે અહીં રહી શકું એમ નથી અહીં રહેવાથી પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન પણ

થાય છે અને રાજ તથા પ્રજામાં વિગ્રહ પણ થાય છે. હું મારા સ્વાર્થને કારણે રાજ તથા પ્રજા વચ્ચે વિગ્રહ થવા દઉં નહિ. હું રહું એ તો ધર્મથી પતિત થવા સમાન છે, એટલા માટે હું તો વનમાં જ જવાનો વિચાર રાખું છું જ્યારે પતિ આવશે અને સત્ય હકીકત પ્રગટ થશે ત્યારે શું કરવું તે જોવાઈ જશે.

અજનાનું કથન સાલળી પ્રજાજનો કહેવા લાગ્યા કે, જો અજનાએ અપરાધ કર્યો હોત તો તેમના મુખમાંથી આવાં દંડતાલ્યાં શબ્દો નીકળી શકત નહિ આ ઉપરથી અજના નિર્દોષ હોય એમ જણાય છે. આ જગતમાં પરિપક્વ પણ નિર્દોષ આત્મા જ સહન કરે છે અજના સતી પરિપક્વ સહેવા જાય છે તો તેમને જવા દેવા જોઈએ તેમના કાર્યમાં આપણે વિઘ્નકર્તા થવું ન જોઈએ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી પ્રજાજનો ક્ષમા માગી પાછા ફર્યા અને અજના તથા વસન્તમાલાએ વન તરફ પ્રસ્થાન કર્યું પાછા ફરતા પ્રજાજનોમાંથી કોઈ પ્રજાજન એમ કહેતા હતા કે, રાજાએ સત્યાસત્યનો નિર્ણય કર્યા વિના જ રાજકુમારીને કષ્ટ આપ્યું છે, તો કોઈ પ્રજાજન એમ પણ કહેતા હતા કે, રાજાને પોતાની પુત્રી પ્રિય તો હશે, પરંતુ જ્યારે રાજાએ આવી કડક આજ્ઞા આપી છે તો પુત્રીનો કોઈ અપરાધ હશે ત્યારે જ આવી આજ્ઞા આપી હશે. આ પ્રમાણે બંને પ્રકારના લોકો હતા. પણ આ ઉપરથી આપણે કેવા બંન બનેઈએ ? શાસ્ત્રમાં શ્રાવક માટે બીજા વ્રતમાં સહસ્રામઃકાળે નામનો અતિચાર બતાવતા કહેવામાં આવ્યું છે કે, શ્રાવકોએ જાણ્યા વિના કોઈની ઉપર દોષારોપણ કરવું ન જોઈએ પૂર્વાપર વાત જાણ્યા વિના કોઈના ઉપર દોષારોપણ કરવાથી સહસ્રામઃકાળે નામનો અતિચાર લાગે છે આપણે તો આપણા સત્ય વ્રતનો જ વિચાર કરવો જોઈએ સાચા શ્રાવકો તો સાધુદર્શન, વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરવાની સાથે સાથે પોતાના વ્રતોનું બરાબર પાલન કરે છે સાચા શ્રમણોપાસકો તો સાધુઓને આદર્શ માની પોતાનો વ્યવહાર પણ આદર્શ પ્રમાણે બનાવવાની ચેષ્ટા કરે છે.

અજના વસન્તમાલાની સાથે જંગલમાં પહોંચી જંગલમાં પહોંચ્યા બાદ વસન્તમાલાએ કહ્યું કે, હવે આપણે ક્યા જઈશું ? અજનાએ કહ્યું કે, સખી ! હવે આપણે આ જ વનમાં નિવાસ કરીશું આ વનમાં નિવાસ કરી આપણે અત્રે શું કરશું તેનો પણ વિચાર કરી રાખ્યો છે વનમાં આપણે નીચેના કાર્યક્રમ પ્રમાણે કાર્ય કરવાનું છે —

સખી હમ આત્મસ્વરૂપ હી ધ્યાવેગી

માત પિતા લાઈકો દોષ નહીં દેવેગી, હમ અપને હી સ્વરૂપમેં આપકો વિચારેંગી,  
તત્ત્વકી ગુફામે જૈઠ મોહકી બ્રમણા મેટ, સત્યવ્રતસે તી પ્રેમ દયા દિલ લાવેંગી.  
જીવ ન સતાવેગી સ્તેય હટાવેગી, બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધાર મમતા કે મારેંગી,  
પ્રભુસે તી પ્રીતિ જોડ જગતસે તાતા તોડ, આનંદ બઢાવેંગી પરમસુખ પાવેંગી,  
દુનિયા દુરગી જાન ઈસમે ન ધ્યાન, મનકી બ્રમણા ત્યાગ આત્મા કે તારેંગી

અજના કહે છે કે, હે સખી ! વનમાં રહેવું તે લોકોને ગમતું નથી કે જે લોકો પાસે વનમાં કરવા યોગ્ય કાર્યક્રમ હોતો નથી મારી પાસે તો વનમાં કરવા યોગ્ય કાર્યક્રમ છે.

સસાર તો મારો તિરસ્કાર કરે છે પણ વન મારો આદર-સત્કાર કરે છે સસારના અજ્ઞાન ઉપર વિચાર કરતા મને હસવું આવે છે લોકો તો મને કલકિત માને છે પણ આ વન મને કલકિત માનતું નથી એટલા માટે હું વનના જ આશ્રયે રહી આત્માનું ચિંતન-મનન કરીશ વનમા રહેવાનો મને મહામુશ્કેલીએ આ સુઅવસર પ્રાપ્ત થયેલ છે, એટલા માટે મારા માટે તો આ - દુખનો સમય પણ આનંદદાયક છે પ્રત્યેક સમયે જો દુખ માનવામા આવે તો બધો સમય દુખમય બની જાય છે અને સુખ માનવામા આવે તો બધો સમય સુખમય બની જાય છે સુખ કે દુખનો કર્તા આ આત્મા જ છે જો આત્મા દુખને સુખ માને તો દુખ પણ સુખમા પરિણત થઈ જાય છે જે લોકો સુખ કે દુખનો કર્તા બીજો કોઈ છે એમ માને છે તે લોકોની આ માન્યતાનું કારણ તેમની કુબુદ્ધિ જ છે. મારામાં એવી કુબુદ્ધિ નથી એટલા માટે હું દુખના સમયને પણ આનંદનો સમય માનું છું, અને સાથે સાથે હું એ પણ ચાહું છું કે, પદાર્થોનું પૃથક્કરણ કરતા કરતા આત્મતત્ત્વને જાણી લઉં આ મારા આત્માનો જ દોષ છે કે, હું પિતિ, સાસુ, સસરા તથા માતા-પિતાને અપ્રિય લાગી. હવે હું આ વનમા રહી આત્માના એ દોષને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ હું તત્ત્વની ગુફામા ખેસીને મોહનો ભ્રમ દૂર કરીશ અને આત્મ-સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીશ માતા-પિતા વગેરે કુટુંબીજનોએ મને આત્મ-સ્વરૂપ વિષે ચિંતન કરવાનો સુઅવસર આપ્યો છે તે માટે હું તેમનો મહાન્ ઉપકાર માનું છું હું તત્ત્વવિચાર કરીને બધા જીવો ઉપર દયાભાવના કેળવીશ, અને કોઈપણ જીવને સતાવીશ નહિ સત્ય વ્રતનું પણ પાલન કરીશ કારણ કે અહિંસા અને સત્યદ્વારા જ આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકે છે એટલા માટે હું એ બે વ્રતોનું પરિપૂર્ણ પાલન કરવાની સાથે અસ્તેયવ્રત, બ્રહ્મચર્યવ્રત તથા સતોષવ્રતનું પણ પાલન કરીશ આ પ્રમાણે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય તથા સતોષ આ પાંચ વ્રતોદ્વારા હું આત્માનું કલ્યાણ સાધવાનો પ્રયત્ન કરીશ

અજનાનું કથન સાંભળી વસતમાલાએ કહ્યું કે, આ વ્રતોનું પાલન તો મહેન્દ્રપુરમા રહીને પણ કરી શકતા હતા આ વ્રત-પાલન કરવા માટે આ ઘેર જગલમા શા માટે આવ્યા ? અજનાએ જવાબ આપ્યો કે, સખી ! મહેન્દ્રપુરમા રહેવાથી પિતાની આજ્ઞાનું પાલન ન થાત તથા રાજા અને પ્રજા વચ્ચે વિગ્રહ પણ થાત પરંતુ વનમા આવવાથી પિતાની આજ્ઞાનું પાલન થશે, રાજા તથા પ્રજા વચ્ચે વિગ્રહ નહિ થાય, આત્મ-ચિંતન થશે અને ગર્ભની રક્ષા પણ થશે

આ પ્રમાણે અજનાએ વસતમાલાને સમજાવી વનમા આગળ પ્રસ્થાન કર્યું શરીર-ધર્મને કારણે ભૂખ લાગે એ સ્વાભાવિક છે વસતમાલાએ અજનાને કહ્યું કે, આપણે રાજ્યની સીમા બહાર નીકળી ગયા છીએ અને વનમા બહુ ચાલવાથી ભૂખ પણ લાગી છે માટે ક્ષુધાને શાન્ત કરવી જોઈએ અજનાએ કહ્યું કે, આપણને ભૂખ લાગી છે તો વન-દેવીએ આપણા માટે ભૂખને શાન્ત કરવાની સામગ્રી પણ તૈયાર રાખી છે આ પ્રમાણે કહી બંનેએ વનમાથી ફળ-ફૂલ ખાઈ ક્ષુધાને શાન્ત કરી અને પાણી પીને આગળ પ્રસ્થાન કર્યું.

અજના તથા વસતમાલા ધીરે ધીરે વનમા આગળ જઈ રહી છે ત્યાં તેમણે એક વૃક્ષ નીચે ધ્યાનમા આરુઢ થયેલા એક મહાત્માને જોયા. મહાત્માના દર્શન થવાથી અજના



ધણી પ્રસન્ન થઈ અને કહેવા લાગી કે, મારાં એ સદ્ભાગ્ય છે કે, મને વનમાં પણ મહાત્માના દર્શન થયા મહાત્માઓ પણ વનનો જ આશ્રય લે છે, કારણ કે નગરમાં તો અનેક પ્રકારની ઝઝટા હોય છે પણ વનમાં ફાઈ પ્રકારની ઝઝટ હોતી નથી. અજનાએ વસતમાલાને કહ્યું કે, સખી ! જો આપણે વનમાં આવ્યા ન હોત તો આ તેજસ્વી મહાત્માના આપણને દર્શન થાત નહિ હવે તે મહાત્માની સાથે શી વાત થાય છે તે વિષે હવે પછી આગળ વિચાર કરવામાં આવશે.

**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૬ ભાદરવા વદ ૮ શુક્રવાર

### પ્રાર્થના

શ્રી મુનિસુવત સાહબા, મીનદયાલ દેવાં તણા દેવ કે;

તરણુતારણુ પ્રભુ તુમ ભણી, ઉગ્ગવલ્લ ચિત્ત સમરુ નિત્યએવ કે શ્રી ॥ ૧ ॥  
—વિનયચ દ્ર કુંભટ ચોવીશી.

**શ્રી મુનિસુવત ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામાં એવો ભાવ બતાવવામાં આવ્યો છે કે, જ્યારે આત્મા પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણી લે છે ત્યારે તે વિકાશેને તથા સાસારિક સુખોપભોગને તુચ્છ ગણે છે અને આત્મતત્ત્વને મહાન્ માને છે. સસારમાં પ્રાય એવું જોવામાં આવે છે કે, જે વસ્તુ તુચ્છ હોય છે તે વસ્તુનો સંગ્રહ કરવામાં આવતો નથી પરંતુ તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે આજ પ્રમાણે આત્મા, પરમાત્મ-સ્વરૂપ જાણ્યા બાદ તુચ્છ વિકાશેનો ત્યાગ કરવામાં ઢીલ કરતો નથી.

જે પ્રમાણે રોગી માણસ પોતાના દુઃખદાયક રોગથી કટાણી જઈ કુશળ ડોક્ટર પાસે રોગનું નિદાન કરાવવા માટે જાય છે અને ડોક્ટરને રોગ કેવી રીતે પેદા થયો અને રોગથી હવે તે મુક્ત થવા આહે છે વગેરે હકીકત સ્પષ્ટરૂપે કહેવામાં સકાય કરતો નથી, બરાબર તે જ પ્રમાણે આત્મા પણ જન્મ-જરા-મરણ તથા આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી કટાણી જઈ અધ્ધમોદ્ધારક પરમાત્મા પાસે આધ્યાત્મિક રોગનું નિદાન કરાવવા માટે જાય છે અને તેમને જ પોતાના સાચા હિતની વૈધરાજ માની પોતાના વિકાશેને સ્પષ્ટરૂપે કહેવામાં જરા-પણ નહિ કરતો નથી પરમાત્મા સમક્ષ પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા આત્મા કહે છે કે, “ હું પ્રભો ! મારામાં એટલા બધા વિકાશે છે કે હું પોતે તેને જાણી શકતો નથી, પરંતુ તમે તો સર્વજ્ઞ છો એટલા માટે તમે બધું જ જાણો છો હું તો રોગી છું અને તમે વૈદ્ય-ગજ છો મારામાં જે રોગ છે તે રોગને નાશ કરવા માટે હું તમારા શરણે આવ્યો છું ને હું મારા વિકાશે વિષે વિચાર કરું તો હું તમારા શરણે પણ આવી શકું એવી સ્થિતિમાં નથી પરંતુ તમે તો અધ્ધમોદ્ધારક તથા જન્મ-જરા-મરણ આદિ દુઃખને દૂર કરનારા છો એટલા જ માટે હું તમારા શરણે આવ્યો છું. હવે તમે શરણાગતની રક્ષા કરો એજ મારી નજ પ્રાર્થના છે. મારી હવનદેરી તમારા હાથમાં સોપુ છું ” આ પ્રમાણે આત્મા પરમા-

તમાની પ્રાર્થના કરે છે પરંતુ જ્યાસુધી આ પ્રાર્થના બહિર્મુખી હોય છે ત્યાસુધી તે પ્રાર્થના સફળ થઈ શકતી નથી પ્રાર્થના બંને અન્તર્મુખી હોય તો સાર્થક થઈ શકે છે એટલા માટે પ્રાર્થનાને અન્તર્મુખી બનાવવા માટે શુ કરવું જોઈએ એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું —

પ્રાર્થનાને અન્તર્મુખી બનાવવા માટે સર્વપ્રથમ જીવનની વિશુદ્ધિ કરવાની આવશ્યકતા રહે છે જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની ગંગોત્રીમા સ્નાન કરવામા આવે તો જ જીવનની શુદ્ધિ થઈ શકે છે લોકો પોતાના પાપનો નાશ કરવા માટે તથા જીવનને શુદ્ધ તથા પવિત્ર બનાવવા માટે અનેક પ્રકારનો આરભ—સમારભ કરી ત્રિવેણીમા સ્નાન કરવા જાય છે અને સ્નાન કરી પોતાને નિષ્પાપ થએલા માને છે પરંતુ જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, આ પ્રમાણે ત્રિવેણીમા બાહ્ય સ્નાન કરવાથી નિષ્પાપ તથા પવિત્ર થઈ શકાતું નથી જીવનને સારી રીતે નિષ્પાપ તથા પવિત્ર બનાવવા માટે જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રશ્રી ત્રિવેણીમા આત્મ—સ્નાન કરવામા આવે તો જ જીવનનો કર્મમેલ દૂર થાય છે અને જીવન નિષ્પાપ તથા પવિત્ર બને છે પ્રાત કાલ તથા સાયકાલ બાહ્ય સ્નાન કરવામાત્રથી કાંઈ જીવન શુદ્ધ તથા પવિત્ર થઈ શકતું નથી, અને તેથી જ જીવનશુદ્ધિ કરવા માટે જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની ત્રિવેણીમા સ્નાન કરી પવિત્ર થવાનો ઉપદેશ આપે છે

શાસ્ત્રમા જીવનને શુદ્ધ, ધુદ્ધ તથા મુક્ત બનાવવાનો જ મુખ્યરૂપે ઉપદેશ આપવામા આવ્યો છે જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્ર આ રત્નત્રય પણ જીવનને શુદ્ધ, ધુદ્ધ તથા મુક્ત બનાવવા માટે સાધનભૂત છે. આ રત્નત્રયને મોક્ષનું સાધન કહેવામા આવેલ છે જીવનને પવિત્ર તથા વિશુદ્ધ બનાવવું એટલે જીવન જેને આધારે ટકી રહેલું છે તે મન, વચન તથા ક્રિયાને શુદ્ધ તથા પવિત્ર બનાવવા એટલા માટે જીવનને પવિત્ર બનાવવા માટે સર્વપ્રથમ મનોનિગ્રહ, વચનનિગ્રહ તથા ક્રિયાનો નિગ્રહ કરવાની જરૂર રહે છે મનોનિગ્રહ કરવાથી એકાગ્રતા પેદા થાય છે અને પરિણામે જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થાય છે વચનનિગ્રહ કરવાથી બોધિ અર્થાત્ દર્શન—સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ક્રિયાનો નિગ્રહ કરવાથી ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૫૮ મો.

શાસ્ત્રમા મન સમાધિ તથા વચનસમાધિ કરવાથી જીવાત્માને જ્ઞાનવિશુદ્ધિ તથા દર્શનવિશુદ્ધિનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે એ વિષે આગળ વિસ્તૃત વિવેચન કરવામા આવેલ છે. હવે ક્રિયાસમાધિ અર્થાત્ ક્રિયાનો નિરોધ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમસ્વામી ભગવાનને પૂછે છે કે —

બોલ અઠાવનમો.

(૫૮) કાયસમાહારણયાણ નં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! ક્રિયાને સ્થપવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને દ્વિમાબ્ધુ કે —

કાયસમાહારણયાણ ચરિત્તપજ્જવે વિસોહેઈ ચરિત્તપજ્જવે વિસોહિત્તા અહ-

ક્રુણાયચરિતં વિસોદેહ, અહક્રુણાયચરિતં વિસોદેતા ચત્તારિ કેવલિ કમ્માસે  
સ્વદેહ, તઓ પચ્છા સિજ્જહ, વુજ્જહ, મુચ્છહ, પરિનિવ્યાયહ સઽવદુક્ખાણમન્તં  
કરેહ ॥ ૫૮ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! કાયાને સત્યભાવે અયમમાં સ્થાપવાથી અર્થાત્ તેનો નિરોધ કરવાથી જીવાત્મા ચારિત્રનાં પર્યાયોને નિર્મળ કરે છે અને ચારિત્રનાં પર્યાયોને નિર્મળ કરીને અનુક્રમે યથાખ્યાત ચારિત્રની સાધના કરે છે યથાખ્યાત ચારિત્રની વિશુદ્ધિ કરીને ચાર કેવળી—કર્મો શોને ખપાવે છે અને ત્યારબાદ તે જીવાત્મા સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત તથા શાન્ત થઇને સર્વ દુષ્ટોનો અન્ત કરે છે.

કાયાનો નિરોધ કરવાથી સર્વપ્રથમ તો ચારિત્રપર્યાયની વિશુદ્ધિ થાય છે, અર્થાત્ ક્ષાયોપશમિક ચારિત્ર કે જે ઉદયભાવને કારણે મલિન થઈ ગયેલું હોય છે તેની વિશુદ્ધિ થાય છે. ઉદયભાવની વૃદ્ધિને કારણે ક્ષાયોપશમિક ભાવ દબાઈ જાય છે અને જેમ જેમ ઉદયભાવ ઘટતો જાય છે તેમ તેમ ક્ષાયોપશમિક ભાવ વધતો જાય છે આ પ્રમાણે જે ઉદયભાવને કારણે ક્ષાયોપશમિક ભાવને દબાવે છે તે ઉદયભાવ કાયાનો નિરોધ કરવાથી ઓછો થાય છે અને પરિણામે ક્ષાયોપશમિક ભાવની શુદ્ધિ થાય છે, અને જીવાત્મા યથાખ્યાત ચારિત્રને પામે છે.

યથાખ્યાત ચારિત્ર કાંઈ બહારથી આવતું નથી પરંતુ તે તો આત્મ-સ્વભાવમાં જ રહેલું છે. જે પ્રમાણે સૂર્ય ઉપર વાદળા આવી જવાને કારણે સૂર્ય ઢાંકાયેલો કે મલિન જોવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે કર્મના પ્રભાવથી તે યથાખ્યાત ચારિત્ર પણ ઢાંકાયેલું કે મલિન રહે છે. પરંતુ જ્યારે કાયાનો નિરોધ કરવામાં આવે છે ત્યારે મોહકર્મને કારણે યથાખ્યાત ચારિત્ર ઉપર રહેલું આવરણ દૂર થઈ જાય છે અને યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રકટ થાય છે મહાવીર ભગવાન કહે છે કે, યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રકટ થવાથી નામ, ગોત્ર, વેદનીય અને આયુષ્ય એ ચાર કર્મો જે કેવલીમા શેષ રહે છે તે ચારેય કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે. આ ચાર કર્મો અઘ્નાની કર્મો કહેવાય છે કારણ કે આ ચારેય કર્મો આત્માનાં ગુણોનો ધાત કરતા નથી પરંતુ મોક્ષે જવામાં માત્ર બાધા ઉપસ્થિત કરે છે આ ચારેય કર્મોનો નાશ થવાથી આત્મા સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત થાય છે અને પરિનિર્વાણને પામે છે.

કાયાનો નિરોધ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે? એ વિષે ઉપર સામાન્ય વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. કાયાનો નિરોધ કરવા વિષે વિશેષ વિચાર કરીએ તે પહેલાં મન અને વચનનો નિરોધ કરવા છતાં કાયાનો નિરોધ કરવાની શી જરૂર છે? તથા કાયા તો સ્થૂલ છે અને ચારિત્રપર્યાય સૂક્ષ્મ છે એ અવસ્થામાં સ્થૂલ કાયાદ્વારા સૂક્ષ્મ ચારિત્રનો નિરોધ કરવાથી કેવી રીતે વિશુદ્ધિ થઈ શકે? એ વિષે અત્રે સર્વપ્રથમ વિચાર કરવો આવશ્યક છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં ભગવાન મહાવીર અને ગૌતમ સ્વામી વચ્ચે શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં જે પ્રશ્નોત્તર થયો છે તે અત્રે આપવો વિશેષરૂપે સહાયભૂત થશે ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પૂછ્યું કે આયા મતે કાયા વા અન્ને મન્તે કાયા? અર્થાત્ હે ભગવાન ! આત્મા અને કાયા એક છે કે ભિન્નભિન્ન છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે.—ગોયમા ! આયા વિ

કાયા અને વિ કાયા ।—અર્થાત્ શરીર અને આત્મા એક પણ છે અને તે બન્ને લિન્નલિન્ન પણ છે. જે પ્રમાણે દૂધ અને ઘી એક પણ છે અને જુદા જુદાં પણ છે તે જ પ્રમાણે આત્મા અને કાયા એક પણ છે અને લિન્ન લિન્ન પણ છે જો દૂધ અને ઘી એક જ હોય તો તો દૂધમાંથી ઘી નીકળી જ કેમ શકે ? અને જો બન્ને લિન્ન જ ન હોય તો દૂધમાંથી ઘી કેવી રીતે નીકળી શકે ? આ જ પ્રમાણે આત્મા અને શરીર એક પણ છે અને લિન્ન લિન્ન પણ છે કાયાના નામે આ પ્રશ્ન આત્મા વિષે જ કરવામા આવ્યો છે એટલા માટે કાયાના સબધમાં કરવામા આવેલો આ જુદો પ્રશ્ન અસ્થાને તેમજ અનુચિત નથી

કેટલાક લોકો કાયાને આત્માથી સર્વથા લિન્ન માને છે અને કેટલાક લોકો બન્નેને સર્વથા એક જ માને છે પરંતુ વાસ્તવમા બન્ને વાતોને એકાન્તરૂપે માનવી ઠીક નથી કારણ કે આત્મા અને શરીર અમુક દૃષ્ટિએ એક પણ છે અને લિન્ન પણ છે. જો કે આત્મા અને શરીર પરસ્પર એક પણ છે પરંતુ બન્નેમા લિન્ન થવાની શક્તિ હોવાને કારણે લિન્ન પણ છે

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરી શકે કે જ્યારે આત્મા અને શરીર બન્ને અમુક દૃષ્ટિએ એક છે તો પછી એ બન્નેનો (આત્મા અને શરીરનો) સયોગ ક્યારથી થયો છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, આ બન્નેનો સયોગ અનાદિથી છે આ કથન ઉપરથી કોઈ પાછી એવી શકા કરે કે, જ્યારે આત્મા અને શરીરનો સયોગ—સબધ અનાદિથી છે તો પછી અનાદિનો સયોગ—સબધ કેવી રીતે છૂટી શકે ? આ શકાનું સમાધાન એ છે કે, એ બન્નેનો સયોગ—સબધ અનાદિનો હોવા છતાં પણ એ સયોગ તૂટી શકે છે જેમકે ધાતુ અને પાષાણનો સયોગ—સબધ તથા ઘી અને દૂધનો સયોગ—સબધ ક્યારનો છે ? પહેલા કોણ હતું અને પછી કોણ થયું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એજ આપી શકાય કે, એ બન્નેનો સયોગ—સબધ એક જ સાથે થયો છે છતાં આ સયોગ—સબધને લિન્ન કરી શકાય છે આજ પ્રમાણે જે કર્મને કારણે આત્મા અને શરીરનો સયોગ થયો છે તે કર્મનો અને આત્માનો સબધ પણ અનાદિથી છે એવું કદાપિ બની શકે નહિ કે, આત્મા કોઈવાર કર્મરહિત થયો હતો અને પાછો કર્મમા પ્રવૃત્ત થઈ ગયો જો આ પ્રમાણે આત્મા કર્મરહિત થયા બાદ કર્મમા પાછો પ્રવૃત્ત થાય છે એમ માનવામા આવે તો, સિદ્ધ લગવાન કે જેઓ કર્મોથી મુક્ત થઈ સિદ્ધ થયા છે તેઓને પણ કર્મમા પાછા પ્રવૃત્ત થવું પડે એ દોષ આવે છે વાસ્તવમા આત્મા અને કર્મનો સયોગ—સબધ અનાદિનો હોવા છતાં, જે પ્રમાણે દૂધ અને ઘી તથા ધાતુ અને પાષાણ એક હોવા છતાં પણ પૃથક્ થઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મા અને કર્મનો અનાદિ સબધ હોવા છતાં પણ આ સબધ તૂટી શકે છે. આત્મા અને કર્મનો બધ છે, અને બધ છે એજ કારણે તેનો મોક્ષ થાય છે, અર્થાત્ આત્મા અને કર્મનો સબધ તૂટી જાય છે સામ્યમતનું કથન છે કે, આત્મા બધરહિત અર્થાત્ સિદ્ધ—બુદ્ધ—મુક્ત છે તેમના મત પ્રમાણે આત્માને કર્મનો બધ થતો જ નથી પરંતુ જો આ પ્રમાણે આત્માનો કોઈ સાથે બધ થાય છે એમ માનવામા ન આવે તો એ દશામા આત્માનો મોક્ષ પણ થઈ શકે નહિ કારણ કે જ્યારે બધ જ ન હોય તો તેનો

મોક્ષ કેવી રીતે થઈ શકે? બધ છે તો જ મોક્ષ પણ છે. જો બધ ન હોય અર્થાત્ આત્મા બધરહિત માનવામા આવે તો એ દશામાં મોક્ષતત્વ પણ રહી શકે નહિ.

કહેવાનો આશય એ છે કે, આત્મા અને કર્મનો સયોગ અનાદિનો હોવા છતાં પણ તે સયોગ-સબધ તૂટી શકે છે આત્મા કર્મના સયોગથી પૃથક્ થઈ શકે છે આત્મા અને કર્મનો જે અનાદિનો સયોગ છે તે પ્રવાહરૂપે છે જે પ્રમાણે નદીનું પાણી જોઈને એમ કહેવામા આવે છે કે, આ પાણી તે જ છે કે જે કાલે હતું પરંતુ વાસ્તવમાં જે પાણી કાલે હતું તે તો વહી ગયું છે, છતાં પ્રવાહરૂપે પાણી વહેતું હોવાને કારણે એમ જ જણાય છે કે આજે જે પાણી છે તે જ પાણી કાલે હતું આ જ પ્રમાણે કર્મ પણ પ્રવાહરૂપે આવ્યા કરે છે અને એટલા જ માટે તેનો આત્માની સાથે અનાદિ-સબધ છે પરંતુ વાસ્તવમાં કર્મો સદા-સર્વદા એક સરખા રહેતા નથી, પણ જે પ્રમાણે નદીનું પાણી બદલ્યા કરે છે તે જ પ્રમાણે કર્મો પણ બદલતા જાય છે કર્મો પ્રવાહરૂપે આત્મામાં આવ્યા જ કરે છે એટલા જ માટે આત્મા સાથે કર્મનો સબધ અનાદિનો છે એમ માનવામા આવે છે. પરંતુ વાસ્તવમા આત્મા અને કર્મનો જે બધ છે તે અનાદિનો નથી, પણ કર્મપ્રવાહ ચાલુ હોવાને કારણે કર્મ અને આત્માનો સયોગ અનાદિનો છે એમ કહેવામા આવે છે

આ વાત જાણીને આત્માને શરીરથી પૃથક્ કરવો જોઈએ કાયાને વિષમતામાંથી બહાર કાઢી સમાનતામાં પ્રવર્તિત કરવી એ જ કાયાનું સમાધારણ છે.

મન, વચન તથા કાયાના સબધમાં લિન્નલિન્ન રીતિએ તથા આ જ ક્રમ પ્રમાણે પ્રશ્ન કરવાનું કારણ એ પણ હોઈ શકે કે, કેવલી ભગવાન પહેલા મતેયોગને રૂધે છે, પછી વચનયોગને રૂધે છે, અને ત્યારબાદ કાયયોગને રૂધીને સિદ્ધ-બુદ્ધ તથા મુક્ત થઈ પરિનિર્વાણને પામે છે એટલા માટે આપણે પણ કાયાનો નિરોધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કાયાનો નિરોધ કરવાથી આપણે પણ સિદ્ધ થઈ શકીએ છીએ કહ્યું પણ છે કે —

“ સિદ્ધા જૈસા જીવ હૈ, જીવ સોઈ સિદ્ધ હોય;  
કર્મ મૈલકા અન્તરા, બૂઝે વિરલા કોય  
જીવ કર્મ લિન્ન લિન્ન કરો, મનુષ્ય જન્મકો પાય,  
જીવાતમ વૈરાગ્યસે, ધીરજ ધર્મ લગાય ”

જીવ અને શિવમા અર્થાત્ સિદ્ધમા કેવળ કર્મનું જ અતર છે જીવ કર્મ સહિત છે અને સિદ્ધ કર્મરહિત છે સિદ્ધ પહેલેથી કાંઈ કર્મરહિત હોતા નથી પરંતુ જીવમાંથી જ શિવ થયા છે જે જીવ કર્મરહિત થઈ જાય છે તે જ જીવ સિદ્ધ થાય છે. એટલા માટે જીવનમાંજે કર્મથી મુક્ત થઈ સિદ્ધ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આ દુર્લભ મનુષ્યજન્મ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ મળેલ છે. મનુષ્યજન્મ એ તો મોક્ષનું દ્વાર છે. આ મોક્ષ-મંદિરમા ગયા બાદ ત્યાંથી પાશુ કરવાનું હોતું નથી ત્યાં તો અનંત આનંદમાં રમણ કરવાનું હોય છે મોક્ષમા જવા માટે તત્ત્વનો વિચાર કરી ધર્મની સહાયતા વડે કર્મમુક્ત થવાને જીવનમાંજે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ જીવાત્મા કર્મથી મુક્ત થવાનો માર્ગ જાણી શકે

એટલા જ માટે કાય સમાધારણનો પ્રશ્ન જણવામા આવ્યો છે. શાસ્ત્રમા સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત કરવાનો જે માર્ગ બતાવવામા આવ્યો છે તે માર્ગે જે જીવાત્મા પ્રસ્થાન કરે તો તે અવશ્ય આત્માનુ કલ્યાણ સાર્થી શકે છે હવે મોક્ષ માર્ગ ઉપર પ્રસ્થાન કરવા માટે જીવાત્માએ સાથે શાનુ ભાથુ લઈ જવું જોઈએ એ વાત સતી અંજનાની ચરિત્ર કથા દ્વારા સમજાવું છું —

### સતી અંજના ચરિત્ર-૧૩

ધર્મના પ્રતાપે અંજનાને માટે જગલ પણ મગલરૂપ થઈ ગયું અંજનાએ વસતમાલાને કહ્યું કે, સખી ! જે પિતાની આપણા ઉપર કૃપા થઈ ન હોત અને તેમણે આપણા માટે વનમા આવવાનો માર્ગ સરળ કરી દીધો ન હોત તો આપણને આ મહાત્માના દર્શન કેવીરીતે થઈ શકત ? અંજનાનું આ કથન સાંભળી વસતમાલાએ જવાબ આપ્યો કે, પિતાએ આપણને જગલમા મોકલીને આપણી ઉપર શી કૃપા કરી ? તેમણે તો આપણા ઉપર કૃપાને બદલે અવકૃપા જ કરી છે જે વાસ્તવમા પિતાએ આપણા ઉપર કૃપા કરી હોત તો આપણે જગલમાં આવવું ન પડત અને ખાવા પીવાનું તથા રહેવાનું કષ્ટ પણ ભોગવવું ન પડત !

વસતમાલાના આ કથનના જવાબમા અંજનાએ કહ્યું કે, સખી ! તમે વગર વિચાર્યે ખોલો છે તમારું કથન ભૂલ ભરેલું છે પિતાની કૃપા હોત તો નગરમા ખાવા-પીવા આદિની સગવડતા મળત, પણ અહીં જગલમા આ નિષ્પરિગ્રહી મહાત્મા પાસેથી આપણને શું મળવાનું છે ? આ તારી માન્યતા જ ભૂલ ભરેલી છે આપણને જે કંઈ મળે છે તે જે સારું છે તો એ દશામા આપણે એમજ માનવું જોઈએ કે આ મહાત્માના પ્રતાપથીજ આપણને તે પ્રાપ્ત થએલ છે જે વસ્તુને આપણે સારી માનીએ છીએ તે વસ્તુ ધર્મના પ્રતાપથીજ પ્રાપ્ત થાય છે ધર્મતત્ત્વ સમજાવનાર તથા ધર્મ તરફ દોરી જનાર આ મહાત્મા જ છે. ઇહલૌકિક તેમજ પરલૌકિક સુખની ચાવી આ મહાત્માઓના હાથમા જ છે આ મહાત્માઓની સેવા કરવાથી બધા સુખો પ્રાપ્ત થાય છે

અંજના મુનિના શરણે ગઈ અને મુનિને વદન-નમન કરતી વસતમાલાને કહેવા લાગી કે, આ મુનિના દર્શન આપણને સદ્ભાગ્યથી જ થઈ શક્યા છે ! આ મુનિ કેવી રીતે પક્ષાસને ખેંસી, નાસિકા ઉપર દષ્ટિને સ્થિર કરી તથા મન, વચન અને કાયાને એકાગ્ર કરીને શાન્ત ભાવે ખેંસા છે ! આ મુનિ મહાત્મા તો સાક્ષાત્ શાન્તિમૂર્તિ સમા છે શાસ્ત્રમા કહ્યા છે તેવા જ આ મુનિ મહાત્મા દશવિધ યતિધર્મથી યુક્ત જણાય છે મુનિ મહાત્માની દયાપૂર્ણ કરુણા આગળ વૈરભાવ ટકી જ શકે નહિ બકરી કે સિંહ જેવા ભક્ષ્ય-ભક્ષક મનાતા વિરોધી સ્વભાવવાળા પ્રાણીઓ પણ આવા સરળ-શાન્ત-સ્વભાવી મુનિ-મહાત્માની આગળ નિર્વૈર બની જાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક જ છે આ પ્રમાણે વિચાર દર્શાવી અંજના અને વસતમાલા બન્ને મુનિ મહાત્મા પાસે જઈ ચૂપચાપ નીચે ખેંસી ગયા એટલામા મહાત્માએ પણ ધ્યાન પૂરું કર્યું પછી અંજનાને કહ્યું કે, તું રાગ મહેન્દ્રની પુત્રી જગલમા આવી છે ? અંજનાએ આશ્ચર્યપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે, હા મહારાજ !

મને આપના દર્શન કરવાનો સુયોગ મળવાનો હતો એટલા માટે મને અહીં આવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. મારા હૃદયમાં એક વાત તમને પૂછવાની ઈચ્છા થઈ રહી છે. જો કે, હું એ વાત ખરાબર જાણુ છું કે, મારે મારાં જ કરેલાં કર્મો ભોગવવાં પડે છે પરંતુ હું તમારી પાસે એ જાણુવા ચાહું છું કે, મેં પૂર્વજન્મમાં એવું શું ખરાબ પાપકર્મ કરેલ છે કે જેને કારણે મારા માસુ-સસરા, માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન વગેરેને હું અપ્રિય લાગું છું અને પતિને માટે પણ ઘણા સમય સુધી અપ્રિય રહી ? મહારાજ ! કૃપા કરીને મારા પ્રશ્નનો ખુલાસાવાર જવાબ આપો તો મને અને મારી સખીને પણ સતોષ થાય.

દુ ખને પોતાનું જ કરેલું માનવાથી મનને સતોષ પેદા થાય છે. આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ કે.—

“ ઈમ સમકિત મન થિર કરો, પાલો નિરતિચાર;  
મનુષ્ય-જન્મ છે દોયલો, મમતા જગત મઝાર.  
ખિન કીધા લાગે નહીં, કીધા કર્મ જો હોય;  
કર્મ કમાયા આપણા, તેહથી સુખદુઃખ હોય ”

જ્ઞાનીજનોએ દુ ખમાં પણ મનને સ્થિર રાખવાનો ઉપાય બતાવ્યો છે કે, ભલે સુખ મળે કે દુઃખ મળે પણ એ બંનેને પોતાનાં કરેલાં કર્મોનું જ ફળ માનો. આ પ્રમાણે માનવાથી મન શાન્ત અને સ્થિર થશે અજ્ઞાનોએ પણ સુખ દુ ખને કર્મનું ફળ માની સમભાવ કેળવ્યો હતો એટલા જ માટે તેનું મન શાન્ત અને સ્થિર હતું.

અજ્ઞાનાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મહાત્માજીએ કહ્યું કે, કર્મની લીલા વિચિત્ર છે. જે પ્રમાણે એક નાનકડા બીજમાથી મહાન્ વટવૃક્ષ પેદા થઈ જાય છે તેજ પ્રમાણે કર્મની પણ વિચિત્ર લીલા છે. હું તારા કર્મ વિષે સંપૂર્ણ વાત તો કહેતો નથી પણ થોડી વાત કહું છું જે સાબળવાથી તું કર્મની લીલા કેવી વિચિત્ર હોય છે તે જાણી શકીશ.

મહાત્માએ અજ્ઞાનીની કર્મકથા કહેતાં કહ્યું કે, હે અજ્ઞા ! તું પૂર્વભવમાં એક રાજાની રાણી હતી તારે એક શોક્ય હતી તેને એક પુત્ર પેદા થયો હતો જે કે શોક્યના પુત્રને પોતાનો માની તારે પ્રસન્નતા માનવી જોઈતી હતી, પરંતુ તારા મનમાં એવી ઈર્ષ્યા પેદા થઈ કે, શોક્યને તો પુત્ર છે અને મારે પુત્ર શા માટે નહિ ?

ઈર્ષ્યા કરવાનો અભાવ કેવળ સ્ત્રીઓમાં જ નહિ પણ પુરુષોમાં પણ જોવામાં આવે છે. બીજાની સુખ-સમૃદ્ધિ જોઈ પુરુષો ઈર્ષ્યા કરે છે, એટલું જ નહિ પણ ઈર્ષ્યાને કારણે જે સુખ પોતાને પ્રાપ્ત થએલ છે તેજ સુખ જો બીજાને પણ પ્રાપ્ત થાય તો એ દશામાં પોતાને પ્રાપ્ત થએલું સુખ પણ તેમને સુખ જણાતું નથી જે સુખ બીજાને પ્રાપ્ત થએલું ન હોય તે જ સુખ તેમને સુખ જણાય છે ઉદાહરણ તરીકે, સૂર્ય રાજા કે રક બધાયને પ્રકાશ આપે છે—પ્રકાશ આપવામાં સૂર્ય ભેદભાવ ગણતો નથી એટલા માટે સૂર્યનો પ્રકાશ પામવા છતાં જેવી પ્રમત્તતા ઘરમાં એ ચાર વીજળીના દીવા પ્રગટાવવાથી થાય છે તેવી પ્રમત્તતા તેમને થતી નથી આ પ્રમાણે બીજાનામાં સુખ જોઈ લોકોને ઈર્ષ્યા થાય છે. આ

પ્રકારની ઈર્ષ્યામાંથી નીકળી સમભાવ કેળવવો જોઈએ સાધુપણુ પણ ઈર્ષ્યાને હૃદયમાંથી દૂર કરી સમભાવ કેળવવા માટે જ લેવામા આવે છે

મહાત્માજી કર્મકથા કરતા અજનાને કહે છે કે, શોક્યની ઈર્ષ્યા કરવાને કારણે તે પ્રાપ્ત સાધનોની સહાયતા વડે શોક્યના પુત્રને છુપાવી દીધો. પુત્રવિયોગના દુઃખથી દુઃખિત થઈ તારી શોક્યવિલાપ કરવા લાગી તેનો વિલાપ તે સાભળ્યો પણ તે વિલાપની અસર તારા હૃદય ઉપર કાઈ પડી નહિ. જેમના હૃદયમા ઈર્ષ્યાભાવ હોય છે તેમનુ હૃદય પણ કઠોર બનતુ જાય છે ઈર્ષ્યાપૂર્ણ હૃદય ખીજનુ રુદ્ધ સાભળીને વધારે પ્રસન્ન થાય છે આ કથનાનુસાર તુ પણ શોક્યનો વિલાપ સાભળી પ્રસન્ન થતી હતી તારી મુખમુદ્રા પ્રસન્ન જોઈ તારી શોક્યે અનુમાન કર્યું કે, પુત્રને છુપાવી દેવામા તારો પણ હાથ જણાય છે એટલા માટે તેણે તારી પાસે આવીને કહ્યું કે, મારા પુત્રને છુપાવવામા તમે પડ્ય ત્ર રચ્યુ લાગે છે. કારણ કે મારો પુત્ર ગૂમ થઈ જવાથી તમારી મુખ-આકૃતિ ઉપર વધારે પ્રસન્નતા જણાય છે શોક્યના આ કથનના જવાબમા તે કહ્યું કે, શુ હું આવુ કામ કરી શકુ ? શુ તમારા પુત્ર એ મારો પુત્ર નથી ? શોક્યે કહ્યું કે, ખરી રીતે તો મારો પુત્ર તે તમારો જ પુત્ર છે, પણ પુત્રવિયોગનુ જે દુઃખ મને થાય છે તેટલુ દુઃખ તમને થતુ હોય એમ તમારી મુખાકૃતિ ઉપર પ્રસન્નતા જોતા જણાતુ નથી આ ઉપરથી પુત્રને તમેજ છુપાવ્યો હોય એવો મને તમારા ઉપર સંદેહ આવે છે. તે કહ્યું કે, તમે મારા ઉપર પુત્રને છુપાવવાનો ખોટો આરોપ મૂકા છો.

ઈર્ષ્યા કરવાથી જીવનમા અસત્ય આવ્યા વગર રહેતુ નથી એક પાપ કરવાની સાથે ખીજ પણ અનેક પાપ કરવામા આવે છે આ કથનાનુસાર અજનાએ પુત્રને છુપાવવાનુ તો ખરાબ કામ કર્યું, પણ પૂછવા છતા પણ ખોટુ બોલી પુત્રને છુપાવી રાખવાનુ ખીજુ પાપ કર્યું. આ પ્રમાણે એક પાપથી ખીજ પાપોની પરપરા ચાલે છે.

પુત્રવિયોગને કારણે શોક્ય દિવસ-રાત વિલાપ કરવા લાગી આ વિલાપ સાભળી પાડોશમા રહેતી એક સ્ત્રીને મનમા દયા આવી તે પાડોશી સ્ત્રીએ તેને બહુ જ સમજાવી અને કહ્યું કે, તમે આ શુ કરો છો ? તે બીચારી કેવો વિલાપ કરે છે ! તમારે પુત્રને આવી રીતે છુપાવી રાખવો તે ઠીક ન કહેવાય. આ પ્રમાણે પાડોશી સ્ત્રીના સમજાવવાથી તુ સમજી ગઈ અને બાવીશ ઘડી સુધી પુત્રને છુપાવી રાખ્યા બાદ તે પુત્રને બતાવ્યો પૂર્વભવમા આ પાપ કરવાના પરિણામે જ તુ આ ભવમા તે પૂર્વકૃત પાપ કર્મના ફળરૂપે દુઃખ ભોગવી રહી છે !

પોતે કરેલા પાપકર્મોનુ ફળ પોતાએ જ ભોગવવુ પડે છે એ વાત બતાવવા માટે જ આ કથા કહેવામા આવે છે આ વાતને દૃષ્ટિમા રાખી જે વ્યક્તિ સુખદુઃખમા સમભાવ રાખે છે તે જ વ્યક્તિ દુઃખમુક્ત થઈ આત્મ કલ્યાણ સાધી શકે છે.





વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૬ ભાદરવા વદ ૯ શનિવાર



### પ્રાર્થના

‘ વિજયસેન ’ નૃપ ‘ વિપ્રા ’ રાણી, નમિનાથ જિન જયો;  
ઔસઠ ઈન્દ્ર કિયો ઉત્સવ, સુર-નર આનંદ પાયો રે;  
સુજ્ઞાની જીવા, ભજલે રે જિન ઈકવીસર્વો. ॥ સુ. ॥ ૧ ॥

—વિનયદ્રુ કુલટ ચોવીશી.

## શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ પ્રાર્થનામાં જ્ઞાનીજનોને સંબોધન કરીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, હે ! ‘ જ્ઞાની-જનો ! તમે તમારા જ્ઞાનનો સદુપયોગ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં કરો ’ જે જ્ઞાનદ્વારા આત્મા અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય તે જ સાચું જ્ઞાન છે. જે જ્ઞાનદ્વારા સંસારવર્ણક ભોગ-ઉપભોગના સાધનો એકત્રિત કરવામાં આવે અને અસત્યને પણ સત્યરૂપે સિદ્ધ કરવામાં આવે તો તે જ્ઞાનનો સદુપયોગ નહિ પણ દુરુપયોગ કર્યો કહેવાય જે જ્ઞાન આત્મહિત સાધનારુ તથા પરમાત્મ-પ્રકાશને ફેલાવનારુ હોય તો જ ‘ ન હિ જ્ઞાનેન સદૃશ પવિત્રમિહ વિદ્યતે ’ અર્થાત્ ‘ જ્ઞાન જેવી દુનિયામાં કોઈ પવિત્ર વસ્તુ નથી ’ એ કથન સાર્થક કહેવાય ! હે જ્ઞાનીજનો ! તમને પવિત્રાત્મા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે જ્ઞાન જેવું પવિત્ર સાધન પ્રાપ્ત થએલ છે તો જ્ઞાન-સાધનદ્વારા પરમાત્મ-સ્વરૂપને ઓળખો તો તેમાં કશાણુ જ રહેલું છે.

જ્ઞાનદ્વારા વાદ-વિવાદ કે ખડન-મડન ન કરતા તત્ત્વનો વિચાર કરવામાં જ જ્ઞાનનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ જ્ઞાનદ્વારા તત્ત્વનો વિચાર કરી પરમાત્મ-સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે તો જ તે સાચું જ્ઞાન કહી શકાય શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૮ મા અધ્યયનમાં તત્ત્વ વિષે વિચાર કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે —

जीवाऽजीवा य बन्धो य पुण्यं पावासवो तहा ।

संवरो निज्जरा य मोक्खो सन्तेण तहिया नव ॥ २८-१४

આ ગાથામાં જીવ, અજીવ, બંધ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સવર, નિર્જરા અને મોક્ષ આ નવ તત્ત્વોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે સામાન્ય રીતે તો જીવ અને અજીવ એ જે જ તત્ત્વો છે, પરંતુ આ જે જ તત્ત્વો કહેવાથી બધી તાત્ત્વિક વાતો સરળતાપૂર્વક સમજામાં આવી શકે નહિ એટલા માટે આ જે તત્ત્વોની સાથે સબંધ ધરાવતી બીજી વાતો પણ તત્ત્વરૂપે બતાવવામાં આવી છે. જીવમાં કોઈ ઉચ્ચ હોય છે અને કોઈ નીચ હોય છે. આ ઉચ્ચતા તથા નીચતાનું કોઈ કારણ પણ અવશ્ય હોવું જોઈએ આ કારણને બતાવવા માટે પુણ્ય અને પાપ એ જે તત્ત્વો બતાવવામાં આવેલ છે. પુણ્યથી જીવ ઉચ્ચ બને છે અને પાપથી જીવ નીચ બને છે. શુભાશુભ સ્થિતિનું અતર પુણ્ય અને પાપદ્વારા જ જાણી શકાય

છે. એક રાત્રી અને બીજો રક છે એનું કારણ ક્રમશઃ પુણ્ય અને પાપ જ છે. એકને રાત્રી અને બીજાને રક થવાનું જે કારણ છે તે કારણ જ પુણ્ય કે પાપ કહેવામાં આવે છે.

જ્યારે પુણ્ય અને પાપ છે તો તેનો બધા પણ હોવો જ જોઈએ જેવો કર્મનો બધા થાય છે તેનું તેનું જ ફળ મળે છે પાપકર્મનો બધા કરવામાં આવેલો હોય છે તો પાપનું ફળ મળે છે અને પુણ્ય કર્મનો બધા કરવામાં આવેલો હોય છે તો પુણ્યનું ફળ મળે છે.

જ્યારે પાપ છે તો પાપ આવવાનું અથવા બધા થવાનું કારણ પણ હોવું જ જોઈએ પાપકર્મ આવવાનો માર્ગ આશ્રવ છે જ્યારે પાપ આવવાનો માર્ગ છે તો પાપને રોકવાનો ઉપાય પણ હોવો જ જોઈએ પાપને રોકવાના માર્ગને સવર તત્ત્વ કહેવામાં આવે છે જ્યારે પાપને આવવાનો માર્ગ બધા કરવામાં આવે છે તો જે કર્મ પૂર્વસંચિત છે તે કર્મોને બહાર કાઢવાને માટે પણ કોઈ તત્ત્વ હોવું જોઈએ પૂર્વસંચિત કર્મોનો નાશ કરનાર નિર્જરા તત્ત્વ કહેવાય છે, અને જ્યારે સંપૂર્ણ કર્મો નાશ પામે ત્યારે શુ થાય છે એ બતાવવા માટે મોક્ષ-તત્ત્વ બતાવવામાં આવેલ છે. જ્યારે આત્માને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે શુ થાય છે એ બતાવવા માટે આ પ્રાર્થનામાં કહ્યું છે કે —

જ્ને તૂ પ્રભૂ પ્રભૂ સો તૂ હૈ, દ્વૈત કલ્પના મેટો,  
શુદ્ધ ચેતન આનંદ વિનયચંદ પરમારથ પદ ભેટો—૨૦

આત્મા અને પરમાત્મામાં કેવળ કર્મની ઉપાધિનો જ ભેદ છે કર્મની ઉપાધિ મટવાથી આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો ભેદ રહેતો નથી સોનામાં અને માટી મિશ્રિત સોનામાં ત્યાંસુધી જ ભેદ છે, કે ત્યાંસુધી તે સોનું માટી મિશ્રિત છે તાપ્-કર્મ-હેદ્દારા સોનાને શુદ્ધ કર્યા બાદ કોઈ પ્રકારનો ભેદ રહેવા પામતો નથી આ જ પ્રમાણે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો ભેદ પણ કર્મની ઉપાધિ મટ્યા બાદ રહેવા પામતો નથી આત્મા કર્મ-સંહિત છે અને પરમાત્મા કર્મરહિત છે પરમાત્માની વ્યાખ્યા કરતા યોગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે.—

**ક્લેશકર્મવિપાકા શયૈરપરામૃષ્ટ : પુરુષ વિશેષ ईश्वर : ।**

આ સૂત્રનો ભાવાર્થ એ છે કે, ક્લેશ અર્થાત્ સુખ દુઃખ, કર્મ અર્થાત્ આધિદૈવિક, આધિભૌતિક કર્મ આદિ, વિપાક અર્થાત્ કર્મનું ફળ અને આશય અર્થાત્ કર્મોનો સંસ્કાર. આ ચાર વાતથી જે વ્યક્તિ અલિપ્ત છે તે જ વ્યક્તિવિશેષ ઇશ્વર છે. જૈનશાસ્ત્ર પણ ઇશ્વરને આવા જ માને છે, પરંતુ યોગસૂત્ર અને જૈનશાસ્ત્રની માન્યતામાં એ અંતર છે કે યોગસૂત્ર ઇશ્વરને હમેશાથી જ આવો અલિપ્ત માને છે, ત્યારે જૈનશાસ્ત્ર કહે છે કે વર્તમાનમાં તો ઇશ્વર ક્લેશ-કર્મ-વિપાક તથા આશય આદિથી અલિપ્ત હોય છે, પરંતુ ભૂતકાળમાં તો તે પણ ક્લેશાદિથી લિપ્ત હતો, પણ હવે લિપ્તતાને દૂર કરી ઇશ્વર બની શક્યો છે અને આ જ પ્રમાણે જે કોઈ આત્મા અત્યારે ક્લેશ-કર્મ આદિથી લિપ્ત છે, તે આત્મા પણ પુરુષાર્થદ્વારા કર્મ-ક્લેશાદિથી અલિપ્ત બની પરમાત્મા થઈ શકે છે જ્યારે આત્મા ક્લેશ-કર્મ આદિથી અલિપ્ત બની જાય છે ત્યારે એ દશામાં આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો ભેદ રહેવા પામતો નથી. આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે જે ભેદ છે તે ભેદને

જ્ઞાનાદિકારા દૂર કરવા માટે જ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, તત્ત્વનો વિચાર કરવામાં તમારા જ્ઞાનનો સદુપયોગ કરો અને પરમાત્માના સ્વરૂપને ઓળખો. પરમાત્માના સ્વરૂપને ઓળખવાથી કર્મની ઉપાધિ દૂર થશે અને ત્યારે તમારો આત્મા જ પરમાત્મમય બની જશે. હવે આત્મા પરમાત્મા જેવો કેવી રીતે બની શકે એ વિષે શાસ્ત્રદ્વારા વિચાર કરવામાં આવે છે.—

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ પલ મો

આત્માને પરમાત્મમય બનાવવાનું શ્રેષ્ઠતમ સાધન જ્ઞાન છે એટલા માટે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમસ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે.—

બોલ ઓગણસાઠમો.

(૫૯) નાણસંપન્નયાણં ણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હું ભગવાન ! જ્ઞાનસંપન્ન થવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મહાવીર ભગવાને ફરમાવ્યું કે —

નાણસંપન્નયાણં જીવે સદ્ભાવાહિગમં જણયઈ, નાણસંપન્ને ણં જીવે ચાઉરન્તે સંસારકન્તારે ન વિણસ્સઈ, જહા સુઈ સસુત્તા ન વિણસ્સઈ તહા જીવે સસુત્તે સંસારે ન વિણસ્સઈ, નાણવિણયતવચરિત્તજોગે સંપાઉણઈ, સસમયપરસમયવિસારણં ય સંઘાયણિજ્ઞે ભવઈ ॥ ૫૯ ॥

અર્થાત્—જ્ઞાનસંપન્ન થવાથી જીવાત્મા સર્વ પદાર્થોના યથાર્થ ભાવને જાણી શકે છે, અને તે ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર-અટવીમાં દુખી થતો નથી જેમ દોરાવાળી સોય ખોવાતી નથી તેમ જ્ઞાની જીવ સંસારમાં ભૂલો પડતો નથી અને જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ અને વિનયના યોગેને પ્રાપ્ત કરે છે, તેમજ પોતાના દર્શન અને બીજાના દર્શનને બરાબર જાણીને તે અસત્ય માર્ગમાં ફસાતો નથી

મનોનિરોધ તથા કાયાના નિરોધ વિષે જે પ્રશ્નોત્તર થયેલ છે તે વિષે આગળ વિવેચન કરવામાં આવેલ છે એ પ્રશ્નોત્તરમાં જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની વિશુદ્ધિ માટે ખાસ કહેવામાં આવેલ છે. એટલા માટે ગૌતમ સ્વામીએ જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન ફરમાવે છે કે, જ્ઞાન-સંપન્ન જીવાત્મા બધા ભાવોને અર્થાત્ તત્ત્વોને જાણી શકે છે અને તત્ત્વોનું જ્ઞાન થવાને કારણે તે આ ચતુર્ગતિરૂપ સંસારમાં વિનષ્ટ થતો નથી. જે પ્રમાણે દોરાવાળી સોય નીચે પડી જવા છતાં પણ દોરાને કારણે જલ્દી મળી જાય છે, તેજ પ્રમાણે જે જીવાત્મા શ્રુતજ્ઞાનરૂપ સૂત્રસંહિત છે તે પણ આ ચતુર્ગતિરૂપ સંસારમાં વિનષ્ટ થતો નથી, અને જો તેને 'સંસારમાં ભ્રમણ પણ કરવાનું હોય છે તો તે જલ્દી સંસારમાંથી બહાર નીકળી

જ્ય છે વળી તે સસ્રતજીવ શ્રુતજ્ઞાનના પ્રભાવથી સ સારમા રહેવા છતાં પણ જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રને શીઘ્ર પ્રાપ્ત કરી મુક્ત થઈ જાય છે આ સિવાય શ્રુતજ્ઞાનના પ્રભાવથી તે જીવાત્માને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન-અવધિ, મન પર્યાયઆદિ જ્ઞાન-પણુ પ્રાપ્ત થાય છે અને વિનય, તપ તથા ચારિત્રની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે એટલું જ નહિ પણ તે સ્વસમય (સ્વસિદ્ધાન્ત) તથા પરસમય (પર-સિદ્ધાન્ત) નો વિશારદ-જ્ઞાતા હોવાને કારણે વિદ્વાનોના સમાગમમાં પણ આવે છે અને તેમનો સશય દૂર કરવામા પણ સમર્થ બને છે

અહીં જ્ઞાનના સબધમા જે પ્રશ્ન કરવામા આવ્યો છે તે શ્રુતજ્ઞાનની સાથે સબધ ધરાવે છે, કારણ કે ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ, આજ્ઞા અને અનુજ્ઞા શ્રુતજ્ઞાનમા જ હોય છે, અર્થાત્ પ્રારભ અને સમાપ્તિ શ્રુતજ્ઞાનની જ હોય છે ‘શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો’ એવો ઉપદેશ શ્રુતજ્ઞાન માટે જ આપવામા આવે છે. મતિજ્ઞાન આદિ જ્ઞાન માટે આ પ્રકારનો ઉપદેશ આપવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. અહીં જ્ઞાનને સમુચ્ચયરૂપે કહેવામાં આવેલું હોવાને કારણે તેમાં પાચેય જ્ઞાનનો સમાવેશ થઈ જાય છે, પરંતુ વાસ્તવમા આ પ્રશ્નોત્તર શ્રુતજ્ઞાનની સાથેજ સબધ ધરાવે છે.

આ બોલમાં જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે એવો પ્રશ્ન પૂછવામા આવ્યો છે આ પ્રશ્ન વિષે વિશેષ વિચાર કરવામા આવે તે પહેલા જ્ઞાન એટલે શું ? એ વિષે વિચાર કરવો આવશ્યક છે

શબ્દશાસ્ત્રીઓ જ્ઞાનની ત્રણ પ્રકારે વ્યાખ્યા કરે છે ભાવપ્રધાનતાથી, કર્તૃપ્રધાનતાથી અને કરણપ્રધાનતાથી જસિર્જ્ઞાન અર્થાત્ વસ્તુને જાણવું તે ભાવપ્રધાન જ્ઞાન છે જાનાતીતિજ્ઞાન અર્થાત્ જે વસ્તુને જાણે છે તે કર્તૃપ્રધાન જ્ઞાન છે અને જ્ઞાયતેડનેન ઇતિ જ્ઞાન અર્થાત્ જે દ્વારા વસ્તુ જાણી શકાય છે તે કરણપ્રધાન જ્ઞાન છે આ પ્રમાણે ભાવ, કર્તૃ અને કરણને પ્રધાનતા આપી જ્ઞાનની ત્રણ પ્રકારે વ્યાખ્યા કરવામા આવે છે પરંતુ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, અત્રે તો જે જ્ઞાન શબ્દનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે તેમાજ ત્રણેય અર્થો ગતાર્થ થઈ જાય છે જ્ઞાનના આ ત્રણેય અર્થો વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવા માટે છે-એક બીજાનું ખડન કરવા માટે નથી જે પ્રમાણે સૂત્ર-સાહિત્યમા વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવા માટે સાત નયોનું વર્ણન કરવામા આવ્યું છે આ સાત નયો એક બીજાનું ખડન કરતા નથી પરંતુ વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવામા સહાયતા આપે છે, તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનની ત્રણેય વ્યાખ્યાઓ એક બીજાને ખડિત કરતી નથી પરંતુ વસ્તુને સમજવામા સહાયતા આપે છે જો કે સામાન્ય રીતે સાતેય નયોમા ભેદ છે, પરંતુ આ ભેદ એક નયદ્વારા બીજા નયનું ખડન કરવા માટે નથી, પરંતુ વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવા માટે છે આ જ પ્રમાણે જ્ઞાનની ત્રણેય વ્યાખ્યાઓ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવા માટે જ છે

જે પ્રમાણે એક નય બીજા નયનું ખડન કરે તો તે દુર્નય કહેવાય છે, તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનની વ્યાખ્યાઓ પણ એક બીજાની વિરુદ્ધ જતી હોય તો તે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા પણ ખોટી કહેવાય છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, વસ્તુનું સ્વરૂપ સરળતાપૂર્વક સમજવામાં આવે એટલા માટે જ્ઞાનાદિની ભિન્ન ભિન્ન વ્યાખ્યાઓ કરવામાં આવે છે આપણે પણ જ્ઞાનની વ્યાખ્યાઓનો ઉપયોગ વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવામાં કરવો જોઈએ, પણ કલેશોત્પાદક વાદવિવાદ કરવામાં જ્ઞાનની વ્યાખ્યાઓનો દુરુપયોગ કરવો ન જોઈએ અસ્તુ

હવે મૂળ પ્રશ્ન વિષે વિચાર કરીએ શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું જ છે કે, શ્રુતજ્ઞાનદ્વારા જીવાત્મા સર્વપદાર્થોનાં યથાર્થ ભાવને જાણી શકે છે જેમને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન હતુ તે લોકોએ જે કાંઈ જોયુ છે તે શ્રુતજ્ઞાનથી જ જાણી શકાય છે જેમકે આપણે મેરુ પર્વત જોયો નથી પરંતુ જેમના જ્ઞાનનું આવરણ હટી ગયુ છે અને જેમને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પેદા થયેલ છે તેઓએ મેરુ પર્વત જોયો છે એટલા માટે આપણે મેરુ પર્વતને શ્રુતજ્ઞાનથી જાણીએ છીએ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની તો પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ-સાક્ષાત્ જુઓ છે, પરંતુ શ્રુતજ્ઞાની પ્રત્યક્ષજ્ઞાનીદ્વારા જોવામાં આવેલ પદાર્થોને શ્રુતજ્ઞાનથી જાણીને તેના ઉપર શ્રદ્ધા કરે છે. ભગવાન મહાવીરે જે કાંઈ જોયુ કે જાણ્યુ હતુ તે આપણે પ્રત્યક્ષરૂપે જોઈ શકતા નથી, પરંતુ ભગવાન મહાવીરદ્વારા જોવામાં તથા જાણવામાં આવેલી વાત પણ શ્રુતજ્ઞાનથી આપણે જાણી શકીએ છીએ આ જ કારણે શ્રી દશવૈકલિક સૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં શ્રુતજ્ઞાનનું મહત્ત્વ બતાવતા કહેવામાં આવ્યુ છે કે —

સોચ્ચા જાણઈ કલ્હાણં, સોચ્ચા જાણઈ પાવગં ।

ઉભયં પિ જાણઈ સોચ્ચા, જં સેયં ત સમાયરે ॥

અર્થાત્-પુણ્યને પણ સાભળવાથી જાણી શકીએ છીએ, પાપને પણ સાંભળવાથી જાણી શકીએ છીએ તથા પુણ્ય-પાપ બન્નેને પણ સાભળવાથી જાણી શકીએ છીએ, એટલા માટે શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જે કલ્યાણકારી હોય તેનું આચરણ કરે

પુણ્ય-પાપને સાભળવાથી જ જાણી શકાય છે, પરંતુ આપણે સાભળીને શું કરવું જોઈએ તો એને માટે કહ્યું છે કે —

શ્રૂયતાં ધર્મ સર્વસ્વં શ્રુત્વા ચૈવાવધાર્યતામ્ ।

આત્મન પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્ ॥

અર્થાત્-ધર્મનો સાર થોડામાં સાભળીને તેને જીવનમાં ઉતારે બધાં ધર્મોનો સાર માત્ર એજ છે કે, જે કાર્ય તમને યોગ્યતાને પ્રતિકૂલ જણાવુ હોય તે પ્રતિકૂલ કાર્ય બીજા પ્રતિ પણ ન કરે

શ્રી સુયગડાગ સૂત્રમાં પણ એમજ કહ્યું છે કે —

પયં ચુ નાણિણો સારં, જં ન હિસઈ કિંચનં ।

અર્થાત્-જ્ઞાનીજનોનો કહેવાનો માત્ર સાર એજ છે કે, તમે કાંઈને પણ મારો નહિ તથા કાંઈની હિસા કરો નહિ

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યયનમા સર્વભૂત સમભાવ રાખવા વિષે સ્પષ્ટરૂપે કહ્યું છે કે.—

અજ્ઞાત્યં સવ્વઓ સવ્વં, દિસ્સ પાણે પિયાયણ ।

ન હણે પાણિણો પાણે, મયવેરાઓ ઉવરણ ॥ ૩૦ ૬-૬ ॥

અર્થાત્—પોતાના આત્માની માફકજ સર્વ સ્થળે સર્વને જોઈને અર્થાત્ પોતાની માફક ખીજા જીવોને પણ પોતાના પ્રાણ બહાલા છે તેમ જાણીને ભય અને વૈરથી વિરમેલો આત્મા કોઈ પણ પ્રાણીઓના પ્રાણોને હણે નહિ

શાસ્ત્રના આ સારગર્ભિત સૂત્રને સ્પષ્ટરૂપે સમજાવવા માટે એક વ્યાવહારિક ઉદાહરણ આપું છું —

માનો કે કોઈ કૂર માણસ હાથમા તલવાર લઈ તમને મારવા તૈયાર થયો હોય એટલામા કોઈ દયાધર્મી માણસ આવીને પેલા માણસને તલવાર મારતાં અટકાવે તો એ બન્નેમાં તમને કયો માણસ સારો લાગશે ? આ પ્રશ્નનો નિશ્ચિત ઉત્તર તમે એજ આપશો કે જે માણસે મને બચાવ્યો તેજ માણસ સારો છે. આ વાત તમે કોઈના કહેવાથી કે કોઈની પ્રેરણાથી કહેતા નથી પણ તમે આત્મસાક્ષીએ કહો છે કે, જે મને તલવાર મારવા તૈયાર થયો હતો તે માણસ સારો ન હતો. સારો માણસ તો તેજ છે કે જેના હૃદયમાં દયાભાવના હોય છે જે પ્રમાણે તમને કોઈ મારે એ તમને પસંદ નથી તેજ પ્રમાણે ખીજા પ્રાણીને તમે મારો એ તેમને પણ પસંદ નથી એટલા માટે કોઈને ન મારવું એ ધર્મ છે કોઈ તમારી પાસે ખોટું બોલી તમને છેતરી જાય, અથવા કોઈ તમારી વસ્તુની ચોરી કરી જાય તો શું તમને એ વાત પસંદ પડશે ? જો નહિ, તો શું ખીજાને દગો દેવો કે ખીજાની ચીજ છીનવી લેવી એ શું ઉચિત છે ? એટલા માટે જે વ્યવહાર તમને પસંદ નથી તે વ્યવહાર તમે ખીજાની સાથે પણ ન કરો, એટલું જ નહિ પણ જો તમારી શક્તિ હોય તો એ શક્તિનો ઉપયોગ ખીજાને સહાયતા આપવામા કરો જો તમે તમારી શક્તિનો સદુપયોગ કરો તો તેમા સ્વ-પરતુ કલ્યાણ જ છે, પરતુ જો તમારામા શક્તિ હોવા છતાં ખીજાને સહાયતા આપવામા એ શક્તિનો ઉપયોગ ન કરો તો તમારી એ શક્તિ શા કામની રહી ? પોતાનામા શક્તિ હોવા છતાં જે ખીજાને સહાયતા કરતો નથી તે કેવો કહેવાય છે તે વિષે એક પ્રાચીન કથા સંભળાવું છું —

રાજશેખર નામનો એક પડિત બહુ જ સંકટ-અવસ્થામા હતો તેને ખાવા માટે પૂરતું અન્ન પણ મળતું ન હતું આવી દુ ખંદ અવસ્થામા પણ તેણે ધૈર્યનો ત્યાગ કર્યો નહિ તેણે મનમા વિચાર કર્યો કે, જો હું પુરુષાર્થ કરીશ તો મારું દારિદ્ર દૂર થઈ જશે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે આજીવિકાની પૂર્તિ કરવા માટે ધારાનગરીમા આવ્યો.

એક દિવસ રાજશેખર પડિત માટીના શંકારામા ખગળ અનાજ સાફ કરી રહ્યો હતો. આ દૃશ્ય રાજા ભોજે કરવા જતી વખતે જોયું આ દૃશ્ય જોઈ રાજા સમજી ગયો કે, આ માણસ કોઈ વિદ્વાન જણાય છે રાજશેખરની વિદ્વત્તા કેવી છે તે જાણવા માટે રાજા

બોલે રાજશેખર પડિતને ઉપલક્ષીને સંસ્કૃતમાં કહ્યું કે, જે લોકો પોતાનું પેટ પણ ભરી મક્કા નથી તેઓ આ મંસારમાં જીવિત રહે તોય શું ? અને જીવિત ન રહે તોય પણ શું ? રાજશેખરે મંત્રનું આ કથન સાંભળ્યું. આ કથન સાંભળી તેમનું હૃદય વિધાયું. અને તેણે મંત્રનમાં જવાબ આપ્યો કે, જે લોકોમાં શક્તિ છે છતાં પણ જેઓ ખીજાને સહાયતા આપતા નથી તે લોકો આ મંસારમાં રહે તોય શું ? અને ન રહે તોય શું ? રાજશેખરનો ઉત્તર સાંભળી મંત્ર સમજી ગયો કે, આ કાઈ વિદ્વાન જણાય છે. પરંતુ આ વિદ્વાન હોવા છતાં આટલો બધો ગરીબ કેમ છે એનું કારણ જાણવા માટે રાજાએ સંસ્કૃતમાં પૂછ્યું કે, તમારી આવી દશા શા કારણે થઈ ? રાજશેખર પડિતે જવાબ આપ્યો કે, તમારા જેવા ઉચ્ચ મંત્ર બધે ફેલાયે ન હોવાને કારણે જ મારી આવી દશા થઈ છે. પડિતનું આ કથન સાંભળી રાજાએ મનમાં વિચાર કર્યો કે, હવે તો મારે આ પડિતને પૂરેપૂરી સહાયતા કરવી જ જોઈએ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજા હાથી ઉપરથી ઊતરી ગયો અને પોતાને ખેસવાનો હાથી રાજશેખર પડિતને આપી દીધો. રાજશેખર પડિતે વિચાર્યું કે, મારી પાસે તો ખાવાનું પણ નથી તો પત્ની આ હાથીને લું કેવી રીતે મારે ઘેર ખાંધી શકીશ ! આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે પડિતે હાથીના મુખ આગળ પોતાના કાન ધર્યા અને પોતાનું મસ્તક એવી રીતે ફેરવવા લાગ્યો કે, મને તે પડિતના કાનમાં કાંઈ કહેતો હોય ! આ વિચિત્ર દૃશ્ય જોઈ રાજાએ પડિતને પૂછ્યું કે, શું તે હાથી કાંઈ કહે છે ? રાજશેખરે જવાબ આપ્યો કે, હા. આ હાથી મને કહે છે કે, મને કાંઈ જાહેતો તું ક્યા ખાધીશ ! એટલા માટે તું મને રાજાને પાછો બેઠાં બેસાડી દે. આ પ્રમાણે કહ્યાથી લું પાત્ર આનંદમાં રહીશ અને રાજાદ્વારા તને જે ધન પુરસ્કાર મળે તે ધનથી તું પાત્ર આનંદમાં રહીશ.

મંત્રે મંત્ર રાજાખગના કથનનો આશય સમજી ગયો અને તેમણે પડિતને ધનું પાત્ર આપી મુક્તિ પાનાડો.

અંજનાના પ્રશ્નના ઉત્તરમા મહાત્માએ કહ્યું કે, હવે થોડા જ સમયમા તમારા કર્મો નષ્ટ થવાના જ છે અને તમારી સ્થિતિ બદલાવાની છે જ્યારે સ્થિતિ બદલાઈ જશે ત્યારે તમારા પતિ પણ તમને મળી જશે અને તમારી કુક્ષીએ એક પરમપ્રતાપી પુત્ર પેદા થશે કે જે મોટો થતા રામનો દૂત બનશે અને સીતાજીની શોધ કરશે

મહાત્માની ભવિષ્યવાણી સાંભળી અંજનાને ઘણી પ્રસન્નતા થઈ બાદ અંજના મહાત્માને વદન-નમસ્કાર કરી ત્યાંથી ઉઠી પોતાની સખીની સાથે રવાના થઈ

અંજનાને બહુ જ પ્રસન્ન થતી જોઈ વસતમાલાએ તેને કહ્યું કે, સખી ! આ મહાત્મા પાસેથી એવું તને શું મળ્યું છે કે તું આટલી બધી પ્રસન્ન થાય છે ? અંજનાએ જવાબ આપ્યો કે, મને આ મહાત્મા પાસેથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે એટલા માટે આટલી બધી પ્રસન્ન થાઉં છું

મહાત્માની પાસેથી જ્ઞાનની જ પ્રાપ્તિ થાય છે શ્રી ભગવતીસૂત્રમા આ વિષે ભગવાનને એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે -

તદ્દારૂવાણં સમણાણં નિર્ગંથાણં પજ્જુવાસણાપ કિં ફલં ? સવણ ફલં ।

અર્થાત્-હે ભગવાન ! સાચા નિર્ગંથ શ્રમણની પર્યુપાસના-સેવા કરવાથી શો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને ફરમાવ્યું કે, સાધુની સેવા કરવાથી શ્રવણનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે

અંજના સતીએ વસતમાલાને કહ્યું કે, સખી ! મને પણ શ્રુતજ્ઞાનનો લાભ થયો છે હું મારા પૂર્વકર્મોને પરોક્ષરૂપે જ જાણતી હતી પણ આ મહાત્માએ કૃપા કરી મારાં પૂર્વકર્મોને પ્રત્યક્ષ જોઈને વાત કહી છે એટલું જ નહિ પણ ભવિષ્ય-સંબંધી વાતો કે જે હું જાણતી ન હતી તે પણ આ મહાત્માજી પાસેથી જાણવા મળી છે મહાત્માના કથન ઉપરથી મને એવો વિશ્વાસ થઈ ગયો છે કે, હવે મારા દુષ્કર્મો અંત આવવાનો છે વસતમાલાએ કહ્યું કે, તમે તો આ પ્રમાણે કહો છો પણ કોણ જાણે દુષ્કર્મો અંત આવશે કે નહિ ? અને તમારા પતિ યુદ્ધમાથી જીવિત આવશે કે નહિ ? અંજનાએ જવાબ આપ્યો કે, મને તો મહાત્માના કથન ઉપર વિશ્વાસ છે પતિના સબંધમા પણ તેમણે જે કાંઈ કહ્યું છે તે ઉપર પણ વિશ્વાસ છે અને પુત્રના સબંધમા પણ જે કાંઈ કહ્યું છે તે ઉપર પણ વિશ્વાસ છે વસતમાલાએ કહ્યું કે, ભવિષ્યની વાત અત્યારથી નિશ્ચિતરૂપે શી રીતે કહી શકાય ? સંભવ છે કે, તમારી કુક્ષીએ પુત્રનો જન્મ ન થતા પુત્રીનો જન્મ થાય અંજનાએ જવાબમાં એટલું જ કહ્યું કે, એમ બની શકે નહિ, મને મહાત્માના કથન ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે અને મારું પોતાનું પણ એવું અનુમાન છે કે મારી કુક્ષીએ પુત્રનો જ જન્મ થશે.

ઉપરની વાત ઉપરથી અત્રે એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, તે મહાત્માએ અંજનાને ભવિષ્ય બતાવ્યું તો શું સાધુ-મહાત્મા લોકોને આ પ્રમાણે ભવિષ્ય કહી શકે ખરા ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, શાસ્ત્રમા પાંચ પ્રકારના વ્યવહાર બતાવવામા આવેલ છે. એ પ્રમાણે આ પ્રકારનું ભવિષ્ય આગમવ્યવહારી સાધુ કહી શકે છે પરંતુ સૂત્રવ્યવહારી



સાધુ કહી શકે નહિ. જે પ્રમાણે ભવિષ્ય કહેવાના સળધમા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે તે જ પ્રમાણે તે મહાત્મા એકલા શા માટે વિચરતા હતા એ પ્રશ્ન પણ અત્રે ઉપસ્થિત થઈ શકે છે. આ પ્રશ્નનો પણ એ જ ઉત્તર છે કે, મહાત્મા આગમવ્યવહારી હતા એટલે એમ ફરી શકે છે પરંતુ તેમનું અનુકરણ સૂત્રવ્યવહારી સાધુ કરી શકે નહિ કાલી રાણીએ મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, મારા દશ પુત્રો યુદ્ધમાં ગયા છે તેમને હું ફરી જોઈ શકીશ કે નહિ ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું હતું કે, તમે કાલીકુમારને જોઈ શકશો નહિ ભગવાનનું આ કથન સાંભળી કાલીરાણી મૂર્છિત થઈ નીચે પડી ગઈ હતી અત્રે વિચારવાની વાત એ છે કે, ભગવાને આ પ્રકારનું ભાવિ વચન કેવી રીતે કહ્યું ? એટલા માટે આપણે અત્રે એમ જ માનવું જોઈએ કે, આગમવ્યવહારી જે કાંઈ કરે છે તેને જોઈને સૂત્રવ્યવહારી પણ તે પ્રમાણે કરી શકે નહિ આગમવ્યવહારી કેવલી નહિ પણ કેવલી સરખા હોય છે જો કાંઈ સૂત્રવ્યવહારી સાધુ જ્યોતિષાદિ શીખીને આગમવ્યવહારીનું અનુકરણ કરી ભવિષ્ય બતાવવા લાગે તો એ અનુચિત છે અને તમારા લોકોને માટે પણ સાધુઓ પાસે આ પ્રમાણે ભવિષ્ય જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો પણ અનુચિત છે આજનો યતિસમાજ કાંઈ એક સમયે પચ મહાવ્રતધારી સાધુ-સમાજ જ હતો, પરંતુ આજે તે આવા જ કારણોને અગે પતન-અવસ્થાને પામેલ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, આગમવ્યવહારી સાધુ જે ભવિષ્યાદિ કહે છે, તેવો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા અને તેમનું અનુકરણ કરવા માટે તેમના જ જેવો કર્મોને નષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કર્મોને નષ્ટ કરવા માટે તેમના જેવો પ્રયત્ન તો કરી શકાતો નથી તો પછી એ અવસ્થામાં ભવિષ્ય કહેવાનો અધિકાર કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ? જે સાધુઓ કેવળ ભવિષ્ય બતાવવામાં જ તે આગમવ્યવહારી મહાત્માઓનું અનુકરણ કરવા લાગે છે તે સાધુઓ અવશ્ય પતિત થઈ જાય છે. તે મહાત્માઓ જ ધારણ કરી વિદ્યાચરણ આદિ વિદ્યાઓથી યુક્ત હોવાની સાથે જ આગમવ્યવહારી પણ હતા એટલા માટે તેમનું અનુકરણ સૂત્રવ્યવહારી કરી શકે નહિ.

અજના અને વસતમાલા વચ્ચે વાત થઈ રહી હતી એટલામાં તો અજનાને પ્રસવ-વેદના થતી હોય એમ લાગ્યું અજનાએ વસતમાલાને કહ્યું કે, મને અત્યારે પ્રસવવેદના થતી હોય એમ લાગે છે એટલા માટે મને કાંઈ સુરક્ષિત સ્થાને લઈ જા. વસતમાલાએ કહ્યું કે, સખી ! આ જગલમાં હું ક્યા લઈ જાઉં ! અજનાએ જવાબમાં કહ્યું કે, સંકટના સમયે સાહસનો ત્યાગ કરો નહિ. સામે જે પર્વત જોવામાં આવે છે તે પર્વતની ગુફામાં મને લઈ જા.

અજના તથા વસતમાલા પર્વતની ગુફા પાસે પહોંચ્યા. પણ ત્યાં તેમણે જોયું કે એ ગુફામાં તો એક વિકરાળ સિંહ મોહું ફાડીને ખેડો છે. સિંહને જોતા જ વસતમાલા તો ગભરાઈ ગઈ પરંતુ અજનાએ તેને ધૈર્ય આપતા કહ્યું કે, રોવાથી કાંઈ થતું નથી, એટલા માટે સંકટના સમયે ધૈર્ય રાખો. મહાત્માના કથનાનુસાર મારી કુક્ષીએ પરમ પ્રતાપી બાળક જન્મ ધારણ કરશે અને તે બાળકની રક્ષા પણ અવશ્ય થશે. ત્યારે બાળકની રક્ષા થવાની

છે તો શુ બાળક જેના ગર્ભમાં છે તે માતાની રક્ષા નહિ થાય ? આ પ્રમાણે કહીને અંજનાએ વસતમાલાને ઘૈર્ય બધાવ્યુ આખરે દેવની કૃપાથી તે સિંહનો ઉપસર્ગ મટી ગયો અને તે સિંહ લીલા કરતો ત્યાંથી બીજે ક્યાંક ચાલ્યો ગયો. અંજનાએ તે સિંહની ગુફામાં તેજસ્વી બાળકને જન્મ આપ્યો. તેજસ્વી બાળકને જોઈ અંજના ઘણી પ્રસન્ન થઈ અને વસતમાલાને કહેવા લાગી કે, જો આ પુત્ર કેવો તેજસ્વી છે ? વસતમાલાએ કહ્યું કે, જો આ બાળકના પિતા અહીં હોત તો તેનો જન્મોત્સવ કેવો ઉજવવામાં આવત ! પરંતુ આ તો નિર્જન વનમાં જન્મ્યો છે ! અંજનાએ કહ્યું કે, તું આને દુઃખનું કારણ માની રહી છે, પરંતુ એ તારી ભૂલ છે આ બાળકનો જન્મ આ વનમાં થયો છે તેનું પણ કોઈ દુઃખ કારણ અવશ્ય હશે !

અંજનાને મનમાં એવી ચિંતા પેદા થવા લાગી કે, આ બાળકની રક્ષા હવે કેવી રીતે કરવી ? અંજના આ પ્રમાણે બાળકની રક્ષા કરવા વિષે ચિન્તા કરી રહી હતી એટલામાં જ તેને વિમાનના ઘટનો ધ્વનિ સાંભળવામાં આવ્યો. વસતમાલાએ બહાર નીકળીને જોયું તો એક વિમાન પોતાની તરફ આવી રહ્યું છે વસતમાલાએ અંજનાની પાસે જઈ ખબર આપી કે, એક વિમાન આપણા તરફ આવી રહ્યું છે અંજનાએ પણ બહાર નીકળીને જોયું તો એક વિમાન પોતાની તરફ નજદીક આવી રહ્યું છે એટલામાં જ તે વિમાન ત્યાં ઊતર્યું અને તેમાંથી એક પુરુષ બહાર નીકળીને અંજનાની પાસે આવ્યો. તે પુરુષને પોતાની નજદીક આવતો જોઈ અંજના વિચારવા લાગી કે, આ વળી નવી આપત્તિ ક્યાંથી આવી ? એટલામાં તે પુરુષે નજદીક આવીને અંજનાને કહ્યું કે, હું કોઈ બીજો નથી પરંતુ તમારો મામો-હતુમત્પાટનનો સ્વામી-છુ મારા જાણવામાં આવ્યું કે તમને પુત્રસ્તનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, એટલા માટે હું તમને લઈ જવા માટે આવ્યો છું માટે મારી સાથે વિમાનમાં ચાલો.

અંજનાએ પોતાના મામાને ઓળખી લીધા મામાનો મેળાપ થતા અંજના ઘણી પ્રસન્ન થઈ અને પુત્રને લઈ વસતમાલાની સાથે વિમાનમાં બેસી ગઈ હવે આગળ શુ થાય છે તે વિષે હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત ૧૯૯૬ ભાદરવા વદ ૧૦ રવિવાર



### પ્રાર્થના

‘સમુદ્રવિજય’ સુત શ્રી નેમીશ્વર, જદવ કુલકો ટીકો;

રતનકુખ ધારણી ‘સિવાદે’, તેહનો નંદન નીકો;

શ્રી જિત મોહનગારો છે, જીવન-પ્રાણ હમારો છે શ્રી જિત ૦ ૧

—વિનયદ્રજ કુલટ ચોવીશી.

**શ્રી** અરિષ્ટનેમિ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ પ્રાર્થનામાં ભગવાનને મોહનગારા કહેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ ભગવાન મોહનગારા ક્યારે અને કોને લાગે છે એ અત્રે જોવાનું છે જે વ્યક્તિ, જે વસ્તુનો સ્વાદ જાણે છે

તે જ વ્યક્તિ તે વસ્તુને ઓળખી શકે છે અને તે જ તેની પ્રશંસા પણ કરી શકે છે. સુગંધી પુષ્પની ગંધે તેવી સુગંધ હોય પણ જેમને ધ્રાણેન્દ્રિય જ નથી તેમને માટે તે સુગંધ શા કામની ? અને તે સુગંધની પારખ પણ તે કેવી રીતે કરી શકે ? આ જ પ્રમાણે જેમને આ સંસાર ખારો લાગ્યો હોય, જે પરમાત્માના ગુણોને સમજી શક્યો હોય, તથા જેમના હૃદયમાં પરમાત્માનાં ગુણ જાગૃત થયા હોય તેમને જ પરમાત્મા મોહનગારા લાગી શકે. ઉદાહરણ તરીકે, ભગવાન અરિષ્ટનેમિ ન્યારે ઉગ્રસેનના ઘેરથી બાંધેલા તોરણેથી સયમ લેવા માટે પાછા ફર્યા હતા ત્યારે રાજમતિની સખીઓને ભગવાન પ્રિય લાગ્યા ન હતા, પરંતુ રાજમતિને તો પ્રિય લાગતા હતા રાજમતિ તો ભગવાનને મોહનગારા જ માનતી હતી. આમ માનવાનું કારણ એ જ છે કે, રાજમતિની સખીઓ ભગવાનના વાસ્તવિક ગુણોને જાણતી ન હતી, પરંતુ રાજમતિ જાણતી હતી કે ભગવાન કયા ? અને શા માટે જઈ રહ્યા છે ? આ જ પ્રમાણે જેઓ પરમાત્માનાં વાસ્તવિક ગુણોને જાણે છે તેમને જ પરમાત્મા પ્રિય તેમજ મોહનગારા લાગે છે.

ભગવાન અરિષ્ટનેમિ હાથીના હોદ્દા ઉપર બેઠેલા હતા, પરંતુ તેમની દૃષ્ટિ તો, જે પશુ-પક્ષીઓને મારી નાખવા માટે એક વાડામાં પૂરવામાં આવ્યાં હતાં અને જેમને બચાવવા માટે કોઈ ધ્યાન પણ આપતું ન હતું, તે દયાપાત્ર પશુ-પક્ષીઓ ઉપર જ પડેલી હતી ભગવાને ન્યારે એ પશુ-પક્ષીઓને જીવિતદાન તથા અભયદાન અપાવી બધનમુક્ત કરી દીધાં ત્યારે તે પ્રાણીઓને ભગવાન કેવા પ્રિય અને મોહનગારા લાગ્યા હશે ! આ જ પ્રમાણે જે લોકો આ સંસારને બધનરૂપ માને છે અને જેઓ સંસારનાં આ બધનમાંથી મુક્ત થવા આહ્વાન છે તેમને જ ભગવાન બધનમુક્તિ અપાવનાર હોવાથી પ્રિય તેમજ મોહનગારા લાગે છે.

ન્યાસુધી મિથ્યાત્વનો ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ થતો નથી ત્યાંસુધી જીવાત્માને સંસાર અસાર તેમજ ખારો લાગતો નથી, અને ન્યાસુધી સંસારની અસારતા જણાતી નથી ત્યાંસુધી પરમાત્મા પ્રત્યે સાચી પ્રીતિ પેદા થવા પામતી નથી. પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રીતિભાવ પ્રગટ કરવા માટે આપણે પણ મિથ્યાત્વનો ક્ષયોપશમ કરી પરમાત્માના પ્રીતિપાત્ર બનવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આપણે પરમાત્માના પ્રીતિપાત્ર ત્યારે જ બની શકીએ કે ન્યારે ભગવાન અરિષ્ટનેમિના ત્યાગનું આપણે અનુકરણ કરીએ. ભગવાન અરિષ્ટનેમિ આપણને શા માટે મોહનગારા લાગે છે તેનો વિચાર કરે. જો તેમણે રાજમતિ સાથે વિવાહ કરી લીધો હોત તો એ દશમાં ભગવાન આપણને પ્રિય તેમજ મોહનગારા લાગત નહિ, પરંતુ તેમણે જગજીવોના કલ્યાણ માટે વિવાહ ન કર્યો અને સંસાર મોહનો ત્યાગ કરી જગત સમક્ષ ત્યાગવૃત્તિનો આદર્શ ઉપસ્થિત કર્યો, એટલા જ માટે ભગવાન આપણને પ્રિય તેમજ મોહનગારા લાગે છે. ન્યારે ત્યાગનો આવો મહિમા છે એવું આપણે જાણીએ છીએ, તેમ છતાં જો આપણે સંસાર-મોહનો થોડો ઘગો ત્યાગ કરી ત્યાગ-માર્ગને ન અપનાવીએ તો એ આપણી ભૂલ જ છે. સંસારમોહને ઓછો કરવા માટે અને ત્યાગમાર્ગને અપનાવવા માટે સર્વ પ્રથમ સમ્યક્જ્ઞાનની આવશ્યકતા રહે છે આ સમ્યક્જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે

આગળ વિસ્તાર રૂપે વિવેચન કરવામા આવ્યું છે. આજે જ્ઞાનની સાથે દર્શનની તથા ચારિત્રની પણ કેટલી બધી આવશ્યકતા રહે છે એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવુ છું -

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૬૦ મો

કાલે શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનસપ્તતાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે તે વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો. જ્ઞાનસપ્તતાથી જીવાત્મા સર્વ પદાર્થોના યથાર્થભાવને જાણી શકે છે અને તે કારણે તે ચતુર્ગતિરૂપ-સસાર-અટવીમા દુઃખ પામતો નથી જેમ દોરાવાળી સોય ખોવાતી નથી તેમ જ્ઞાની જીવ સસારમાં ભૂલો પડતો નથી, અને જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ અને વિનયના યોગેને પ્રાપ્ત કરે છે તેમજ પોતાના દર્શન અને બીજાનાં દર્શનને બરાબર જાણીને અસત્યમાર્ગમા ફસાતો નથી.

ભગવાન મહાવીરે સત્ય જ્ઞાન-પ્રાપ્તિનુ આ રૂળ બતાવેલ છે સાચું જ્ઞાન સમ્યક્ત્વ અર્થાત્ સાચા દર્શન વિના પેદા થતું નથી એટલા માટે હવે દર્શન વિષે પ્રશ્ન કરવામાં આવે છે.

જ્ઞાન અને દર્શન એ બન્નેનો પારસ્પરિક સહયોગ છે જ્યારે જ્ઞાન હોય છે ત્યારે દર્શન પણ હોય છે અને જ્યારે દર્શન હોય છે ત્યારે જ્ઞાન પણ હોય છે આ ઉપરથી અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, જ્યારે જ્ઞાન અને દર્શનનો પરસ્પર આટલો બધો ઘનિષ્ટ સબંધ છે તો પછી દર્શન વિષે જુદો પ્રશ્ન શા માટે પૂછવામા આવ્યો છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, શ્રુતજ્ઞાન તો સાવ્યવહારિક છે અને દર્શન સાવ્યવહારિક નથી જ્ઞાનનું તો આદાન-પ્રદાન થઈ શકે છે, પરંતુ દર્શનનું આદાન-પ્રદાન થઈ શકતું નથી આ સિવાય જ્ઞાન પણ ત્યારેજ પેદા થઈ શકે છે કે, જ્યારે પહેલાં દર્શન હોય છે દર્શન વિના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, ન અદસણિસ્સ નાણ અર્થાત્ જે વ્યક્તિમા દર્શન અર્થાત્ સમ્યક્ શ્રદ્ધા હોતી નથી તેને સમ્યક્જ્ઞાન પેદા થઈ શકતું નથી દર્શનનો સામાન્ય અર્થ સમ્યક્ત્વ થાય છે જેનામા સમ્યક્ત્વ હોતું નથી તેનું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન કહેવામા આવે છે સમ્યક્ત્વ સહિત જ્ઞાન હોય તેજ સાચું જ્ઞાન છે ક્ષાયોપશમિક ભાવથી જ્ઞાન પણ પેદા થાય છે અને અજ્ઞાન પણ પેદા થાય છે પરંતુ ક્ષાયિક ભાવથી તો જ્ઞાનજ પેદા થાય છે આ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વ વિના જ્ઞાન પેદા થઈ શકતું નથી એ બતાવવા માટે દર્શન વિષે જુદો પ્રશ્ન કરવામા આવ્યો છે હવે ગૌતમ સ્વામી દર્શન વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે -

### બોલ ૬૦ મો

(૬૦) દંસણ સંપન્નયાણ ણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! દર્શનને પ્રાપ્ત કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને ફરમાવ્યું કે -

દંસણસંપન્નયાણ ણં ભવમિચ્છત્તછેયણં કરેઈ, પરં ન વિજ્ઞાયઈ, પરં અ-  
વિજ્ઞમા ણે અણુત્તરેણં નાણદંસણેણં અપ્પાણં સંજોણમાણે સમ્મં ભાવેમાણે વિહરઈ॥૬૦॥

અર્થાત્-હે ગૌતમ ! દર્શનસંપન્ન ( સમક્રિતી ) જીવ સસારના મૂળરૂપ મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાનનું છેદન કરે છે. તેના જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઓલવાતો નથી અને તે પ્રકાશમાં શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન અને દર્શનથી પોતાના આત્માને સંયોજીને સુદર ભાવનાપૂર્વક વિચરે છે.

ભગવાને દર્શનસંપન્નતાથી મિથ્યાત્વનો નાશ બતાવ્યો છે પરંતુ મિથ્યાત્વનો નાશ તો ક્ષયોપશમ સમક્રિતથી પણ થાય છે તો પછી દર્શનસંપન્નતાથી વિશેષ લાભ શો થયો ? આ કથનનો ઉત્તર એ છે કે, જે પ્રમાણે ખુસ્તી હવામાં રાખવામાં આવેલો દીપક છુઝાર્છ જવાનો ભય રહે છે તે જ પ્રમાણે ક્ષયોપશમ સમક્રિતને માટે પણ નષ્ટ થવાનો ભય રહે છે પરંતુ ક્ષાયિક સમક્રિતને માટે એવો ભય રહેતો નથી અને તેથી જ ભગવાને પ્રશ્નોત્તરમાં ‘પરં’ શબ્દનો પ્રયોગ કરી બતાવ્યું છે કે, દર્શનસંપન્નતાથી મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે અને જે ક્ષાયિક સમક્રિત નષ્ટ થવાનો ભય રહેતો નથી તે ક્ષાયિક સમક્રિતની પ્રાપ્તિ થાય છે. દર્શન અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ ક્ષાયોપશમિક પણ હોય છે અને ક્ષાયિક પણ હોય છે ક્ષાયોપશમિક સમક્રિત કદાચ નષ્ટ થઈ જવાનો ભય રહે છે પણ ક્ષાયિક સમક્રિત નષ્ટ થઈ જાય એવો ભય રહેતો નથી દર્શનસંપન્નતાથી જીવાત્માને મિથ્યાત્વનો નાશ થવાની સાથે ક્ષાયિક સમક્રિતની પ્રાપ્તિ થાય છે

આ સંસારમાં ભ્રમણ કરવાનું પ્રધાન કારણ મિથ્યાત્વ જ છે. કારણ વિના કાર્ય થતું નથી સંસારમાં ભ્રમણરૂપી કાર્યનું કારણ મિથ્યાત્વ જ છે દર્શનસંપન્નતા મિથ્યાત્વનો છેદ કરે છે અને જ્યારે કારણનો છેદ કરવામાં આવે ત્યારે કાર્ય પણ પેદા કેવી રીતે થઈ શકે ? જે વસ્તુ જેવી છે તેને તેથી વિપરીત માનવી એ જ મિથ્યાત્વ છે. આ મિથ્યાત્વનો છેદ થવાથી સંસારપરિભ્રમણ કરવું પડતું નથી.

મિથ્યાત્વ એ સંસારનું કારણ છે અને સમ્યક્ત્વ મોક્ષનું કારણ છે. દર્શનસંપન્ન વ્યક્તિ મિથ્યાત્વનો છેદ કરી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવાળો જીવાત્મા કાંતો તે જ ભવમાં મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે, અથવા ભવસ્થિતિ બાકી હોય તો વધારેમાં વધારે ત્રણ કે ચાર ભવમાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષમાં જાય છે. ક્ષાયોપશમિક સમક્રિત તો આવે છે અને જાય છે, પરંતુ ક્ષાયિક સમક્રિત એવું છે કે તે એકવાર પ્રાપ્ત થયા બાદ નષ્ટ થતું નથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાથી પરમજ્ઞાન તથા પરમ દર્શનને પ્રાપ્ત કરી તે દર્શનસંપન્ન વ્યક્તિ, ક્ષાયિક જ્ઞાન-દર્શનમાં આનંદપૂર્વક રમણ કરે છે.

સમ્યક્ત્વ ત્રણ પ્રકારનું હોય છે એક તો ઉપશાન્ત ગુણથી પ્રાપ્ત સમ્યક્ત્વ, બીજું ક્ષયોપશમ ગુણથી પ્રાપ્ત સમ્યક્ત્વ અને ત્રીજું ક્ષાયક ગુણથી પ્રાપ્ત થએલું સમ્યક્ત્વ આ ત્રણેય પ્રકારના સમ્યક્ત્વમાં કેટલું અંતર છે એ બતાવવા માટે પાણીનું ઉદાહરણ આપી સમજાવવામાં આવે છે. એક પાણી એવા પ્રકારનું હોય છે કે જે મલિન છે પરંતુ તેમાં એવી કાંઈ દવા નાખવામાં આવી છે જેને લીધે પાણીનો કાદવ નીચે બેસી ગયો છે. બીજા પ્રકારનું પાણી એવું હોય છે કે જે ઉપરથી તો સ્વચ્છ દેખાય છે પરંતુ તેની અંદર કાદવ કે મલિનતા સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે અને ત્રીજા પ્રકારનું પાણી એવું છે કે, જે પહેલાં પક સહિત હતું પરંતુ તે પાણીનો કાદવ નીચે બેસી જવાથી નિર્મળ પાણીને નીતા બિને જુદું

કરી લેવામાં આવેલ છે એટલા માટે તે પાણી પાછું મલિન થાય એવો સંભવ નથી. આ જ પ્રમાણે મિથ્યાત્વના વિપાકમાં શાન્ત હોય પણ પ્રદેશમાં ઉદયધીન રહેતું હોય તે ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થયેલું સમ્યક્ત્વ છે મિથ્યાત્વનો ઉદયભાવ પ્રદેશ અને વિપાક-અન્નેમાં શાન્ત રહેતો હોય તે ઉપશમથી પ્રાપ્ત થયેલું સમ્યક્ત્વ છે ક્ષયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કરતાં ઉપશાન્ત સમ્યક્ત્વ સારું હોય છે ત્રીજું ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે ત્યારે મિથ્યાત્વ પ્રદેશ અને વિપાક-અન્નેમાંથી બહાર નીકળી ગયું હોય અર્થાત્ મિથ્યાત્વ કોઈપણ પ્રદેશમાં અથવા વિપાકમાં ન રહે એવું નામ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે

એક સમ્યક્ત્વ હોવાથી જ આત્મા કેવી રીતે ઉન્નત થઈ શકે છે એને માટે રાજા શ્રેણિકનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે સમ્યક્ત્વ હોવાથી સમ્યક્ત્વના સહાયક બીજા ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ દશામાં આત્મા પણ ઉન્નત થાય જ છે

રાજા શ્રેણિકને ચેલના નામની રાણી હતી મારા પતિ ધાર્મિક અને એવી ચેલનાની હંમેશાં ભાવના રહેતી હતી તેની એવી માન્યતા હતી કે, જો હું મારા પતિને ધર્મ-ભાવનાથી ઓતપ્રોત કરું તો જ હું સાચી પતિવ્રતા પત્ની કહેવાઉં આ બાબુ શ્રેણિકની એવી માન્યતા હતી કે, પત્નીને અસારથી ધર્મની શીલત લાગી છે? પત્નીને આ ધર્મની લતથી મુક્ત કરવી જોઈએ આ પ્રમાણે પતિ-પત્ની અન્નેનાં ધ્યેય એક બીજાથી વિપરીત હતા અને એ અન્ને જણા પોતપોતાના ધ્યેય પ્રમાણે પ્રયત્ન કરતા હતા રાણી તો મનમાં એમ વિચારતી હતી કે, રાજા મને ઠગવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને હું રાજાને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું ત્યારે રાજા એમ સમજતો હતો કે, રાણીને ધર્મની બીમારી લાગુ પડી છે અને હું તેને ધર્મની બીમારીમાંથી બહાર કાઢું છું

શ્રેણિક રાજા, રાણીને ધર્મશ્રદ્ધાથી વિચલિત કરવા માટે અનેકવાર છળકપટ કરતો હતો એટલા માટે રાણીએ બધાને એવી સૂચના આપી દીધી હતી કે, જો મહાત્મા ચાર જ્ઞાનના ધારક, સમર્થ તથા વ્રતપાલનમાં દૃઢ હોય તેઓ જ અહીં પધારે, કારણ કે અહીં રાજા તરફથી ધર્મશ્રદ્ધાથી વિચલિત કરવા માટે છળ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે અહીં સાધારણ સાધુ ન આવે જો આ સૂચનાને ધ્યાનમાં ન લેતા જો કોઈ સાધારણ સાધુ અત્રે આવશે તો તેઓ છળમા-કપટજનકામાં ફસાઈ જશે અને પરિણામે ધર્મની અવહેલના થશે રાણીની આ સૂચનાને કારણે શ્રેણિકના રાજ્યમાં સમર્થ સાધુઓ જ આવતા હતા સાધારણ સાધુઓએ તો તેના રાજ્યમાં જવાનું પણ બંધ કરી દીધું હતું

રાજગૃહમાં એક મહાત્મા ગ્રામાનુગ્રામ વિહાર કરતા પધાર્યા રાજાએ સાંભળ્યું કે, રાણીના ગુરુ રાજનગરીમાં આવેલ છે આ સાંભળી રાજાએ વિચાર કર્યો કે, ‘રાણીના ગુરુને અપમાનિત કરવાનો આ ઠીક અવસર મળ્યો છે જો તેના ગુરુ બ્રહ્મ થશે તો રાણીનું ધર્મગૌરવ પણ ઓછું થઈ જશે’

આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજાએ એક વેશ્યાને બોલાવીને કહ્યું કે, તું પેલા સાધુના સ્થાને જઈ તેને કોઈપણ ઉપાયે બ્રહ્મ કરી પાછી અહીં આવ જો તું મારું કામ પાર પાડીશ તો તું જે માગીશ તે ઈનામમાં આપીશ વેશ્યા તો રાજાનું કામ મક્કત જ કરવા

તૈયાર હતી તેમ છતાં રાજની સહાયતા અને ધનામ મળવાની આશા મળતા સાધુની પામે જવા તેણે તરત જ હા પાડી. તે યૃગાર સજી અને કામોત્તેજક ખીજો સામાન લઈ સાધુના સ્થાને ગઈ સાધુએ એ સ્ત્રીને જોતાં જ કહ્યું કે, “ખબરદાર! રાત્રીના સમયે અમારા સ્થાને સ્ત્રીઓ આવી શકતી નથી આ કોઈ ગૃહસ્થનુ મકાન નથી અહીં તો સાધુઓ રહે છે.” વેશ્યાએ કહ્યું કે, “મહારાજ! આપની વાત સાચી છે, પણ આપનું કહ્યું તે જ માની શકે કે જે આપની આજ્ઞા માથે ચડાવતી હોય, પણ હું તો કોઈ ખીજ જ કારણસર અત્રે આવી છું હું આપને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ આપવા આવી નથી પણ આપનું મનોરંજન કરવા અને આનંદ આપવા માટે આવી છું” આમ કહેતી તે વેશ્યા સાધુના સ્થાનમાં ઘુસી ગઈ સાધુ સમજી ગયા કે મને ભ્રષ્ટ કરવાની બુદ્ધિએ આ આવી છે જો કે, હું માગ શીલવ્રત ઉપર દંડ છું પણ ન્યારે તે બહાર નીકળશે અને એમ કહેશે કે, “હું સાધુના શીલવ્રતનો ભંગ કરીને આવી છું ત્યારે મારું કહ્યું કાણ સાબળશે?”

મહાત્માએ તે વખતે પોતાની લખ્ખિદ્વારા વિકરાળ રૂપ ધારણ કર્યું. આ જોઈને વેશ્યા ગભરાઈ અને કહેવા લાગી કે, “મહારાજ! ક્ષમા કરો, મને નષ્ટ ન કરો. મને તો ઐશ્વિક રાજ્યએ મોકલી છે એટલે આવી છું હું તો અહીંથી હમણાં જ ભાગી જાત, પણ શું કરું? બહાર તાળુ દીધેલ છે એટલે બહાર કેવી રીતે જઈ શકું? આપ મારી ઉપર દયા કરો.”

તે મહાત્માએ પોતાનો વેશ જ ખીજો બદલાવી લીધો હતો શાસ્ત્રમાં કારણવશાત્ વેશપરિવર્તન કરવાનું કહેલ છે સાધુલિંગને બદલવાનું શાસ્ત્રમાં અપવાદરૂપે બતાવવામાં આવેલ છે. ચારિત્રની રક્ષા તો તે વખતે પણ કરવામાં આવે છે, પણ લિંગ અવસર ઉપર બદલી નાખવાનું અપવાદ માર્ગમાં બતાવવામાં આવેલ છે

એક બાળુ આ ઘટના બની ત્યારે ખીજ બાળુ રાજ રાણીને કહી રહ્યા છે કે, તારા ગુરુની તું આટલી બધી પ્રશંસા કરતી હતી તો હવે તેમના હાલહેવાલ જો! તે કેવા છે? તેઓ એક વેશ્યાને રાખી બેઠા છે! ચેલના રાણીએ આશ્ચર્યપૂર્વક કહ્યું કે, ‘શું એમ છે? પણ એ વાત ન્યાસુધી મારી આખે જોઉં નહિ ત્યાસુધી માની શકું નહિ! જો તમે કહ્યું તેવું જ હું જોઈશ તો હું તેમને કદાપિ ગુરુ માની શકું નહિ આપણે તો સત્યના ઉપાસક છીએ માટે આપ જેવું કહો છો તેવું બતાવી આપો’

રાજ્યએ કહ્યું કે, એ તો મેં જોયું જ છે, શા માટે એ વાતને વધારો છો? રાણીએ ઉત્તર આપ્યો કે, ‘ન્યાસુધી મારી આખે હું જોઉં નહિ ત્યાસુધી તમે કહો છો તેવું માની શકું નહિ ન્યારે એવું જોઈશ તે જ ઘડીએ હું તેમને સાધુરૂપે માનવા છોડી દઈશ.’

અખરે રાજ્યએ, ચેલના રાણીને સાથે લઈ સાધુના સ્થાને આવી દરવાજો ખોલ્યો ખોલતા જ જેમ પાજરામાંથી પક્ષી બહાર ભાગે તેમ વેશ્યા બહાર નીકળી આવી અને રાજ્યને કહેવા લાગી કે, ‘આપ મને ભલે ખીજુ કોઈ કામ સોંપો પણ સાધુની પાસે જવાનું કહેશે નહિ! આજે તો આ મહાત્માના તપસ્તેજના પ્રભાવથી મરી જાત પણ તેમની દયાથી જ આજે જીવતી રહી છું.

વેશ્યાની વાત સાંભળી રાણી રાજાને કહેવા લાગી કે, મહારાજ, આ વેશ્યા શું કહે છે ? એના કહેવા ઉપરથી તો એમ જણાય છે કે, તમે જ એને અહીં મોકલી છે ! ભલે તમે તેને મોકલી હોય પણ મેં તો પહેલા જ કહી દીધું હતું કે, મારા ગુરુને ઇન્દ્રાણી પણ ડગાવી શકે નહિ ! પરંતુ આ મારી બહેન શું કહે છે તે ઉપર તો વિચાર કરો

રાજા રાણીની વાત સાંભળી શરમાઇ ગયો તે કહેવા લાગ્યો કે, વેશ્યાની વાતમાં વધારે પડતું સારું નથી હવે એ વાતને પડતી મૂકો

રાણીએ કહ્યું કે, ઠીક છે આ વેશ્યા આત્માના સગંધે મારી બહેનની સમાન છે તોપણ હું એની વાત છોડી દઉં છું, પરંતુ હવે આપ પણ એ વાતને પડતી મૂકો ઠીક ! ચાલો આપણે એ મહાત્માની પાસે તો જઈએ બંને જણા મહાત્માની પાસે ગયા અને જોયું તો મહાત્મા કોઈ બીજા જ વેશમાં હતા આ જોઈને રાણીએ રાજાને કહ્યું કે, આ જુઓ ! આ મારા ગુરુ જ નથી હું તો દ્રવ્ય અને ભાવ બંનેથી યુક્ત હોય તેને ગુરુ માનનારી છું આ મહાત્માનો વેશ મારા ગુરુનો વેશ નથી જ્યારે મારા ગુરુનું લિંગ જ નથી તો પછી તેમને મારા ગુરુ કેવી રીતે માની શકું ?

કેટલાક લોકો રજોહરણ-મુહુર્ત આદિમાં શું પડયું છે એમ કહે છે પરંતુ વાસ્તવમાં રજોહરણ-મુખવસ્ત્રિકા આદિનું ધણું જ મહત્ત્વ છે ચિન્હનું કેટલું બધું મહત્ત્વ છે ! સ્ટીમર, મોટર આદિ ઉપર જે ચિન્હ રાખવામાં આવે છે તેનું કેટલું બધું મહત્ત્વ ગણવામાં આવે છે ? આજ પ્રમાણે મુખવસ્ત્રિકા પણ જ્ઞેનધર્મના સાધુઓની નિશાની છે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં રજોહરણ-મુખવસ્ત્રિકા આદિને ઋષીશ્વરની ધ્વજા કહેવામાં આવી છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, લોગે લિંગ પયોગ્ય અર્થાત્ લોકમાં લિંગનું પ્રયોજન છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, ધર્મદ્વારા જ ધર્મની ઓળખાણ થાય છે રાણીએ રાજાને કહ્યું કે, મહારાજ ! ધર્મપ્રતિ આ પ્રકારનું છળકપટ કરવાનું છોડી દો. આખરે રાજાના ગળે રાણીની વાત ઊતરી અને પછી તો અનાથી મુનિ જેવા મહા નિર્ગ્રન્થના મર્સર્ગમાં આવવાથી તેમને ક્ષાયિક સમકિત-રત્નની પ્રાપ્તિ પણ થઇ રાજા શ્રેણિકે સમ્યક્ત્વના પ્રભાવથી કેવો આત્મલાભ પ્રાપ્ત કર્યો હતો તેને માટે ગ્રન્થોમાં કહ્યું છે કે -

ન સેણિઓ આસિતયા વહુસ્સુઓ ન યાવિ પન્નતિધરો ન વાયગો ।

સો આગમિસ્સાઈ જિણો ભવિસ્સઈ સમિક્કવ પન્નાઈ વરં સુ દંસણં ॥

અર્થાત્—રાજા શ્રેણિક એક નવકાગ્ની પણ કરી શક્યો ન હતો, તે બહુદ્રુત પણ ન હતો, તેણે સાધુપણું પણ ધારણ કર્યું ન હતું, તથા તે વાયક-આખ્યાતા પણ થયા ન હતા છતાં પણ તેમનું દર્શન અથવા સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ હોવાને કારણે ભવિષ્યમાં તેઓ પદ્મનાભ તીર્થંકર થશે

રાજા શ્રેણિક પહેલાં તો ધર્મની આવશ્યકતા ગ્રહીતો ન હતો પણ ભગવાન મહા-વીરના તથા મહાનિર્ગ્રન્થ અનાથીમુનિના સંસર્ગમાં આવ્યા બાદ તેનામાં વજ્રોપ જેવી



નિશક શ્રદ્ધા પેદા થવા પામી હતી ધર્મ પ્રત્યે તેમની નિશક શ્રદ્ધા હોવાને કારણે જ તેઓ આત્મ-કલ્યાણ સાધી શક્યા હતા.

રાજા શ્રેણિક સમ્યક્ત્વમા દઢ હતા તેમની ધર્મદઢતાની પ્રશંસા સાલળી એક દેવે વિચાર કર્યો કે, આખરે તે એક મનુષ્ય જ છે તો મનુષ્યને ધર્મશ્રદ્ધા ઉપરથી વિચલિત કરવો એમા શું મુશ્કેલી છે? આ પ્રમાણે વિચાર કરી, એક દિવસ ન્યારે શ્રેણિક રાજા બહાર ફરવા નીકળ્યો હતો ત્યારે તે દેવ સાધુવેશમા શીકારીનો સ્વાગ સજી સશક થઈ રાજાની પાસે થઈને નીકળ્યો રાજાના કર્મચારીઓએ, તે સાધુવેશધારી શિકારી દેવને જોઈ રાજાને કહ્યું કે, જુઓ! તમારા ગુરુ જાય છે. હાથમા માછલાને પકડવાની જાળ લઈને જતા સાધુવેશધારી દેવને જોઈને રાજાએ સાશ્વર્ય પૂછ્યું કે, આ શું છે? સાધુવેશધારી દેવે કહ્યું કે, રાજાન્! હું માછલાં પકડવા જાઉં છું હું તો તમારી દૃષ્ટિએ આવી ગયો છું એટલે મને તમે દોષપાત્ર ગણો છો પણ ભગવાન મહાવીરના બધા સાધુઓ મારા જેવા જ છે. જો કે, રાજાને માટે આ સમય સમ્યક્ત્વથી વિચલિત થવાનો હતો પણ શ્રેણિક રાજાની ધર્મશ્રદ્ધા વજ્રસેપ જેવી દઢ હોવાને કારણે તેમણે સાધુવેશધારી દેવને કહ્યું કે, તમે તમારી શિથિલતાના કારણે તમારા આત્માને દોષ દો, બધા સાધુઓ ઉપર ખોટું કલક ન ચડાવો. ભગવાન મહાવીરના સાધુઓ તમારા જેવા શિથિલાચારી હોઈ જ શકે નહિ.

રાજા શ્રેણિક સાધુવેશધારી દેવને ઉપાલભ આપીને થોડો આગળ વધ્યો હશે ત્યાં તેમણે ગર્ભવતી સ્ત્રીની માફક મોટા પેટવાળી સાધ્વીને પોતા તરફ આવતી જોઈ. સાધ્વી કોઈ દિવસ ગર્ભવતી હોઈ શકે નહિ છતાં સાધ્વીવેશમા ગર્ભવતી જોઈને રાજાએ કહ્યું કે, આ કોણ અભાગણુ છે! સાધ્વીવેશધારી દેવે રાજાને કહ્યું કે, રાજાન્! આ તો આજે હું તમારી દૃષ્ટિમાં આવી ગઈ પણ ભગવાન મહાવીરની બધી સાધ્વીઓ મારા જેવીજ દુરાચારિણી જ છે. રાજાએ તે સાધ્વીને ઉપાલભ આપતા કહ્યું કે, તમે પોતે દુરાચારિણી હોવાને કારણે બધી સાધ્વીઓને શા માટે કલકિત કરો છો?

ધર્મશ્રદ્ધાને વિચલિત કરનારી ઘટનાઓ જેવા છતાં પણ રાજા શ્રેણિકના મનમા નિશક ધર્મશ્રદ્ધા હોવાને કારણે ભગવાન મહાવીરના ધર્મ પ્રતિ જરા પણ સંદેહ પેદા થયો નહિ દેવ રાજાની ધર્મદઢતા જોઈ આશ્ચર્ય ચકિત થઈ ગયો આખરે દેવે પોતાની માયાજાળ સમેટી લીધી અને હાથ જોડી રાજાની સામે આવી કહેવા લાગ્યો કે, હે! રાજાન્! મેં તમારી ધર્મપરીક્ષા કરવા માટે જ આવો સ્વાગ ધારણુ કર્યો હતો.

કહેવાનો આશય એ છે કે, વ્રત-વ્રત્યાખ્યાન કરવાની શક્તિ ન હોવા છતાં પણ સાચી ધર્મશ્રદ્ધા અર્થાત્ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ જીવિત રહે તો એ અવસ્થામાં આત્માનુ કલ્યાણ કોઈ દિવસે અવશ્ય થાય જ છે એટલા માટે જો તમે તમારા આત્માનુ કલ્યાણ કરવા ચાહો છો તો તમે પણ સમ્યક્ત્વ ઉપર દઢ રહો. આ દુષ્કર પચમ આરામાં અનેક એવી વાતો જેવામા તથા સાંભળવામા આવે છે કે જે દ્વારા ધર્મશ્રદ્ધા શિથિલ થઈ શકે છે. પરંતુ જો હૃદયમા સાચી ધર્મશ્રદ્ધા હોય તો દુનિયામા એવી એક પણ શક્તિ નથી કે જે

આત્માને ધર્મશ્રદ્ધાથી વિચલિત કરી શકે એટલા માટે તમે ધર્મશ્રદ્ધા ઉપર દબ રહો તો તેમા તમારુ કલ્યાણુ જ રહેલુ છે. હવે ધર્મ ઉપર દબ શ્રદ્ધા રાખવાથી શો લાભ થાય છે એ વાત અંજના સતીની ચરિત્ર કથા ઉપરથી સમજાવુ છુ -

## સતી અંજના ચરિત્ર—૧૬

અંજનાને ધર્મ ઉપર એવો દબ વિશ્વાસ હતો કે, તેના ઉપર સકટનો પહાડ પડવા છતાં પણ ધર્મ કે ધૈર્યનો ત્યાગ કર્યો નહિ સાસુ, સસરા તથા માતા-પિતાએ તેનો તિરસ્કાર કર્યો પણ અંજનાએ ક્રોધનો તિરસ્કાર કર્યો નહિ અંજના એ વાતને સારી રીતે જાણતી હતી કે, ધર્મનો આખરે વિજય જ થાય છે જો હુ સત્યધર્મ ઉપર દબ છુ તો મારી ધર્મદંડતાનુ ક્ષણ મને મળ્યા વગર રહેશે નહિ ધર્મ ઉપર આવી દબ શ્રદ્ધા હોવાને કારણે જ અંજનાનુ દુ ખ-સકટ આખરે દૂર થયુ

પર્વતની ગુફામા અંજનાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. વનમા પુત્રની રક્ષા કેવી રીતે થશે એ વિષે અંજના ચિંતા કરી રહી છે પણ ધર્મપ્રતાપે એ ચિન્તાને દૂર કરવા માટે અંજનાના મામા વિમાનમા બેસી તેડવા આવ્યા છે અને અંજનાને પોતાને ઘેર આવવા કહે છે મામાના કથનના ઉત્તરમા અંજનાએ કહ્યું કે, આ વનમા મને ઘણો જ આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે આ પ્રમાણે કહી અંજનાએ મહાત્માના દર્શન કર્યાની તથા તેમણે ભૂત તથા લવિષ્ય સંબંધી કહેલી બધી વાત કહી સભળાવી આ વાત સાંભળી અંજનાના મામા ઘણા જ પ્રસન્ન થયા અને ઘેર આવવા આગ્રહ કર્યો

આખરે મામાના અત્યાગ્રહને વશ થઈ અંજના વસંતમાલાની સાથે પુત્રને ખોળામા લઈ વિમાનમા બેઠી અને વિમાન હનુમત્પાટનને માટે રવાના થયુ માર્ગમા અંજના પોતાની સખીને ધર્મના મહત્ત્વ વિષે વાતો કરતી જતી હતી. એટલામા તો અંજનાનો પુત્ર વિમાનને જોઈ તથા વિમાનના ઘટનો અવાજ સાંભળી ખળખળાટ હસી પડ્યો અને ઉછળવા લાગ્યો. અંજનાએ બાળકને ઉછળતો અટકાવવા પ્રયત્ન કર્યો પણ પુત્ર જોરથી ઉછળવા જતા વિમાનની બહાર એક પર્વતના શિખર ઉપર જઈ પડ્યો. બાળક નીચે પડી જવાથી અંજનાને ઘણુ જ દુ ખ થયુ તે દુ ખપૂર્ણ સ્વરથી કહેવા લાગી કે, મારા પુત્રની શી દશા થઈ હશે ! મારા માટે તો આ વિમાન કૂવા સમાન નીવડયુ આ ઘટનાથી અંજનાના મામાને પણ દુ ખ થયુ પરંતુ તેમણે અંજનાને ધૈર્ય આપતા કહ્યું કે, તુ ધર્મને જાણવા છતાં આટલો બધો કલ્પાત કેમ કરે છે ? આ પ્રમાણે કલ્પાત કરવાથી કે દુ ખ માનવાથી કાંઈ લાભ થવાનો નથી તુ કલ્પાત કર નહિ હુ હમણા જ બાળકની તપાસ કરીને લાવુ છુ આ પ્રમાણે કહી વિમાનને કાંઈ સુરક્ષિત સ્થળે ઉતારી અંજનાના મામા બાળકની તપાસ કરવા ગયા અંજનાના મામાએ જોયુ તો, બાળક તો એક શિલા ઉપર પડ્યુ-પડ્યુ હમી ગયું હતુ જે શિલા ઉપર અંજનાનો પુત્ર પડ્યો હતો તે શિલા તૂટી ગઈ હતી મામાએ તે બાળકને તેડી લાવી, અંજનાને સોપતા કહ્યું કે, તમારા બાળકને કોણુ મારી શકે એમ છે ? કે જે બાળકને માટે મહાત્માએ પહેલેથી લવિષ્ય લાખી દીધુ છે કે, આ બાળક ધર્મસહાયક તથા સીતા-જીની શોધ કરનાર વજ્ર-અગ્ની રામદૂત બનશે !

જે લોકોને ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ નથી તે લોકો તો કથાના આ અંશને સાલળી કપોલકલ્પિત કહેશે અથવા આ વાત તો કેવળ કહેવાની જ છે એમ કહેશે પરંતુ જેમને ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ છે તેઓ તો એમ જ કહેશે કે, જેમણે બાવીશ વર્ષ સુધી અખંડ અભ્યર્ચન પાલન કર્યું હોય તેમનો પુત્ર આવો તેજસ્વી તથા પરાક્રમી થાય તો તેમા શુ આશ્ચર્ય છે? આ પ્રમાણે જેમને ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ છે તેમને આ ઘટનાથી કોઈ ચમત્કાર કે આશ્ચર્ય જણાતુ નથી. આ ઘટના ઉપરથી કોઈ પોતાના પુત્રની આજ પ્રમાણે પરીક્ષા કરવા લાગે તો તેમા પોતાની બુદ્ધિની જ પરીક્ષા થઈ જશે પુત્રની પરીક્ષા કર્યા પહેલા તેમણે પોતાના અભ્યર્ચનની પરીક્ષા કરી લેવી જોઈએ.

અહમદનગરમા પ્રોફેસર રામમૂર્તિ મને મળ્યા હતા તેઓ કહેતા હતા કે, કોઈ પાંચ વર્ષના બાળકને મારી પાસે રાખવામા આવે અને તે બાળક મારી સૂચનાનુસાર વર્તે તો હુ વીશ જ વર્ષમા મારા જેવો દૃઢ શરીરી બનાવી શકુ છુ. આ પ્રમાણે જ્યારે બાલ પ્રયોગથી પણ દૃઢશરીરી બનાવી શકાય છે તો પછી અભ્યર્ચના પ્રયોગથી મનધાર્યુ થઈ શકે તો તેમા શુ આશ્ચર્ય છે? અભ્યર્ચનમાં અપાર શક્તિ રહેલી છે આ જ પ્રમાણે ધર્મની શક્તિ પણ કોઈ ઓછી નથી ધર્મની શક્તિથી શરીરમા પણ કયાશ રહેવા પામતી નથી સત્તાન તો તમે પણ સ્વસ્થ અને સુદૃઢ ચાહો છો પણ તમે ધર્મ કે અભ્યર્ચન તદનુસાર પાલન કરો છો કે નહિ? તેનો વિચાર કરો. આજે અજના કે હનુમાન આદિ તો નથી પરંતુ જે ધર્મની શક્તિ તેમનામા હતી તે ધર્મ તો આજે પણ છે. એટલા માટે આ ધર્મનુ બને તેટલુ પાલન કરો તેટલુ તમારુ કલ્યાણ થવાનુ જ છે

અંજના પોતાના મામાના ઘેર આવી હવે આગળ શુ થાય છે તે વિષે હવે પછી વિચાર કરવામા આવશે



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૬ ભાદરવા વદ ૧૩ બુધવાર



**પ્રાર્થના**

ધન-ધન જનક 'સિંધારથ' રાજ ધન 'ત્રિશલા' દે માત રે પ્રાણી,  
જ્યાં સુત જયો ને ગોદ ખિલાયો, 'અર્જુમાન' વિખ્યાત રે પ્રાણી,  
શ્રી મહાવીર નમો વર નાણી.

—વિનયદ્ર કુંભટ ચોવીશી.

**શ્રી મહાવીર ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે સિદ્ધાન્તમાં કહ્યું છે કે—તહારુવાળ અરહન્તાળ ભગવન્તાળ નામ-ગોચ સમણિયાળ મહાફલ ।

અર્થાત—તથારૂપ અરિહન્ત ભગવાનના નામ-ગોત્રનુ સ્મરણ કરવાથી મહાફળ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે ભગવાનના નામ-ગોત્રનુ સ્મરણ માત્ર કરવાથી મહાફળની પ્રાપ્તિ થાય છે

તો પછી ભગવાનના વચનોનો શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકાર કરવાથી તથા એ ભગવદ્વાણીને જીવનમાં મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાથી કેવું મહાકૃણ પ્રાપ્ત થતું હશે તેનું અનુમાન સહેજે થઈ શકે છે

અત્યારે ભગવાન મહાવીરનું શાસન ચાલે છે એટલા માટે આપણે ભગવાન મહાવીરને નમસ્કાર કરીએ છીએ વીરશાસનનું ખીજી નામ જૈનશાસન પણ છે, કારણ કે આ શાસનમાં રાગદ્વેષને જીતવાનો જ મુખ્યરૂપે આદર્શ રાખવામાં આવ્યો છે આ રાગદ્વેષને હરકોઈ વ્યક્તિ પુરુષાર્થદ્વારા જીતી શકે છે. જૈનશાસનમાં સકીર્ણતાને જરાપણ સ્થાન નથી. જૈનશાસનમાં ઘણી જ ઉદારતા રાખવામાં આવી છે જૈનધર્મની આ પણ એક વિશિષ્ટતા છે ભગવાન મહાવીરે બતાવેલો માર્ગ મોક્ષમાર્ગ પણ કહેવાય છે કારણ કે મહાવીર ભગવાને પ્રત્યેક જીવાત્માને માટે બધનમુક્તિનો માર્ગ બતાવેલ છે આ મોક્ષમાર્ગને અપનાવવામાં જરાપણ પ્રમાદ કરવો જોઈએ નહિ આ વિષે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે -

ન હુ જિણે અજ્ઞ દિસ્સઈ, बहुमण दिस्सइ मग्गदेसिण ।

संपइ नेयाउप पहे, समयं गोयम माणपमायण ॥ ૧૦-૩૧

અર્થાત્-મહાવીર ભગવાને ગૌતમને સંબોધીને બધા પ્રાણીઓને સદેશ આપ્યો છે કે, પચમકાળ બહુ જ દુષ્કર આવવાનો છે એ પચમ આરામાં લોકો કહેશે કે, આજે જિન ભગવાન જોવામાં આવતા નથી આ પ્રમાણે કહી તેઓ એમ વિચારશે કે, જો કે અત્યારે જિન ભગવાન જોવામાં આવતા નથી પણ તેમણે બતાવેલો માર્ગ તો જોવામાં આવે છે જિનમાર્ગ જોઈને તેઓ એવું અનુમાન કરશે કે જ્યારે જૈનમાર્ગ અત્યારે જોવામાં આવે છે, ત્યારે આ જૈનમાર્ગના પ્રવર્તકે કોઈ જિન ભગવાન થયા જ હશે એમ અનુમાન કરશે આ પ્રમાણે વિચાર કરીને લોકો જિન-દેશિત માર્ગને ગ્રહણ કરશે અને પછી તેમ કરવામાં તેઓ સમયનો પ્રમાદ પણ નહિ કરે

આ ગાથાનો ખીજો અર્થ પણ કરવામાં આવે છે પરંતુ ટીકાકારે ઉપરનો જે અર્થ કહ્યો છે તે વધારે યુક્તિસંગત જણાય છે પ્રખુત ગાથામાં કહ્યા પ્રમાણે આપણે ભગવાન મહાવીરને પણ તેમના બતાવેલા માર્ગદ્વારા જાણી શકીએ છીએ જે માર્ગમાં ન્યાયને જ સ્થાન આપવામાં આવેલ છે તે ન્યાયમાર્ગને સમજીને મહાવીર ભગવાન તથા જિન ભગવાનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેમાં તમારું કલ્યાણ જ છે

જિનનો માર્ગ અનાદિનો છે જિન ભગવાન અનંત થયેલ છે પરંતુ બધાએ એક જ માર્ગ બતાવેલ છે બધા તીર્થંકરોનો ઉપદેશ એક જ સરખો છે કાગળ કે મપૂર્ણજાની થયા બાદ આપવામાં આવેલો બધાનો ઉપદેશ એક જ સરખો હોય છે આ કથનાનુસાર ભગવાન પાર્શ્વનાથે જેવો ઉપદેશ આપ્યો હતો તેવો જ ઉપદેશ મહાવીર ભગવાને પણ આપ્યો હતો કોઈપણ તીર્થંકરે એવી વાત કહેલ નથી કે જે એકબીજાથી વિરુદ્ધ જણાતી હોય એટલા માટે જિનદેશિત જૈનમાર્ગ-ન્યાયમાર્ગને બરાબર સમજીને અને પછી તે માર્ગે પ્રયાણ કરવામાં સમયનો જરાપણ પ્રમાદ ન કરે તો તેમાં સ્વ-પગનું કલ્યાણ જ ગણ્યું છે હવે ન્યાયમાર્ગને અપનાવવામાં પ્રમાદ શા માટે કરવો ન જોઈએ એ બતાવવા માટે જ વાત કહેવામાં આવે છે —

## સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-ખોલ ૬૧ મો.

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર-આ રત્નત્રય જ મોક્ષનો માર્ગ છે. તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે, સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ । અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્ર આ ત્રણેય મોક્ષનો માર્ગ છે જ્ઞાનથી વસ્તુ જાણવામાં આવે છે. દર્શનથી જાણેલી વસ્તુ ઉપર શ્રદ્ધા કરવામાં આવે છે અને ચારિત્રદ્વારા આચરણ કરવામાં આવે છે. ભગવાન અને ગૌતમ સ્વામી વચ્ચે જ્ઞાન અને દર્શન વિષે જે પ્રશ્નોત્તર થયેલ છે તે વિષે આગળ વિસ્તૃત વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. હવે ગૌતમ સ્વામી ચારિત્રના સબધમાં ભગવાનને પૂછે છે કે —

### ખોલ ૬૧ મો.

(૬૧) ચરિત્તસંપન્નયાણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! ચારિત્રમપન્નતાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે —

ચરિત્તસંપન્નયાણં સેલેસીમાવં જણયઈ, સેલેસિં પહિવન્ને ય અણગારે ચત્તારિ કેવલિકમ્મંસે સ્વેઈ, તઓ પચ્છા સિજ્ઞઈ, વુજ્ઞઈ, મુચ્છઈ, સવ્વદુક્ખાણમન્તં કરેઈ ॥ ૬૧ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! ચારિત્રસંપન્નતાથી જીવાત્મા શૈલેશી (મેરુ પર્વત જેવા નિશ્ચળ) ભાવને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેવા નિશ્ચળ ભાવને પામેલો અનગાર બાકી રહેલાં ચાર કર્મોને ખપાવે છે અને ત્યારબાદ સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત તથા પરિનિર્વાણને પામી સર્વ દુ ખોનો અન્ત કરે છે

ચારિત્રસંપન્નતાથી જીવાત્મા શૈલેશી—અવસ્થાને પામે છે શૈલેશી અવસ્થાનો અર્થ એ છે કે, કપનરહિત અવસ્થાને પામવું જે પ્રમાણે શૈલ અર્થાત્ પર્વત કપનરહિત—નિષ્કપ હોય છે તેજ પ્રમાણે શૈલેશી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલ જીવાત્મા પણ નિષ્કપ બને છે. શૈલનો અર્થ પર્વત અને ઇશનો અર્થ પ્રધાન થાય છે પર્વતોમાં પ્રધાન પર્વત સુમેરુ પર્વત કહેવામાં આવે છે જે પ્રમાણે સુમેરુ પર્વત અટલ—અડોલ—અચળ—અકપ હોય છે તેજ પ્રમાણે ચારિત્ર સંપન્નતાથી જીવાત્મા મન, વચન તથા કાયાના યોગોને રૂધીને સુમેરુ પર્વત જેવી અડોલતા—નિશ્ચળતાને પ્રાપ્ત કરે છે ચારિત્ર સંપન્નતાથી જીવાત્મા શૈલેશી અવસ્થા અર્થાત્ લેશ્યારહિત અવસ્થાને પામે છે એવો પણ અર્થ અત્રે ઘટી શકે છે, કારણ કે લેશ્યા હોય છે ત્યારેજ કપન થતું રહે છે, પરંતુ અલેશી અર્થાત્ લેશ્યારહિત થવાથી જીવાત્મા નિષ્કપ—અચલ બની જાય છે

ચારિત્રનો અર્થ પૂર્ણ શીલ અથવા પૂર્ણ સવરની પ્રાપ્તિ કરવી એ થાય છે અહિંસા, સત્ય આદિ ઉત્કૃષ્ટ સવરની પ્રાપ્તિ થવી એનું નામ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર છે આ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રને પ્રાપ્ત કરી લેવાથી જીવાત્મા તેરમા ગુણસ્થાનમાંથી નીકળી ચૌદમા ગુણસ્થાને પહોંચી અડોલ—નિષ્કપ બની જાય છે અર્થાત્ મન, વચન તથા કાયાના યોગોને રૂધીને અયોગી

બની જાય છે અયોગી થયા બાદ જીવાત્મા કેવલી સખધી શેષ ચાર કર્મોને નષ્ટ કરી લધુ અક્ષરના ઉચ્ચારણની સ્થિતિ ભોગવીને સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત થઈ જાય છે, અને એ રીતે દરેક પ્રકારના પરિગ્રહભાથી નીકળી શાન્ત થાય છે અને બધા દુ ખોનો અન્ત કરે છે.

લોકો, શીલનો સાધાગળ રીતે અર્થ પુરુષને માટે સ્ત્રીનો અને સ્ત્રીને માટે પુરુષનો ત્યાગ કરવો, માને છે પરંતુ શાસ્ત્ર કહે છે કે, શીલમા બધા સવરના ગુણનો સમાવેશ થઈ જાય છે સવરગુણમા આવવું એનુંજ નામ શીલ છે. સર્વથા પ્રકારે અહિંસક, સત્યવાદી, અસ્તેયવ્રતી, બ્રહ્મચારી તથા નિષ્પરિગ્રહી થવું એજ સંપૂર્ણ શીલ છે શીલના આ સાધનોનો કોઈ તો સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકાર કરે છે અને કોઈ આશિક્ષણે સ્વીકાર કરે છે શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્રમા કહ્યું છે કે, જે વ્યક્તિ દેશથી પણ શીલના સાધનોનો સ્વીકાર કરે છે તે પણ મોક્ષનો પથિક જ છે શીલનું બરાબર પાલન કરવામા આવે તોજ મોક્ષના માર્ગે જઈ શકાય છે, અન્યથા નહિ

શીલવાન બનવા માટે સર્વ પ્રથમ હેય, જ્યે તથા ઉપાદેય વસ્તુનો વિવેક કરવાની આવશ્યકતા રહે છે હેય, જ્યે તથા ઉપાદેય વસ્તુનો વિવેક કરી શીલનું જેટલું પાલન થઈ શકે તેટલું પાલન નિષ્કપટભાવે કરવું જોઈએ

ચારિત્રના બળ જેવું સસારમા બીજું એક પણ બળ નથી લોકો ધન-જન આદિના બળને બળ માને છે પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે, ચારિત્રબળની બરાબરી સસારમાનું કોઈપણ બળ કરી શકતું નથી ચારિત્ર બળ હોય તો બીજા બળો પણ સ્વત આવી જાય છે, પરંતુ જો ચારિત્રબળ ન હોય અને બીજા બળો હોય તો તે બધાં બળો ચારિત્રબળના અભાવે નિર્બળ બની જાય છે રામની પાસે કાર્ધ ન હતું પણ તેમની પાસે કેવળ એક ચારિત્રબળ હતું, તો બધા બળો તેમની પાસે આવી ગયાં આથી વિરુદ્ધ ગવણની પાસે ધનબળ, સત્તાબળ, સેનાબળ આદિ અનેક પ્રકારના બળ હતા પણ તેની પાસે કેવળ એક ચારિત્રબળ ન હતું, એ કારણે તેના બધા બળો નિર્બળ તથા નિષ્ફળ થઈ ગયા આ પ્રમાણે ચારિત્રબળ હોવાને કારણે બીજા બધા બળો પ્રાપ્ત થઈ જાય છે પરંતુ એક ચારિત્રબળ ન હોય તો બધા બળો નિષ્ફળ થઈ જાય છે આ ઉપરથી બધા બળોમા ચારિત્ર બળજ મહાન છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે આજે લોકો દુ ખી થઈ ઘેર ઘેર ભટકે છે તેનું પ્રધાન કારણ પણ ચારિત્રબળનો અભાવ જ છે ચારિત્રબળથી આત્માનું કલ્યાણ કેવીરીતે થાય છે એ વાત હવે ચરિત્રકથા ઉપરથી સમજાવું છું —

## સતી અંજના ચરિત્ર-૧૭

અંજના પાસે કાર્ધ રહ્યું ન હતું પણ તેની પાસે કેવળ એક ચારિત્રબળ હોવાને કારણે તેને બધું પાછું મળી ગયું અને તેનું સકટ પણ દૂર થઈ ગયું ચારિત્રબળનો આવો પ્રભાવ છે એટલા માટે આપણે પણ ચારિત્રબળની રક્ષા કરવી જોઈએ ચારિત્રબળથી ઇલ્લૌકિક કલ્યાણ થાય છે અને પારલૌકિક કલ્યાણ પણ થાય છે આત્મા ચારિત્રબળથી જ બળવાન થાય છે, ચારિત્રબળથી આત્માનું ઉત્થાન થાય છે અને ચારિત્રબળના નાશથી આત્માનું પતન થાય છે ચારિત્રબળ વિનાનો મનુષ્ય આત્માનું ઉત્થાન કે કલ્યાણ કરી શકતો નથી એટલા જ માટે ઉપનિષદમા કહેવામા આવ્યું છે કે, નામ્યાન્મા વલ્લીનેન લબ્ય અર્થાત્ ચારિત્રબળની

મનુષ્ય આત્માને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી આ ઉપનિષદ્ વાક્યનો કહેવાનો આશય એ છે કે, જે વ્યક્તિમા ચારિત્ર્યબળ હોતુ નથી તે આત્મ-સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી અને જે આત્મ-સ્વરૂપ સમજી શકે નહિ તે આત્માનુ કલ્યાણ કૃત્રીરીતે કરી શકે ? એટલા માટે જે આત્માનુ કલ્યાણ કરવા ચાહે છે તેમણે ચારિત્ર્યબળને કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કારણ કે ચારિત્ર્યબળની પ્રાપ્તિમા જ આત્મોન્માનની ચાવી રહેલી છે

અજના મામાને ઘેર આવી મામા મામી વગેરે મોસાળપક્ષે અજનાનો સત્કાર કર્યો અને કુશલ સમાચાર પૂછ્યા અંજનાની વીતક કથા સાલળી બધાને દુઃખ થયુ, પણ આખરે અંજના તથા તેનો પુત્ર વગેરે કુશળક્ષેમ ઘેર આવ્યા એ જાણી પ્રસન્ન થયા મામાએ ઉત્સાહપૂર્વક બાળકનો જન્મોત્સવ ઊજવ્યો અને તેનુ નામ હનુમાન કુમાર પાડવામાં આવ્યુ જો કે અંજનાને મામાને ઘેર દરેક પ્રકારનુ મુખ હતુ પરંતુ સાસુ-સસરાએ તથા માતા-પિતાએ પોતાને કલકિત માની ઘર બહાર કાઢી મૂકી એ વાતનુ દુઃખ તેને શલ્યની માફક હૃદયમાં વેદના કરતુ હતુ આ મનોવેદનાને કારણે અજના ઉદાસીન રહેતી હતી અજનાના મુખ ઉપર ઉદાસીનતા જોઈ તેના મામાએ કહ્યુ કે, આજે તો આખા નગરમા તારા પુત્રના જન્મોત્સવના ઉપલક્ષ્યમા લોકો આનંદમગ્ન કરે છે અને તુ આટલી ઉદાસ જણાય છે તેનુ શુ કારણ ? શુ તે કષ્ટો સહન કર્યા તેનુ તને સ્મરણ થઈ આવ્યુ છે કે અત્રે કાઈ દુઃખ જણાય છે ? અંજનાએ જવાબમા કહ્યુ કે, મને અહી કાઈ દુઃખ નથી તેમજ મારે કષ્ટો સહન કરવાં પડ્યા એનુ પણ મને કાઈ દુઃખ થતુ નથી કારણ કે મે જે કષ્ટો સહન કર્યા છે તેના બદલામા મને ઘણો લાભ મળ્યો છે, જો મારે વનમાં જવાનુ થયુ ન હોત તો મહાત્માના દર્શન કરવાનો તથા મારા જીવનનુ ભૂત તથા ભવિષ્યનુ વર્ણન સાલળવાનો લાભ મને મળી શકત નહિ વનમા મને જે આનંદ પ્રાપ્ત થયો હતો તે આનંદની આગળ બધા આનંદ મને તુચ્છ જણાય છે આજે તમે જે આનંદોત્સવ ઊજવી રહ્યા છો તે પણ કષ્ટસહનનો જ પ્રતાપ છે જગલમા તો મારુ મગલ જ થયુ છે એટલા માટે હું વનનો તો ઉપકાર જ માનુ છુ આ જ પ્રમાણે સાસુ-સસરા તથા માતા-પિતા આદિના વ્યવહારને કારણે પણ મને દુઃખ લાગ્યુ નથી, કારણ કે જો તેઓ મને ઘર બહાર કાઢત નહિ, તો વનમા મને જે આનંદ-લાભ પ્રાપ્ત થએલ છે તે પ્રાપ્ત થઈ શકત નહિ એટલા માટે હું તેમનો પણ ઉપકાર માનુ છુ

અજનાએ મામાને વિશેષ કહ્યુ કે, મને ખીજા કાઈ પ્રકારનુ દુઃખ થતુ નથી, પરંતુ ન્યારથી પતિ યુદ્ધમા ગયા છે ત્યારથી અત્યાર સુધીમા તેમના કાઈ કુશલ-સમાચાર આવ્યા નથી એ કારણે હું ઉદાસ રહુ છુ જો તેઓ એકવાર આવી જાત તો મારા ઉપર ચડેલુ કલક પણ ધોવાઈ જાત અને મને તેમના દર્શન પણ થઈ જાત । અજનાના આ કથનના ઉત્તરમા તેના મામાએ કહ્યુ કે, તમારા કથનમા મને તો વિરુદ્ધતા જણાય છે. કારણ કે, હમણા જ વનમા જવાથી ભૂત-ભવિષ્યની વાત જાણવાની મળવાથી પ્રસન્નતા થઈ એમ કહો છો અને હમણા જ પવનકુમારના વિષે ચિન્તા કરવા લાગો છો ? ન્યારે મહાત્માએ તમને કહ્યું છે કે, પવનકુમાર યુદ્ધમા વિજય પ્રાપ્ત કરી આવશે અને તમારો મેળાપ થશે, તો પછી તમારે આ પ્રકારની ચિન્તા શા માટે કરવી જોઈએ ? મહાત્માએ પુત્ર વિષે જે

કાઈ કહ્યું હતું તે ઉપર તો તમે વિશ્વાસ રાખો છો અને પતિ વિષેના કથન ઉપર મદદ રાખો છો એનું શું કારણ ?

મામાનું કથન સાલળી અજનાએ કહ્યું કે, વાસ્તવમાં હું આત્મભાન ભૂલી ગઈ હતી તમે મને યથાસમયે ચેતવણી આપી મારું હિત ક્યું છે હવેથી હું કોઈ પ્રકારની ચિન્તા નહિ કરતા આનંદપૂર્વક રહીશ

કોઈ કોઈ વાર મહાપુરુષો પણ ભ્રમણામાં પડી જાય છે તે વખતે તેમને પણ ખીજની સહાયતાની આવશ્યકતા રહે જ છે

કોઈ બે ઘટનાઓ એક સાથે બની હોય ત્યારે એ બન્ને ઘટનાઓનું વર્ણન એક સાથે થઈ શકતું નથી પરંતુ એક ઘટનાનું વર્ણન કર્યા બાદ જ બીજી ઘટનાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે આ કથનાનુસાર હવે અજનાના મહેલમાંથી નીકળ્યા બાદ પવનકુમારે શું શું ક્યું તે વિષે વર્ણન કરવામાં આવે છે —

અજનાના મહેલમાંથી નીકળ્યા બાદ પવનકુમાર રાવણની સાથે યુદ્ધ કરવા યુદ્ધક્ષેત્રમાં ગયા પવનકુમારને જોઈ રાવણ કહેવા લાગ્યો કે, પ્રહ્લાદ રાજા લડવા આવ્યો નહિ પણ પોતાને બદલે પોતાના પુત્રને મોકલ્યો છે આ સાલળી રાવણના મન્ત્રીએ કહ્યું કે, જ્યારે પુત્ર યોગ્ય થઈ ગયો હોય ત્યારે પિતાએ યુદ્ધ કરવા આવવાની શી જરૂર છે ? રાવણે કહ્યું કે, તમારું કહેવું તો ઠીક છે પણ પવનકુમાર શું વરુણ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકશે ? મન્ત્રીએ જવાબ આપ્યો કે, મહારાજ ! જ્યારે રાજા પ્રહ્લાદને પોતાના પુત્રની યુદ્ધકુશળતા ઉપર વિશ્વાસ હશે ત્યારે જ તેમણે પુત્રને યુદ્ધ કરવા મોકલ્યો હશે ! રાવણે કહ્યું કે, ઠીક, હવે પવનકુમાર કેવો પરાક્રમી છે તે હમણાં યુદ્ધક્ષેત્રમાં જ જણાઈ આવશે.

પવનકુમારે રાવણ તરફથી વરુણની સાથે યુદ્ધ કર્યું પવનકુમારે યુદ્ધમાં વરુણ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો અને ખરદ્વણને બધનમુક્ત કરી તેને રાવણની પામે લાવ્યો પવનકુમારનો વિજય થવાથી અને ખરદ્વણની બધનમુક્તિ થવાથી રાવણ ઘણો જ પ્રસન્ન થયો. રાવણ, પવનકુમારના પરાક્રમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો તેણે પવનકુમારનો ઘણો જ આદર-સત્કાર કર્યો અને પુરસ્કાર પણ આપ્યો.

પવનકુમાર વિજય પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા બાદ ગવણ દ્વારા આપવામાં આવેલ સન્માનને શિરોધાર્ય કરી રહ્યા હતા પરંતુ તે વખતે પણ તેમનું ચિત્ત તો અજનામાં જ લાગેલું હતું ભક્તિમાં ઘણું બળ રહેલું છે ભક્તિબળને કારણે જ સત્રામના સમયે પણ પુરુષનું ચિત્ત પત્ની પ્રત્યે આકર્ષિત થયા કરે છે એટલા માટે પરમાત્મા પ્રત્યે વિનમ્ર ભક્તિભાવ ગમ્યો તો તમારું ચિત્ત પરમાત્મામાં તદ્દલીન થયા વગર ગમેશે નહિ સર્વશક્તિમાન પરમાત્માની આગળ નિર્બળ બનવાથી આત્માને ગમગણની પ્રાપ્તિ થાય છે ગમગણ તેને જ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે પરમાત્મા આગળ નિર્બળ બની જાય છે અને મસારવદ્ અથવા બળોનો જે ભાગ કરી દે છે.

પવનકુમારનું ચિત્ત અજનામાં જ ચોટેલું હતું તેઓ મનમાં એ જ વિચાર કરતા હતા કે, હું એ સતીને ક્યાં મળી શકીશ ? મેં આવીશ વર્ષ સુધી તે સતીને અનેક કષ્ટો



આપ્યા છે અને યુદ્ધમાં જતી વખતે પણ મેં તેનો તિરસ્કાર કર્યો હતો છતાં તે સતી તો પોતાના નિશ્ચય ઉપર દૃઢ જ રહી અને પોતાના હૃદયમાં ખરાય ભાવને આવવા દીધો નહિ એટલું જ નહિ પણ જ્યારે હું તેની પાસે ગયો ત્યારે પણ તે સતીએ ખીજનો અપરાધ ન જોતાં પોતાનો જ અપરાધ માન્યો. ખરેખર તે સતી પોતાની જીવન-પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ છે. પણ અત્રે મને એક વાત યાદ આવે છે કે, સતીની અતિમ વિદાય લેતી વખતે તેણે મને એમ કહ્યું હતું કે, ‘ક્યાંય મારે કળ્પમાં પડવું ન પડે એટલા માટે મિલનના ચિન્હ સ્વરૂપ મને કાંઈ આપી જાઓ’ સતીનું આ કથન સત્યસિદ્ધ તો થયું નહિ હોય ને ? વળી મારી માતાનો સ્વભાવ કઠોર છે એટલા માટે જ્યાં સુધી હું સતીના કુશળ-સમાચાર જાણીશ નહિ ત્યાં સુધી મને શાન્તિ કે સતોષ નહિ થાય ।

આ પ્રમાણે પવનકુમારનું ચિત્ત અજનામાં લાગેલું છે હવે પવનકુમાર કેવી રીતે ઘેર આવે છે અને પછી શું થાય છે તે વિષે હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે

**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૬ ભાદરવા વદ ૧૪ ગુરુવાર.

### પ્રાર્થના

શ્રી આદીશ્વર સ્વામી હો, પ્રણમું સિર નામી તુમ ભણી, પ્રભુ અંતરયામી આપ,  
મો પર મ્હેર કરીજે હો, મેટીજે ચિંતા મન તણી, મારાં કાટો પુરાકૃત પાપ.

શ્રી ૦ ૧

—વિનયચંદ્ર ૮ કુલટકૃત ચોવીશી.

**શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામાં ભગવાન ઋષભદેવનું ચરિત્ર અતાવવામાં આવ્યું છે. આદિનાથ ભગવાનનું ચરિત્ર એટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે કે તે વિષે હું વિશેષ શું કહું ?

ભગવાન ઋષભદેવને થયા અનેક સાગરોપમ-અનેક યુગો-અતીત થઈ ચૂક્યાં છે અને અત્યારે આપણે જે જાણીએ છીએ એ તેમની દ્વારા અતાવવામાં આવેલ ધર્મનો જ પ્રતાપ છે કહેવાય છે કે, આ ભારતવર્ષમાં અઢાર કોડાકોડી સાગરોપમ વર્ષોથી ધર્મનો વિચ્છેદ થયો હતો ભગવાન આદિનાથે આ ધર્મવિચ્છેદને દૂર કરી ધર્મની આદિ કરી ધર્મનો ઉદ્ધાર કર્યો અને એ રીતે આદિનાથ નામ સાર્થક કર્યું જે વખતે લોકો લૌકિક-વ્યવહાર કેમ ચલાવવો ? તથા ધર્મ-કર્મ શું છે ? એ વિષે કશું જાણતા ન હતા ત્યારે આદિનાથ ભગવાને લોકોને અસિ-મસિ-કૃષિ આદિ કળા શીખડાવી લૌકિક-વ્યવહાર સમજાવ્યો હતો અને ધર્મનો માર્ગ અતાવ્યો હતો ભગવાને લૌકિક-વ્યવહારને સુધારવા માટે પોતાના આયુષ્યના ત્રેસડ ભાગ વ્યતીત કર્યા હતા અને બાકીનો એક ભાગ તેમણે આત્મ-શક્તિનો પરિચય કરાવવામાં પસાર કર્યો હતો.

ભગવાન ઋષભદેવને વિષે કેવળ જૈનો જ આ પ્રમાણે કહે છે એમ નથી, પરંતુ ભાગવતમાં વેદવ્યાસજીએ પણ કહ્યું છે કે, તે ઋષભદેવ ભગવાનને મારા નમસ્કાર હો કે જેમણે આ સંસારને ધર્મનો માર્ગ બતાવ્યો છે પામર પ્રાણીઓ ભગવાનને બે હાથ બેડી, મસ્તક નમાવી વદન-નમસ્કાર કરવા સિવાય બીજું કરી પણ શું શકે ? જે લોકો દૈવપ્રતિજ્ઞ હોય છે તેઓ કોઈને વદન-નમન કર્યા પહેલા ખૂબ જ વિચાર કરે છે. તે દૈવપ્રતિજ્ઞ લોકો સાધારણ વ્યક્તિને વદન-નમસ્કાર કરવામાં પોતાનું અપમાન સમજે છે સાલબધુ છે કે, અકબર બાદશાહે રાણા પ્રતાપને કહેવડાવ્યું હતું કે, જો તમે મારા આગળ મસ્તક નમાવો તો હું તમને મારા રાજ્યનો છઠ્ઠો ભાગ આપવા તૈયાર છું પરંતુ રાણા પ્રતાપે અકબરને નમન કરવાનો સ્વીકાર ન કર્યો આ પ્રકારના દૈવપ્રતિજ્ઞ લોકો કોઈ ઉપકારીને અથવા પારસ્પરિક વ્યવહારને માટે નમન કરવા સિવાય બીજા કોઈને વદન કે નમન કરતા નથી પરંતુ પરમાત્માને જ હાથ બેડી, મસ્તક નમાવીને વદન-નમન કરે છે આ પ્રમાણે આપણે પણ ભગવાનને નમન કરવામાં દૈવ વિચાર રાખીએ તો આપણા આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય.

ભગવાન ઋષભદેવ દુઃખભજક હતા જેઓ કેવળ પોતાનું જ દુઃખ દૂર કરે છે તેમને દુઃખભજક કહી શકાય નહિ પરંતુ જેઓ પોતાના દુઃખ દૂર કરવાની સાથે જ બીજાના દુઃખ પણ દૂર કરે છે તેઓ જ સાચા દુઃખભજક કહેવાય છે. સૂર્ય જો પોતાના માટે જ પ્રકાશ રાખે અથવા વૃક્ષ પોતાના માટે જ છાયા આપે અને બીજાને ન આપે તો એ દશામાં સૂર્યને સૂર્ય અને વૃક્ષને વૃક્ષ કેવી રીતે કહી શકાય ? સૂર્યને સૂર્ય અને વૃક્ષને વૃક્ષ ત્યારે જ માની શકાય કે જ્યારે તેઓ બીજાના દુઃખ દૂર કરવામાં પોતાની શક્તિને ખર્ચે છે આ જ પ્રમાણે ભગવાનને પણ ભગવાન ત્યારે જ માનવામાં આવે છે કે જ્યારે ભગવાન સંસારના બધા જીવોનું દુઃખ દૂર કરે છે આ જ કારણે ભક્તજનો પરમાત્માને મોખીને કહે છે કે, ‘ હે પ્રભો ! તું દુઃખભજક છે એટલા માટે હું તને નમસ્કાર કરું છું ’

હવે દુઃખને દૂર કરવાનો શો માર્ગ છે એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—ખોલ ૬૨ થી ૬૬

જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રના પ્રત્યક્ષ પ્રગટિમાં ભગવાને ઉત્તમ આપના કહ્યું છે કે, ચારિત્રની ઉત્કૃષ્ટતાથી જીવાત્માને શૈલેશી-અવગ્ન્યા પ્રાપ્ત થાય છે અને પત્ની તે મોક્ષને પામે છે સવર જ ચારિત્ર છે સવરનું સ્વરૂપ બતાવતા શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો એનું નામ જ સવર છે પણ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ શું છે અને તેથી જીવાત્માને શો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે એ વિષે હવે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે

પ્રત્યેક કાર્યનું ફળ તો મળે જ છે અને ફળ જાણ્યા બાદ જ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ બદલી થઈ શકે છે ફલ બે પ્રકારનું હોય છે એક લૌકિક ફલ અને બીજું લોકાત્તર ફલ. લૌકિક ફળની ઇચ્છા કરવી ન જોઈએ. લોકાત્તર ફલ તો ધર્મની સાથે જ હોય છે અને તેને જાણ્યા બાદ જ ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે.

આત્મદમન કરવા માટે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો આવશ્યક છે. ત્યાંસુધી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામા આવતો નથી ત્યાંસુધી આત્મવિજય પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી આત્માનુ કલ્યાણ કરવા માટે શ્રોત્રેન્દ્રિય આદિ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો આવશ્યક છે એટલા માટે શ્રોત્રેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય આદિ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાથી જીવાત્માને શો લાલ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામીએ મહાવીર ભગવાનને પૂછ્યું કે —

બોલ ૬૨ થી ૬૬

(૬૨) સોઈન્દિયનિગ્ગહેણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! શ્રોત્રેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે ?

સોઈન્દિયનિગ્ગહેણં મણુન્નામણુન્નેસુ સદેસુ રાગદોસનિગ્ગહં જળયઈ, તપ્પચ્ચઈયં કમ્મં ન વંધઈ, પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૬૨ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! શ્રોત્રેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી મનોરૂ કે અમનોરૂ ( સુદર કે અસુદર ) શબ્દોમાં રાગદ્વેષરહિતપણે વર્તે છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થએલા કર્મો જીવાત્મા આધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો આધેલા છે તેનો ક્ષય કરે છે.

(૬૩) ચક્ષિન્દિયનિગ્ગહેણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! ચક્ષુરિન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે ?

ચક્ષિન્દિયનિગ્ગહેણં મણુન્નામણુન્નેસુ રૂવેસુ રાગદોસનિગ્ગહં જળયઈ, તપ્પચ્ચ-ઈયં કમ્મં ન વંધઈ પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ (૬૩)

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! આંખનો નિગ્રહ કરવાથી સુદર કે અસુદર રૂપોમાં ( દ્રશ્યોમાં ) રાગદ્વેષરહિતપણે વર્તે છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થએલા કર્મો જીવાત્મા આધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો આધેલા છે તેનો ક્ષય કરે છે

(૬૪) ઘાણિન્દિયનિગ્ગહેણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! ઘ્રાણેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે ?

ઘાણિન્દિયનિગ્ગહેણં મણુન્નામણુન્નેસુ ગંધેસુ રાગદોસનિગ્ગહં જળયઈ, તપ્પચ્ચઈયં કમ્મં ન વંધઈ પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૬૪ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! ઘ્રાણેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી સુવાસિન કે દુર્ગંધિત પદાર્થોમાં રાગદ્વેષરહિત થાય છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા કર્મોને તે જીવાત્મા આધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો આધેલા છે તેનો ક્ષય કરે છે

(૬૫) જિભિન્દિયનિગ્ગહેણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! જિહ્વેન્દ્રિય ( જીભ )નો નિગ્રહ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે ?

જિભિન્દિયનિગ્ગહેણં મણુન્નામણુન્નેસુ રસેસુ રાગદોસનિગ્ગહં જળયઈ, તપ્પચ્ચ-ઈયં કમ્મં ન વંધઈ પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૬૫ ॥

અર્થાત્-હે ગૌતમ ! જીભનો નિગ્રહ કરવાથી સુદર કે અસુદર ( સ્વાદિષ્ટ કે અસ્વાદિષ્ટ ) રસોમા રાગદ્વેષરહિત થાય છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા ક્રોધોને તે જીવાત્મા આધતો નથી અને પૂર્વે જે ક્રોધો આધેલા છે તેનો ક્ષય કરે છે

(૬૬) ફાસિન્દિયનિગ્ગહેણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! સ્પર્શેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ?

ફાસિન્દિયનિગ્ગહેણં મણુન્નામણુન્નેસુ ફાસેસુ રાગદોસનિગ્ગહં જણયઈ,  
તપ્પચ્ચઈયં કમ્મં ન બંધઈ પુન્નવલ્લં ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૬૬ ॥

અર્થાત્-હે ગૌતમ ! સ્પર્શેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી સુદર કે અસુદર સ્પર્શોમા રાગદ્વેષ-રહિત થઈને જીવાત્મા વર્તે છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા ક્રોધોને તે આધતો નથી અને પૂર્વે જે ક્રોધો આધેલા છે તેનો ક્ષય કરે છે

ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાનો અર્થ ધન્દ્રિયોનો નાશ કરવો નહિ પણ ધન્દ્રિયોને પોતાના વશમા રાખવી એવો થાય છે ધન્દ્રિયોને વશ ન થવું એજ ધન્દ્રિયનિગ્રહ છે જે પ્રમાણે ઘોડેચાર ઘોડાને પોતાના કાષુમાં રાખે છે, પોતે ઘોડાના વશમા રહેતો નથી, તેજ પ્રમાણે ધન્દ્રિયોને પોતાના વશમાં રાખવી એનુજ નામ ધન્દ્રિયનિગ્રહ છે જો ઘોડો ઘોડેસવારના કાષુમાં ન રહે તો એનું પરિણામ નીચે પડી જવામા આવે છે તેજ પ્રમાણે જો ધન્દ્રિયો કાષુમાં ન રહે તો એનું પરિણામ આત્માનું પતન થવામા આવે છે. જો ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામાં આવે તો આત્માનો ઉદ્ધાર થાય છે અને ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામા ન આવે તો એ અવસ્થામા આત્માનું પતન અવશ્ય થાય છે

ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામા અને નિગ્રહ ન કરવામા શું અતર છે અને શું લાભ-હાનિ થાય છે એ ખતાવતા એક સગૃહ્ય કવિએ કહ્યું છે કે —

વિમેષિ યદિ સંસારાન્મોક્ષપ્રાપ્તિ ચ કાંક્ષસિ  
તદેન્દ્રિયજયં કર્તું સ્ફોરય સ્ફારપૌરુષમ્ ॥  
આપદાં કથિત : પન્થા ઇન્દ્રિયાણામસંયમ :  
તજ્જય : સંપદાં માર્ગો યેનેપ્તં તેન ગમ્યતામ્ ॥  
ઇન્દ્રિયાન્યેવ તત્સર્વં યત્સ્વર્ગ-નરકાવુમ્  
નિગૃહીતાનિ સૃષ્ટાણિ સ્વર્ગાય નરકાય ચ ॥

અર્થાત્-જો તું આ સંસારથી ભય પામતો હો અને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવા ચાહતો હો તો તું ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામા પ્રયત્ન કર ધન્દ્રિયોને વશમા ન રાખવી એ તો આપત્તિનો માર્ગ છે, ત્યારે તેને વશમા રાખવી એ સપદાનો માર્ગ છે વિપત્તિ અને સપત્તિ એ એ માર્ગમાથી તને જે માર્ગ પસંદ હોય તે માર્ગને તું ગ્રહણ કર સ્વર્ગ અને નરક પણ આ ધન્દ્રિયોમા જ છે ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાથી સ્વર્ગ મળે છે અને ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ ન કરવાથી નરક મળે છે હવે તને સ્વર્ગ કે નરક એ ખેમાથી જે પસંદ હોય તે પ્રમાણે કાર્ય કર

આત્મદમન કરવા માટે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો આવશ્યક છે. ત્યાંમુઘી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામા આવતો નથી ત્યામુઘી આત્મવિજય પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી આત્માનુ કલ્યાણ કરવા માટે શ્રોત્રેન્દ્રિય આદિ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો આવશ્યક છે એટલા માટે શ્રોત્રેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય આદિ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાથી જીવાત્માને શો લાલ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામીએ મહાવીર ભગવાનને પૂછ્યુ કે.—

બોલ ૬૨ થી ૬૬

(૬૨) સોઈન્દિયનિગ્ગહેણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! શ્રોત્રેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે ?

સોઈન્દિયનિગ્ગહેણં મણુન્નામણુન્નેસુ સદેસુ રાગદોસનિગ્ગહં જણયઈ, તપ્પચ્ચઈયં કમ્મં ન બંધઈ, પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૬૨ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! શ્રોત્રેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી મનોરૂ કે અમનોરૂ (સુદર કે અસુદર) શબ્દોમાં રાગદ્વેષરહિતપણે વર્તે છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થએલા કર્મો જીવાત્મા બાધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો બાધેલાં છે તેનો ક્ષય કરે છે.

(૬૩) ચક્ષિન્દિયનિગ્ગહેણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! ચક્ષુરિન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે ?

ચક્ષિન્દિયનિગ્ગહેણં મણુન્નામણુન્નેસુ રૂવેસુ રાગદોસનિગ્ગહં જણયઈ, તપ્પચ્ચ-  
ઈયં કમ્મં ન બંધઈ પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ (૬૩)

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! આખનો નિગ્રહ કરવાથી સુદર કે અસુદર રૂપોમાં (દશ્યોમાં) રાગદ્વેષરહિતપણે વર્તે છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા કર્મો જીવાત્મા બાધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો બાધેલા છે તેનો ક્ષય કરે છે

(૬૪) ઘાણિન્દિયનિગ્ગહેણં મન્તે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! ઘ્રાણેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે ?

ઘાણિન્દિયનિગ્ગહેણં મણુન્નામણુન્નેસુ ગંધેસુ રાગદોસનિગ્ગહં જણયઈ, તપ્પચ્ચઈયં  
કમ્મં ન બંધઈ પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૬૪ ॥

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! ઘ્રાણેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી સુવાસિન કે દુર્ગંધિત પદાર્થોમાં રાગદ્વેષરહિત થાય છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા કર્મોને તે જીવાત્મા બાધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો બાધેલા છે તેનો ક્ષય કરે છે

(૬૫) જિભિન્દિયનિગ્ગહેણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! જિહ્વેન્દ્રિય (જીભ)નો નિગ્રહ કરવાથી જીવને શો લાલ થાય છે ?

જિભિન્દિયનિગ્ગહેણં મણુન્નામણુન્નેસુ રસેસુ રાગદોસનિગ્ગહં જણયઈ, તપ્પચ્ચ-  
ઈયં કમ્મં ન બંધઈ પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૬૫ ॥

અર્થાત્-હે ગૌતમ ! જીવનો નિગ્રહ કરવાથી મુક્ત કે અમુક્ત ( સ્વાદિષ્ટ કે અસ્વાદિષ્ટ ) રસોમા રાગદ્વેષગદિન વાચકે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા કર્મોને તે જીવાત્મા બાધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો બાધેલા છે તેનો ક્ષય કરે છે

(૬૬) ફાસિન્દ્રિયનિગ્રહેણં મંતે ! જીવે કિ જળયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! અપર્જન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી જીવને ગો લાલ થાય છે ?

ફાસિન્દ્રિયનિગ્રહેણં મણુન્નામણુન્નેમુ ફાસેમુ રાગદોસનિગ્રહં જળયઈ,  
તપ્પચ્છડયં કમ્પં ન વંધટ પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૬૬ ॥

અર્થાત્-હે ગૌતમ ! અપર્જન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી મુક્ત કે અમુક્ત સ્પર્શોમા રાગદ્વેષ-રહિત થઈને જીવાત્મા વર્તે છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા કર્મોને તે બાધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો બાધેલા છે તેનો ક્ષય કરે છે

ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાનો અર્થ ઈન્દ્રિયોનો નાશ કરવો નહિ પણ ઈન્દ્રિયોને પોતાના વશમા ગણવી એવો થાય છે ઈન્દ્રિયોને વશ ન થવું એજ ઈન્દ્રિયનિગ્રહ છે જે પ્રમાણે ઘોડેચાર ઘોડાને પોતાના કાષ્ઠમા ગણે છે, પોતે ઘોડાના વશમાં રહેતો નથી, તેજ પ્રમાણે ઈન્દ્રિયોને પોતાના વશમા ગણવી એનુંજ નામ ઈન્દ્રિયનિગ્રહ છે જે ઘોડો ઘોડેસવારના કાષ્ઠમા ન રહે તો એનું પગિણામ નીચે પડી જવામા આવે છે તેજ પ્રમાણે જે ઈન્દ્રિયો કાષ્ઠમા ન રહે તો એનું પગિણામ આત્માનું પતન થવામા આવે છે જે ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામાં આવે તો આત્માનો ઉદ્ધાર વાય છે અને ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામા ન આવે તો એ અવન્યામા આત્માનું પતન અવશ્ય વાય છે

ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામા અને નિગ્રહ ન કરવામા શું અતર છે અને શું લાલ-હાનિ થાય છે એ બતાવતા એક મંદુક કવિએ કહ્યું છે કે —

વિમેપિ યદિ સંસારાન્મોક્ષપ્રાપ્તિં ચ કાંક્ષસિ  
તદેન્દ્રિયજયં કર્તું સ્ફોરય સ્ફારપૌરુષમ્ ॥  
આપદાં કથિત : પન્થા હિન્દ્રિયાણામસંયમ :  
તજ્જય : સંપદાં માર્ગો યેનેપ્પં તેન ગમ્યતામ્ ॥  
હિન્દ્રિયાન્યેવ તત્સર્વં યત્સ્વર્ગ-નરકાવુભૌ  
નિગૃહીતાનિ સુપ્પાણિ સ્વર્ગાય નરકાય ચ ॥

અર્થાત્-જે તું આ સસારથી ભય પામતો હો અને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવા ચાહતો હો તો તું ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામા પ્રયત્ન કર ઈન્દ્રિયોને વશમાં ન રાખવી એ તો આપત્તિનો માર્ગ છે, ત્યારે તેને વશમા રાખવી એ સપદાનો માર્ગ છે વિપત્તિ અને સપત્તિ એ બે માર્ગમાથી તને જે માર્ગ પસંદ હોય તે માર્ગને તું ગ્રહણ કર સ્વર્ગ અને નરક પણ આ ઈન્દ્રિયોમાં જ છે ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાથી સ્વર્ગ મળે છે અને ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ ન કરવાથી નરક મળે છે. હવે તને સ્વર્ગ કે નરક એ બેમાથી જે પસંદ હોય તે પ્રમાણે કાર્ય કર.

ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો એમ તો બધા લોકો કહે છે પણ ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કેવીરીતે કરવો એજ એક મહાન પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, પદાર્થોના સ્વરૂપનો વિચાર કરી પદાર્થોને અસાર જાણવા અને એ અસાર પદાર્થોથી વિરક્ત થઈ ધન્દ્રિયોને તે તરફ જવા ન દેવી, અને જે કામો કરવાથી આત્માનુ કલ્યાણ થતું હોય તે કામોમાં ધન્દ્રિયોને પ્રવૃત્ત કરવી એજ ધન્દ્રિયોને વશ કરવાનો ઉપાય છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે, કાન, આંખ આદિ ધન્દ્રિયો સ્વર્ગ પણ અપાવે છે અને નરક પણ અપાવે છે જે વાતો સાંભળવાથી ચારિત્રનુ પતન થાય એવી વાતો કાનદ્વારા સાંભળવી તે નરકપ્રાપ્તિનો માર્ગ છે, અને જે વાતો સાંભળવાથી આત્માનું કલ્યાણ થાય એવી વાતો કાનદ્વારા સાંભળવી તે સદ્ગતિમાં જવાનો માર્ગ છે ટૂંકમાં કહેવાનો આશય એ છે કે, ધન્દ્રિયોને ખરાબ કામોમાં પ્રવૃત્ત ન કરતાં સારાં કામોમાં પ્રવૃત્ત કરવી એજ ધન્દ્રિય-નિગ્રહનો ઉપાય છે.

અત્રે એક બીજો પ્રશ્ન પણ ઉપસ્થિત થાય છે કે, સારું કામ કેાને કહેવું અને ખરાબ કામ કેાને કહેવું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જે કામને માટે તમારામાં સમભાવ રહે તે સારું કામ છે અને જે કામને માટે તમારામાં વિષમભાવ રહે તે ખરાબ કામ છે જે તમે તમારા આત્માને ધન્દ્રિયોના વશમાં રહેવા ન દો અર્થાત્ આત્માને ધન્દ્રિયાધીન ન બનાવો તો એ દશામાં આત્મા પોતેજ સારા-ખરાબ કામની પરીક્ષા કરી લેશે જે તમારામાં સદ્ સદ્વિવેક કરવાની શક્તિનો વિકાસ એટલો થયો ન હોય તો એ દશામાં જ્ઞાનીજનોની શીખામણુ પ્રમાણે ખરાબ કામમાંથી ધન્દ્રિયોને નિવૃત્ત કરી સારા કામમાં પ્રવૃત્ત કરે. આમ કરતા રહેવાથી તમારો આત્મા કોઈ ને કોઈ દિવસે ધન્દ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કરી શકશે.

ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવા માટે સર્વ પ્રથમ એ વાતનો વિવેક કરો કે, પદાર્થો મોંઘા છે કે ધન્દ્રિયો મોંઘી છે ? તમારાં કાન મોંઘા છે કે મોતી મોંઘાં છે ? કહેવાની ખાતર તો તમે એમજ કહેશો કે, કાન મોંઘા છે પરંતુ કાનમાં પહેરેલાં મોતી નીચે પડી જાય ત્યારે તેની જેટલી ચિતા કરો છો તેટલી ચિતા કાન ખરાબ વાતો સાંભળવા પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે કરો છો ? સાધારણ રીતે કાનદ્વારા સારા કે ખરાબ શબ્દો સાંભળવામાં આવે છે. પરંતુ કાનનો નિગ્રહ કરવા માટે કાનનો નાશ કરી નાંખો કે કાનમાં પૂમડાં નાખી દો એમ કહેવાનો આશય નથી પરંતુ ખરાબ વાતો તરફ કાનને જવા દો નહિ કદાચ કાનદ્વારા ખરાબ શબ્દો સાંભળવામાં આવે તો એ અવસ્થામાં જે પ્રમાણે માતાપિતાની નિંદાના શબ્દો ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી તે પ્રમાણે તે ખરાબ શબ્દો ઉપર તમે ધ્યાન ન આપો. કાનમાં સારાં કે ખરાબ જે કોઈ શબ્દ પડે તે શબ્દોને કારણે આપણામાં રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થવા દેવો જોઈએ નહિ. શબ્દોને સાંભળી પોતાનામાં રાગદ્વેષને પેદા થવા ન દેવો એ જ કાન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય છે આજ પ્રમાણે પ્રત્યેક ધન્દ્રિયના મનોરૂ (સુદર) કે અમનોરૂ (અસુદર) વિષયોને પ્રાપ્ત કરી તે ઉપર રાગદ્વેષ પેદા થવા ન દેવો એજ ધન્દ્રિયોને નિગ્રહ કરવાનો માર્ગ છે આખંદારા માતાને તથા બેનને પણ જોવામાં આવે છે અને બીજી કોઈ સ્ત્રીને પણ જોવામાં આવે છે આખ તો તેજ છે પરંતુ જોવાની દૃષ્ટિમાં અંતર પડી જાય છે આ પ્રદંબુ અંતર પડી જવાને કારણે જ રાગદ્વેષ પેદા થાય છે. જોટલા માટે દૃષ્ટિમાં અંતર ન આવતા પોતાની પત્ની સિવાય બીજી સ્ત્રીઓને માતા કે બહેન સમાન માનવામાં આવે તો

આખનો નિગ્રહ થઇ શકશે, અને આખનો નિગ્રહ થવાને કારણે રાગદ્વેષ પેદા પણ થશે નહિ આજ પ્રમાણે ધ્રાણેન્દ્રિય, મસનેન્દ્રિય તથા સ્પર્શેન્દ્રિય આદિનો પણ ઉપર પ્રમાણે નિગ્રહ કરવો જોઈએ સારાશ એ છે કે, સારા કે ખરાબ જે કાર્ષ પદાર્થ સૂઝવામા, આખવામા કે સ્પર્શવામા આવે ત્યારે ઇન્દ્રિયોને પરિવર્તનશીલ પદાર્થોમાં રાગદ્વેષ પેદા થાય એ રીતે પ્રવૃત્ત કરવી ન જોઈએ, પરંતુ સાગમાથી ખગય અને ખરાબમાથી સારો થવાનો વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે એમ સમજીને વસ્તુઓ પ્રત્યે રાગદ્વેષ ન કરવો એ જ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાનો ઉપાય છે. પદાર્થો કેવા પરિવર્તનશીલ છે એ વાત એક શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું —

જિતરાત્રુ નામનો એક રાજા હતો. આ રાજાને સુખુદ્ધિ નામનો એક વિચારશીલ પ્રધાન હતો. એક દિવસ જિતરાત્રુ ગમ્મની સાથે મુખુદ્ધિ પ્રધાન જમવા બેઠો હતો. ભોજન સ્વાદિષ્ટ હતું એટલે ગમ્મનો પ્રધાનને કહ્યું કે, જુઓ ! ભોજન કેવું સ્વાદિષ્ટ છે ! રાજાના આ કથનના ઉત્તરમા પ્રધાને કહ્યું કે, એમા શું થયું ? ઈષ્ટમાથી અનિષ્ટ થઇ જવું અને અનિષ્ટમાથી ઇષ્ટ થઈ જવું એ તો વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે. પ્રધાનનું આ કથન સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે, પ્રધાનજી ! તમે તો નાસ્તિક જણાઓ છો ! કયાય સારી વસ્તુ પણ ખગય થઈ જાય અને ખરાબ વસ્તુ સારી થઈ જાય એમ અને ખરું ? રાજા પોતાના ખીજા કર્મચારીઓને આ વિષે વાત કરતો, તો તે બધા કર્મચારીઓ રાજાના કથનનું સમર્થન કરતા હતા, પણ પ્રધાન તો એમજ કહેતા હતા કે, તમે લોકો ગમે તે કહો પરંતુ મારા ગુરુએ તો મને આ જ પ્રમાણે બતાવેલ છે અને એટલા માટે હું તો એમ જ માનું છું કે, ઇષ્ટનું અનિષ્ટ અને અનિષ્ટનું ઇષ્ટ થવું એ જ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. પુદ્ગલનો ધર્મ જ નષ્ટ થવાનો છે, એટલા માટે વસ્તુનું ઇષ્ટ-અનિષ્ટ થવું સ્વાભાવિક છે.

રાજાએ પ્રધાનને ઘણો સમજાવ્યો પણ પ્રધાને પોતાની વાત બદલી નહિ. પ્રધાનને પોતાની વાતમા પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હતો એટલા માટે પ્રધાને રાજાને કહ્યું કે, જે વાતને હું સત્ય માનું છું તે સત્ય વાતને હું ખોટી શી રીતે કહી શકું ? પ્રધાનની વાત સાંભળી રાજાએ મનમા વિચાર્યું કે, પ્રધાનજીએ અત્યારે હું પકડી છે એટલા માટે હમણા પોતાની વાતને મૂકશે નહિ.

એક દિવસ રાજા નગર-નિરીક્ષણ કરવા બહાર નીકળ્યા સાથે પ્રધાન પણ હતો. નગરની આરેય બાજુ એક ખાઇ હતી એ ખાઇમાથી પાણી ભરાઈ જવાને કારણે દુર્ગંધ આવતી હતી રાજા તથા પ્રધાન તે ખાઈ પાસેથી નીકળ્યા. ખાઈના પાણીમાથી અસહ્ય દુર્ગંધ નીકળતી હોવાને કારણે રાજાએ પ્રધાનને કહ્યું કે, પ્રધાનજી ! જુઓ, આ ખાઇનું પાણી કેવું દુર્ગંધમય છે ? આ પ્રમાણે કહી રાજાએ પોતાનું નાક ઢંખાવી દીધું, પણ પ્રધાને તે વખતે પણ રાજાને એ જ જવાબ આપ્યો કે મહારાજ ! ઇષ્ટમાથી અનિષ્ટ થવું અને અનિષ્ટ-માથી ઇષ્ટ થવું એ તો વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે. પ્રધાનનું આ કથન સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે, પ્રધાનજી ! તમે તો બહુ હઠાઝહી છો. શું બંધી વસ્તુઓ એવી હોય ખરી ? પ્રધાને જવાબ આપ્યો કે, મહારાજ ! હું હઠાઝહ કરતો નથી પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ કહી રહ્યો છું.



આપ ગમે તે કહો પણ મારે તો તમારા પ્રત્યે પણ સમભાવ જ રાખવો છે અને વસ્તુ પ્રત્યે પણ સમભાવ રાખવો છે.

ઘેર જઈ પ્રધાને વિચાર કર્યો કે, રાજા સાથે વસ્તુસ્વરૂપ વિષેનો મતભેદ વધતો જાય છે એટલા માટે મારે રાજાને એવી ખાત્રી કરાવી આપવી જોઈએ કે હું જે કંઈ કહું છું તે ઠીક જ કહું છું. આ પ્રમાણે વિચાર કરી પ્રધાને પોતાના એક વિશ્વસ્ત માણસ દ્વારા ખાઈમાંથી દુર્ગંધવાળું પાણી એક ઘડો ભરાવીને મગાવ્યું. પ્રધાને એ દુર્ગંધમય પાણીને ઝટ પ્રયોગ દ્વારા પરિષ્કૃત કર્યું. પછી તે પરિષ્કૃત થયેલું પાણી પ્રધાને રાજાનું પાણી ભરનાર માણસને આપીને કહ્યું કે, રાજા જ્યારે ભોજન કરવા બેસે ત્યારે આ પાણી પીવા આપજે.

રાજા ભોજન કરવા બેઠો ત્યારે નોકરે પ્રધાને આપેલું પાણી પીવા માટે આપ્યું. રાજાએ તે પાણી પીને નોકરને પૂછ્યું કે, આ પાણી તો બહુ મીઠું જણાય છે. આ પાણી ક્યાંથી ભરી લાવ્યો છે ? નોકરે જવાબ આપ્યો કે, આ પાણી તો પ્રધાને મોકલાવ્યું છે. રાજાએ તરત જ પ્રધાનને બોલાવીને કહ્યું કે, તમે આવું મધુર પાણી પીવો છો અને મને આજે આ પાણી પીવા માટે મોકલાવ્યું ? પ્રધાને કહ્યું કે, આ પાણીમાં એવું શું છે ? એ તો વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે કે, ઇષ્ટમાંથી અનિષ્ટ થઈ જાય અને અનિષ્ટમાંથી ઇષ્ટ થઈ જાય. રાજાએ કહ્યું કે, પાછી તમે તેની તે જ વાત કરો છો ? પ્રધાને કહ્યું કે, હું જે કંઈ કહું છું તે ઠીક જ કહું છું. આ પાણી પણ તે જ ખાઈનું દુર્ગંધમય પાણી છે કે જે પાણીની દુર્ગંધને કારણે તમે નાક દબાવ્યું હતું. રાજાએ સાત્ત્વરે પૂછ્યું કે, એ દુર્ગંધમય પાણી આટલું બધું મધુર બની જ કેમ શકે ? પ્રધાને જવાબ આપ્યો કે, મહારાજ ! હું એ જ દુર્ગંધમય પાણીને તમારી સમક્ષ જ પ્રયોગદ્વારા મધુર બનાવી શકું એમ છું.

આખરે રાજાએ તે ખાઈનું દુર્ગંધમય પાણી મગાવ્યું અને પ્રધાનને તેનું શુદ્ધ પાણી બનાવી આપવાનું કહ્યું. પ્રધાને પહેલાંની માફક પ્રયોગદ્વારા તે પાણીને પરિષ્કૃત કર્યું. આ ઉપરથી રાજાને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે, વસ્તુમાં પરિવર્તન થઈ શકે છે. રાજાએ પ્રધાનના સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર કરી કહ્યું કે, પ્રધાનજી ! તમે ધર્મસં તથા વિચારશીલ છો, માટે મને કેવલી પ્રરૂપિત ધર્મ સંભળાવો. સુખદિ પ્રધાન શ્રાવક હતો અને ધર્મનો જાણકાર હતો. એટલે તેણે રાજાને ધર્મ સંભળાવ્યો. શ્રાવકને ધર્મ સંભળાવવાનો અધિકાર છે, પણ જ્યારે શ્રાવક પોતે ધર્મ જાણતો હોય ત્યારે જ તે બીજાને ધર્મ સંભળાવી શકે છે. સુખદિ પ્રધાન પાસેથી ધર્મ સાંભળી જિતશત્રુ રાજા બાર વ્રતધારી શ્રાવક બન્યો અને ધીરે ધીરે આત્માનું કલ્યાણ પણ કર્યું.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે વ્યક્તિ ધર્મને જાણે છે તે વ્યક્તિ એમ જ માને છે કે, ઇષ્ટમાંથી અનિષ્ટ થવું અને અનિષ્ટમાંથી ઇષ્ટ થવું એ તો વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે. આ પ્રમાણે વસ્તુનો સ્વભાવ જાણ્યા બાદ સમજદાર માણસ ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રત્યે રાગ અને અનિષ્ટ વસ્તુ પ્રત્યે દ્વેષ રાખતો નથી, પરંતુ સમભાવ જ રાખે છે. તે માણસ એ વાતને સારી રીતે જાણે છે કે, જે વસ્તુ થોડા વખતને માટે તો ઇષ્ટ રહે છે અને થોડા વખત બાદ અનિષ્ટ થઈ જાય છે તો એવી વસ્તુને કારણે હું મારામા રાગ તથા દ્વેષ શા માટે પેદા કરું ? વસ્તુ આત્માનું ઉત્થાન પણ કરે છે અને પતન પણ કરે છે. જે વસ્તુને કારણે

પોતાનામાં રાગદ્વેષની ભાવના પેદા થાય તો એ અવગ્થામા આત્માનુ પતન થાય છે અને વસ્તુ પ્રત્યે સમભાવ આવે તો આત્માનુ ઉત્થાન થાય છે. જો વસ્તુ દ્વારા આત્માનુ ઉત્થાન થઈ શકે છે તો પછી હું મારા આત્માનુ પતન શા માટે કરું ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી જે વ્યક્તિ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરે છે તે વ્યક્તિ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરી આત્માનુ કલ્યાણ અવશ્ય સાધી શકે છે.

ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવા માટે બધા શાસ્ત્રકારો તથા ધર્માવલંબીઓ કહે છે આ વિષે કોઈનો કોઈ પણ મતભેદ નથી. બધા લોકોનું એ જ કહેવું છે કે, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાથી આત્માનુ કલ્યાણ થઈ શકે છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે, હે અર્જુન ! જો તારે આત્માનુ કલ્યાણ કરવું હોય તો સર્વપ્રથમ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કર. આત્માનુ ઉત્થાન ઇન્દ્રિય-નિગ્રહથી થાય છે અને આત્માનુ પતન ઇન્દ્રિયોને આધીન થવાથી થાય છે, એટલા માટે ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખો. પદાર્થોના પ્રલોભનમાં ઇન્દ્રિયોને જવા ન દો. પર્વત ઉપરથી એક પગ પણ લપસી જાય તો પછી પતન કટલુ થાય એ કહી શકાય નહિ. તે જ પ્રમાણે જો એક પણ ઇન્દ્રિય કાષ્ટમાથી બહાર નીકળી જાય તો એ દશામાં આત્માનુ કટલુ પતન થાય એ કહી શકાય નહિ. એટલા માટે જો તમે તમારા આત્માને સિદ્ધ, શુદ્ધ, મુક્ત તથા શાન્ત કરી દુઃખમુક્ત કરાવવા ચાલતા હો તો સર્વ પ્રથમ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરો. કારણ કે ઇન્દ્રિયનિગ્રહ એ જ આત્મવિજયનું અમોઘ સાધન છે.

હવે ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ કરવાથી આત્માનુ કલ્યાણ કેવી રીતે થાય છે એ વાત અંજના સતીની ચરિત્રકથા ઉપરથી સમજાવું છું —

## સતી અંજના ચરિત્ર—૧૮

અંજના અને પવનકુમારે પોતાની ઇન્દ્રિયોને કાષ્ટમાં રાખી હતી એ કારણે જ આપણે તેમની યશોગાથા ગાઈએ છીએ. જો તેઓ ઇન્દ્રિયોને વશ ન કરી પતિત થયા હોત તો તેમની આ કીર્તિકથા કહેવામાં આવત નહિ.

રાવણદ્વારા આપવામાં આવેલ આદર-સત્કારને શિરોધાર્ય કરી, પવનકુમારે અંજનાને મળવા માટે ઘર તરફ પ્રયાણ કર્યું. રાજા પ્રહ્લાદે સાલબ્યુ કે, પવનકુમાર યુદ્ધમાં વિજય પ્રાપ્ત કરી ઘેર આવી રહ્યા છે. આ સુખદ સમાચાર સાંભળી રાજાને ઘણુંજ હર્ષ થયો. તેમણે પવનકુમારનું સ્વાગત કરવા માટે નગરને સુશોભિત કરાવ્યું અને પવનકુમારનો સન્માનપૂર્વક નગરમાં પ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો. પવનકુમારે ઘેર આવી માતા-પિતાને પ્રણામ કર્યા અને તેમને કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. આ પ્રમાણે બધા વડિલો પાસેથી આશીર્વાદ લઈ પવનકુમાર અંજનાને મળવા માટે પોતાના મહેલમાં જવા નીકળ્યા.

પોતાના મહેલમાં પ્રવેશ કરતા પવનકુમારે મિત્ર પ્રહસ્તને કહ્યું કે, ભાઈ ! જ્યારે આપણે તે રાત્રે અત્રે આવ્યા હતા ત્યારે આ મહેલ જેટલો મનોહર લાગતો હતો તેટલો સોહામણો આજે આ મહેલ જણાતો નથી. આ ઉપરથી અંજના મહેલમાં ન હોય એવું હું અનુમાન કરું છું. જો અંજના મહેલમાં હોત તો તેની સખી વસતમાલા

અવશ્ય જોવામા આવત જે પ્રમાણે જલગદિત સંગવર હોય અને આત્માગદિત શરીર હોય તે પ્રમાણે અંજના વિનાનો આ મહેલ પાણુ મુનોમનો જાગાય છે. પવનકુમારનુ આ કથન સાંભળી પ્રહસ્તે કહ્યું કે, હું આગળ જર્મન તપાસ કરું છું કે, અંજના મહેલમા છે કે નહિ! આ પ્રમાણે કહી પ્રહસ્ત મહેલમા ગયો પાણુ કયાય તેને અંજનાના દર્શન થયા નહિ એટલે તેણે મહેલમાંથી પાછા ફરી પવનકુમારને કહ્યું કે, અંજના મહેલમા નથી પવનકુમારે તથા પ્રહસ્તે ત્યાં ઉપસ્થિત દાસ-દારીને પૂછ્યું કે અંજના ક્યા ગત છે? તે લોહિએ ઉત્તર આપ્યો કે, તમારા ગયા બાદ અંજનાને ગર્ભ રહી ગયો હતો અને તે ગર્ભ વિષે તમારી માતૃશ્રીને એવો સંદેહ પેદા થયો કે, આ ગર્ભ માગ પુત્રનો નથી. આ પ્રકારનો મંદ્ય મેદા થવાને કારણે તમારી માતૃશ્રીએ અંજનાને ઘર બહાર કાઢી મૂકી છે, કારણ કે અંજનાને ઘરમા મહેલા દેવાથી કુળને કલક લાગવાનો ભય હતો અને સાથે સાથે નિન્દા થવાનો પણ ભય હતો.

આ હું ખદાયક સમાચાર સાંભળી પવનકુમારને ઘાગ્ન દુઃખ થયું પવનકુમાર કહેવા લાગ્યા કે, મારાથી એ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે, હું માતાને એ કહેના બૂલી ગયો કે, હું અંજનાને મળ્યો છું. મારી આ ભૂલનું જ આ દુષ્પરિણામ આવ્યું છે પરંતુ માતાએ તો મારી આવવાની પ્રતીક્ષા તો કરવી હતી? મારા આવવા મુદ્દી તો વૈય રાખવું હતું? દાસ-દાસી આદિ નોકરોએ પવનકુમારના આ કથનના ઉત્તરમા કહ્યું કે, જ્યારે કુળને કલક લાગવાનો ભય હોય અને ક્રોધ ચડ્યો હોય એવી અવસ્થામા વૈય ફરીરીતે રહી શકે! પવનકુમારે કહ્યું કે વાસ્તવમા તમારી વાત પણ હીક છે મારી ભૂલને કારણેજ એ સતીને કલકિત માની ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામા આવી છે આ પ્રમાણે સતીએ પહેલેથી કરેલી આશંકા પણ સાચી પડી.

પવનકુમારે મિત્ર પ્રહસ્તને કહ્યું કે, અંજના કદાચ પીયર ગઈ હશે માટે ચાલો આપણે મહેન્દ્રપુર જઈએ. પ્રહસ્તે કહ્યું કે, ભાઈ! મહેન્દ્રપુર જતા પહેલા આ વિષે માતા-પિતાને વાત જણાવવી જોઈએ. પવનકુમારે કહ્યું કે, તમે ખચર આપી આવજો.

પવનકુમાર તથા પ્રહસ્ત મહેન્દ્રપુર જવા માટે રવાના થયા રાત્ર મહેન્દ્રને માલુમ પડ્યું કે પવનકુમાર અંજનાની શોધ કરવા માટે આવી રહ્યા છે તેમણે નગરને સુશોભિત કરાવીને પવનકુમારનું સ્વાગત કર્યું પણ તેમના હૃદયમા એ વાત અત્યારે શદ્યરૂપે ખૂચતી હતી કે, જ્યારે પવનકુમાર અંજના વિષે સમાચાર પૂછશે ત્યારે હું શો જવાબ આપીશ? આ જ પ્રમાણે અંજનાની માતાને પણ અંજનાને પોતાને ઘેર આશ્રય ન આપવાના સંબંધમાં દુઃખ થઈ રહ્યું હતું.

પવનકુમાર, સાસુ-સસરા દ્વારા આપવામા આવેલ આદર-સત્કારને કારણે એમજ માની રહ્યા હતા કે, અંજના અહીંજ છે બપોરે ભોજન કરવાના સમયે જ્યારે બધા ભોજન કરવા બેઠા ત્યારે શુ થાય છે એ વિષે હવે પછી આગળ વિચાર કરવામા આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૬ આસો શુદ્ધ ૧ શુક્રવાર

### પ્રાર્થના

શ્રી જિન અજિત નમો જયકારી, તું દેવન કો દેવજી;  
'જિતશત્રુ' રાજ ને 'વિજયા' રાણી કો, આતમજાત ત્વમેવજી

શ્રી જિન અજિત નમો જયકારી શ્રીઃ ૧

—વિનયયદ્રજ કુંભટ ચોવીરી.

**શ્રી અજિતનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આત્મા પોતાની રુચિ પ્રમાણે જ દેવ માને છે અને તેની ઉપાસના કરે છે. જેને જેવી રુચિ હોય છે, તે તેવો જ આહાર કરે છે જેમ કે, તામસિક પ્રકૃતિવાળો માણસ તામસિક આહાર કરે છે, રાજસી પ્રકૃતિવાળો ગજસી આહાર કરે છે અને સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળો સાત્ત્વિક આહાર કરે છે તે જ પ્રમાણે જેની જેવી પ્રકૃતિ તથા રુચિ હોય, તે તેવો જ દેવની ઉપાસના કરે છે જેમની ઈચ્છા મસારમા રહેવાની હોય છે તેઓ રાગદ્વેષયુક્ત સાસારિક દેવોની ઉપાસના કરે છે અને જેમની ઈચ્છા મસારમળમાથી મુક્ત થવાની હોય છે તેઓ વીતરાગ ભગવાનના જ શરણે જાય છે અને તેમની જ ઉપાસના કરે છે મોક્ષાર્થી જીવો મનમા એમ જ વિચારે છે કે, “અમે તો રાગદ્વેષથી પરંજિત થએલ છીએ, પરંતુ ભગવાન અજિતનાથ તો રાગદ્વેષથી ‘અપરંજિત’ છે એટલા માટે રાગદ્વેષથી ‘અજિત’ એવા અજિતનાથ ભગવાન જ અમને રાગદ્વેષથી મુક્ત કરાવવા માટે સમર્થ છે ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી મુમુક્ષુ જીવો વીતરાગ અજિતનાથ ભગવાનના જ શરણે જાય છે અને તેમની જ ઉપાસના કરે છે

સરાગ દેવના શરણે જવાથી આત્મામાં સરાગતા આવે છે અને વીતરાગ ભગવાનના શરણે જવાથી આત્મામાં વીતરાગતા આવે છે રાગ અને દ્વેષ વચ્ચે અવિનાભાવ સંબધ છે જ્યાં રાગ હોય છે ત્યાં દ્વેષ હોય છે અને જ્યાં દ્વેષ હોય છે ત્યાં રાગ હોય છે પણ જ્યાં રાગ હોતો નથી ત્યાં દ્વેષ હોતો નથી અને જ્યાં દ્વેષ હોતો નથી ત્યાં રાગ પણ હોતો નથી દ્વેષ કરતાં રાગનું બધન મજબૂત હોય છે એટલે વીતરાગ થવાથી વીતદ્વેષ સહજ રીતે થવાય છે વીતરાગ ભગવાને વીતરાગતા પ્રગટાવવાનો માર્ગ બતાવતા કહ્યું છે કે—

**રાગસ્સ દોસસ્સ ય સંઘવણં પગન્તસોઘ્ઘં સમુવેદ્ધ મોઘ્ઘં ।**

અર્થાત્—રાગ અને દ્વેષનો સંપૂર્ણપણે નાશ કરવાથી અર્થાત્ વીતરાગ તથા વીતદ્વેષ બનવાથી જ એકાન્ત સુખવાળા મોક્ષ-સ્થાનને પામી શકાય છે સસારમાં બધા લોકો સુખ અને શાન્તિ ચાહે છે પરંતુ સુખ અને શાન્તિના જે સાધનો બતાવવામાં આવે છે તે સાધનોનો ઉપયોગ કરતા ન હોવાને કારણે જ તેઓ વાસ્તવિક સુખ અને શાન્તિને પામી શકતા નથી શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે, જે તમે સાચી સુખ-શાન્તિ ચાહતા

હો તો સર્વપ્રથમ રાગ અને દ્વેષને નિર્મૂળ કરો. કારણ કે ગગ અને દ્વેષ એ બન્નેય કર્મ-  
બીજો છે અને આ બે કર્મબીજનમાથી જ સસારરૂપી વિષગ્રસ્તની ઉત્પત્તિ થાય છે માટે જો  
તમે સસારરૂપી વિષવૃક્ષના કડવા ફળ ચાખ્યાં ચાહતા ન હો તો રાગદ્વેષનો નાશ કરો. ગગ  
અને દ્વેષને નિર્મૂળ કરવામા જ આત્માનુ કલ્યાણ ગ્રંથેલું છે હવે રાગ અને દ્વેષને નિર્મૂળ  
કરવાનો શો ઉપાય છે તે વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું-

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-ખોલ ૬૭ મો.

શાસ્ત્રમા કહે છે ઇન્દ્રિયનિગ્રહ વિષે કહેવામા આવ્યું છે કે, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાથી  
રાગ-દ્વેષને જીતી શકાય છે અને એટલા જ માટે લોકો ઇન્દ્રિયાને જીતવા માટે અનેક પ્રકારનાં  
પ્રયત્નો કરે છે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાથી જો ગગ-દ્વેષને જીતવામા આવે છે તે  
રાગદ્વેષ ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભમાથી જ પેદા થાય છે એટલા માટે હવે ક્રોધ, માન,  
માયા તથા લોભ આ ચતુર્વિધ કપાયને કંવી રીતે જીતી શકાય અને તેને જીતવાથી જીવા-  
ત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે-

### ખોલ ૬૭ મો

(૬૭) કોહવિજયણં મન્તે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! ક્રોધને જીતવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના  
ઉત્તરમા મહાવીર ભગવાને ફરમાવ્યું કે-

કોહવિજયણં રવન્તિ જણયઈ, કોહવેયણિજ્જં કમ્મં ન વંધઈ પુવ્વવદ્ધં ચ  
નિજ્જરેઈ ॥ ૬૭ ॥

અર્થાત્-હે ગૌતમ ! ક્રોધને જીતવાથી જીવાત્મા ક્ષમાના ગુણને પ્રગટાવે છે, ક્રોધથી  
ઉત્પન્ન થતાં કર્મોને બાંધતો નથી અને પહેલા કર્મો બાધ્યા હોય તેને ખપાવે છે.

ભગવાને ક્રોધને જીતવાથી ક્ષમાગુણ પ્રગટે છે એમ કહ્યું છે આ 'ક્ષમા' શબ્દને  
નામથી તો લોકો જાણે છે પરંતુ વાસ્તવિક ક્ષમા કેવી હોય છે તેને બહુ જ ઓછા લોકો  
જાણતા હશે ! ક્રોધને પેદા થવાનું કારણ તથા ક્રોધને સફળ કરવાની શક્તિ ઉપસ્થિત હોવા  
જતાં ક્રોધને પેદા થવા ન દેવો એનું જ નામ ક્ષમા છે

ક્ષમા ધારણ કરવી એ તો તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું કપરું કામ છે. કાર્ધ-  
વાર શસ્ત્રનો આઘાત સહી લેવો તો સરળ હોય છે, પરંતુ વચનનો આઘાત તો શસ્ત્રના  
આઘાતથી પણ વધારે દુઃખદાયક હોય છે. અને એ કારણે કટુવચન સાંભળીને ક્ષમાશીલ  
રહેવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે, લોભના તીક્ષ્ણ બાણ સહી લેવાં તો સરલ  
છે પરંતુ વચનરૂપી બાણને સહેવાં મુશ્કેલ છે. શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે -

મુહુત્તદુક્ખા ઉ હવન્તિ કંઠ્યા, અઓમયા તે વિ તઓ સુહરુદ્ધરા ।

વાયાદુરુત્તાણિ દુરુદ્ધરાણિ, વૈરાનુબંધોણિ મહબ્ભયાણિ ॥-દ૦ ૧. ૩-૭

અર્થાત્-લોભના કાટાને સહી લેવા અને તેને બહાર કાઢી ફેંકી દેવાં તથા તેનાં  
દુ ખથી મુક્ત થઈ જવું એ એટલું બધું મુશ્કેલ નથી, પણ વચનબાણનો આઘાત મહા-  
ભયાનક, દુઃખદાયક તથા વૈરાનુબંધ કરાવનારો હોવાથી તેને સહેવો મુશ્કેલ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, કટુવચનને સાંભળી ક્રોધ પેદા થાય એ સ્વાભાવિક છે. ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ક્ષમાને ધારણ કરનાર બહુ જ ઓછા હોય છે ન્યારે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેનું કેવું ખરાબ પરિણામ આવે છે એ વિષે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે—

કોહો પીઠં પણાસેદ્ધ, માણો વિણયનાસણો ।

માયા મિત્તાણિ નાસેદ્ધ, લોહો સવ્વવિણાસણો ॥ ૬૦ ૮-૩૭

આ ગાથામા શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, ન્યારે ક્રોધ પેદા થાય છે ત્યારે પ્રીતિ નષ્ટ થઈ જાય છે, અને અનુક્રપાનો પણ નાશ થઈ જાય છે આ પ્રીતિનાશક ક્રોધને ક્ષમાદ્વારા જ છૂતવો જોઈએ. ક્રોધને છૂતવાથી ક્ષમા પ્રગટે છે અને ક્ષમા હોય તો ક્રોધને છૂતી શકાય છે આ પ્રમાણે ક્રોધ અને ક્ષમા વચ્ચે અનન્યાભાવી સબંધ છે

ન્યારે ક્રોધ કટુવચન કહે છે ત્યારે જ ક્રોધ અથવા ક્ષમાની પરીક્ષા થાય છે કહ્યું છે કે—

જી જી કર બતલાવતાં, કાના ક્રોધ ન આય,  
આડા ટેઠા ખોલતા, બળર ક્ષમા કી થાય

અર્થાત્—ન્યારે ક્રોધ નમ્રતાપૂર્વક ખોલી રહ્યો હોય ત્યારે ક્રોધને ક્રોધ પેદા થાય જ શી રીતે ? ક્રોધ છે કે ક્ષમા છે ? તેની પરીક્ષા તો ત્યારે જ થાય છે કે ન્યારે ક્રોધ આકુ-અવળું બોલે છે અર્થાત્ કટુવચન બોલે છે

તમે લોકો તો અમારી સાથે ભક્તિપૂર્વક વાતચીત કરો છો અને અમારા પ્રતિ નમ્રતાનો વ્યવહાર રાખો છો આવી દશામા અમને ક્રોધ કેવી રીતે થાય ? પણ ન્યારે બહાર અમારે કડવા વચન સાંભળવા પડે અને તે વખતે પણ અમે ક્રોધ ન કરીએ પણ ક્ષમા રાખીએ ત્યારે જ અમે ક્રોધ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે એમ કહી શકાય ક્રોધ ન્યારે પેદા થાય ત્યારે એમ જ વિચારવું જોઈએ કે, આ કટુ શબ્દો તો અમારામા ક્ષમા છે કે નહિ તેની કસોટી કરે છે સોનાને ન્યારે કસોટીએ ચડાવવામાં આવે છે ત્યારે જ સાચા સોનાની પરીક્ષા થાય છે તે જ પ્રમાણે ન્યારે કટુ વચનની કસોટી થાય ત્યારે જો ક્રોધ ન થાય તો જ પોતાનામા ક્ષમા છે એમ કહી શકાય

ક્રોધ કરવાથી કેટલી બધી હાનિ થાય છે તે વિષે ગ્રન્થોમાં કહ્યું છે કે—

કોહો અપ્પીઠકરો ઉવ્વેયકરો ય સગહનિદ્ધલણો

વેરણુવંધજલણો જલણો વરગુણગણ વણસ્સ

કોહંધા નિહણન્તિ પુત્તં મિત્તં ગુરં કલત્તં ચ

જણયં જણણીં અપ્પિ પિ નિગ્ગણા કિં ચ ન કુણંતિ

કોહગ્ગી પજ્જલિઓ ન કેવલં દહદ્દ અપ્પણો દેહં

સત્તાવિર્ઘય પર પિહુ પહવદ્દ પરમ્ભવવિણાસાય

તા કોહ મહાજલણો વિજ્ઞવિયવ્વો સ્વમા જલેણ સયા ।

આ ગાથામા કહ્યું છે કે, ક્રોધ અપ્રીતિ પેદા કરે છે, ઉદ્વેગ પેદા કરે છે અને સદ્ગતિનો નાશ કરે છે. ક્રોધ વૈરાગ્યધનો બાપ છે અને સદ્ગુણના સમૂહરૂપી વનને ભરમસાત્ કરી

નાંખે છે. ક્રોધાગ્નિ ખીજને જ બાળતી નથી પણ જે ક્રોધ કરે છે તેને પોતાને તો અવશ્ય બાળે છે ક્રોધ આ ભવ તથા પરભવને પણ બગાડે છે એટલા માટે આ ક્રોધરૂપી મહાગ્નિને ક્ષમા રૂપી જલથી શાન્ત કરવી જોઈએ

ક્રોધ તો અગ્નિથી પણ ભય કરે છે કારણ કે અગ્નિ તો એકજ ભવનો વિનાશ કરે છે પરંતુ ક્રોધ તો આ ભવ તથા પરભવનો પણ વિનાશ કરે છે અર્થાત્ ક્રોધ આ ભવ તથા પરભવ-ભવોભવને બગાડે છે આ ક્રોધરૂપી અગ્નિ આત્મામાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે આપણો આત્મા જ સ્વતઃ ક્રોધને પેદા કરે છે ક્રોધદ્વારા ક્રોધ વધતોજ જાય છે એટલા માટે અનેક ભવનો વૈરાગ્યબળ ક્રોધથી જ થાય છે ન્યારે પ્રીતિનો નાશ થાય ત્યારે એમજ સમજવું જોઈએ કે મારામાં ક્રોધ પેદા થયો છે. આજ પ્રમાણે ઉદ્વેગ પેદા થાય તો પણ ક્રોધ પેદા થયો છે એમ સમજવું. કારણ કે અપ્રીતિ કે ઉદ્વેગ પેદા થવાનું કારણ ક્રોધ જ છે. ક્રોધ જ દુર્ગતિ-નરકમાં લઈ જાય છે કારણ કે જે પ્રમાણે રૂના ઢગલાને અગ્નિ થોડા જ સમયમાં ભસ્મીભૂત કરી નાંખે છે તેજ પ્રમાણે ક્રોધ પણ આત્માનાં બધાં શુભ ગુણોને ભસ્મીભૂત કરી નાંખે છે. ક્રોધ ન્યારે પેદા થાય છે ત્યારે મનુષ્ય આખો હોવા છતાં આંધળો થઈ જાય છે અને ત્યારે ક્રોધાદિ મનુષ્ય ક્રોધાવેશમાં જ પોતાના પુત્ર, મિત્ર, ગુરુ તથા સ્ત્રી આદિ સ્વજનોનો પણ વિનાશ કરી નાંખે છે કારણ કે ક્રોધાદિ મનુષ્યમાથી ત્યારે દયાભાવ નીકળી જાય છે.

સાંભળ્યું છે કે, મેવાડના કોઈ એક ગામમાં એક માણસે ક્રોધાવેશમાં જ પાંચશેરીના તોલાથી પોતાની સ્ત્રીનું માથું ફેડી નાંખ્યું. આ જોઈ તેની છોકરીએ ખુમ પાડી કે, મારા પિતા મારી બાને મારે છે. છોકરીની ખુમ સાંભળી તે માણસ તે છોકરી ઉપર પણ ક્રુદ્ધ થયો અને તે છોકરીને પણ પથર ઉપર પછાડી મારી નાખી અને પોતે પણ ભયભીત થઈ આપઘાત કર્યો

ક્રોધાવેશમાં આવાં ન જાણે કેટલા બધાં અનર્થ થતા હશે. એટલા માટે ક્રોધને ક્ષમા દ્વારા જીતવો જોઈએ સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે, ઉવસમેજ હજે કોહ અર્થાત્ ઉપશમથી-ક્ષમાથી ક્રોધનો નાશ કરવો જોઈએ જે પ્રમાણે અગ્નિ વધતી જતી હોય ત્યારે તેને બુઝાવવા માટે તેના વિરોધી પદાર્થ-પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે ક્રોધને પણ ઉપશાન્ત કરવા માટે ક્ષમાનો જ અધિક ઉપયોગ કરવો જોઈએ ક્રોધ કરવાથી ખીજ કરતાં પોતાનેજ વધારે હાનિ થાય છે ક્રોધી મનુષ્ય ક્રોધ કરતી વખતે હું ખીજને હાનિ પહોંચાડું છું એમ માને છે, પરંતુ આ માન્યતા તો પાડોશીના ઘરને બાળવા માટે પોતાના ઘરમાં આગ લગાવવા સમાન જ મર્જતાભરેલી છે પોતાના ઘરમાં આગ લગાવવાથી પાડોશીનું ઘર તો બળે અથવા કદાચ ન પણ બળે, પણ પોતાનું ઘર તો બળી જાય છે આજ પ્રમાણે ક્રોધ કરવાથી ખીજને હાનિ થાય અથવા ન પણ થાય પરંતુ પોતાને હાનિ તો અવશ્ય થાય છે

સ્વ કેશરીચંદ્ર ભટ્ટારીએ મને અંગ્રેજીનું એક પુસ્તક બતાવ્યું હતું. જે પુસ્તકમાં એમ બતાવવામાં આવ્યું હતું કે, ક્રોધ પેદા થવાથી શરીરમાંથી બરફી, કટારી, છરી આદિ શસ્ત્ર જેવા પુદ્ગલો નીકળે છે. જે મનુષ્ય ઉપર ક્રોધ કરવામાં આવે છે તે મનુષ્યમાં જો ક્રોધ પેદા ન થાય, અર્થાત્ તેનામાં જો ક્ષમાભાવ હોય, તો એ દશામાં તે શસ્ત્ર જેવા પુદ્ગ-

ગલો શાન્ત થઈ જાય છે પરંતુ જો સામા માણસમા પણ ક્રોધ પેદા થાય તો એ અવસ્થામા બંનેના શસ્ત્ર જેવા પુદ્ગલો પરસ્પર અથડાય છે અને પરિણામે સત્રામ મચી જાય છે. શાસ્ત્રમાં કષાયસમુદ્ધાતથી બચકર સત્રામ મચી જાય છે એમ કહેવામા આવ્યું છે ક્રોધ હોય તો સત્રામ થાય જ છે એટલાજ માટે શાસ્ત્રકારો ઉચ્ચ સ્વરે કહે છે કે, ક્ષમા દ્વારા ક્રોધને છૂતો જો તમારામા ક્ષમા હશે તો બીજાનો ક્રોધ પણ પોતાની મેળે શાન્ત થઈ જશે પરંતુ તમે લોકો તો થપ્પડનો જવાબ થપ્પડથી અને ગાળીનો જવાબ ગાળીથી આપવા ચાહો છો પરિણામે કલેશકકાસ વધવા પામે છે, શાસ્ત્રમા તથા ગ્રંથમા કહ્યું છે કે, વેર કરવાથી વેર વધે છે, અને ક્રોધ કરવાથી ક્રોધ વિશેષ પ્રમાણમા વધવા પામે છે. એટલા માટે ક્રોધનો જવાબ ક્રોધથી ન આપતા તથા ગાળોનો જવાબ ગાળોથી ન આપતાં ક્ષમા દ્વારા ક્રોધને છૂતો તો તેમા આત્માનુ કલ્યાણ જ રહેલું છે કહ્યું પણ છે કે:—

દીદા ગાલી એક હૈ, પલ્ટે હોય અનેક,  
જો ગાલી પલ્ટે નહી, રહે એક ડી એક

અર્થાત્—ક્રોધજો જો ગાળ આપી હોય પણ જો તેના બદલામાં સામી ગાળ ભાંડવામાં ન આવે તો તે ગાળ એક જ રહી જશે અને તે ગાળ ભાંડનાર પણ આખરે શાન્ત થઈ જશે પરંતુ જો બીજાને પણ ગાળનો જવાબ ગાળથી આપવામાં આવે તો ગાળ દેવાની પરપરા વધતી જ જશે અને પરિણામે કલેશ-કકાસ પણ થયા વગર રહેશે નહિ એટલા માટે ક્રોધ પેદા થાય સારે ક્ષમા દ્વારા ક્રોધને છૂતો. ઉપશાન્તભાવ-ક્ષમાભાવ રાખવો એ તો જૈનધર્મનો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે શાસ્ત્રમાં સાધુને માટે તો ત્યાંસુધી કહ્યું છે કે, “હે સાધુ ! જો તમારે ક્રોધની સાથે કલેશ થયો હોય તો ત્યાંસુધી તમે તે કલેશને ઉપશાન્ત કરી લો નહિ ત્યાંસુધી તમે આહાર પાણી લેવા જઈ શકો નહિ ક્રોધને ઉપશાન્ત કર્યા વિના તમે લાવેલા આહાર પાણી ખાઈ-પી શકો નહિ, વિહાર કરી શકો નહિ, અને જગલ સુદ્ધા પણ જઈ શકો નહિ કદાચ તમે એમ કહો કે હું તો જેની સાથે કલેશ થયો છે તેને ખમાવીને ઉપશાન્તિ કરું છું પણ સામા પક્ષવાળો શાન્ત થતો નથી તો હું શું કરું ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે, સામા પક્ષવાળો ઉપશાન્ત થાય કે ન થાય એ તેની ઇચ્છાની વાત છે, પરંતુ તમે તો ક્ષમતક્ષમાપના કરી ઉપશાન્ત થાઓ તો તમે આરાધક જ રહેશો એટલા માટે તમે પોતે ઉપશાન્ત થાઓ તો તેમાં કલ્યાણ જ છે

ક્રોધને છૂતવાનો સુગમ ઉપાય ક્ષમા જ છે દશવિધ યતિધર્મમા પણ ક્ષમાને જ સર્વ-પ્રથમ સ્થાન આપવામા આવ્યું છે કારણ કે જે પ્રમાણે બધા પદાર્થોને માટે પૃથ્વી આધાર છે, તે જ પ્રમાણે બધા ગુણોની આધારભૂત ક્ષમા જ છે જો આધારભૂત પૃથ્વી જ સ્થિર ન રહે તો પછી આધેય પદાર્થો સ્થિર કેવી રીતે રહી શકે ? તે જ પ્રમાણે જો બધા ગુણોની આધારભૂત ક્ષમા જ ન રહે તો એ અવસ્થામાં બીજા ગુણો શી રીતે ટકી શકે ? એટલા માટે ક્ષમાગુણની સર્વપ્રથમ આવશ્યકતા રહે છે જો ક્ષમાગુણ ન હોય તો બીજા ગુણો રહેવા ન પામે, અને આથી વિપરીત ક્ષમાગુણ હોય તો બીજા બધાં ગુણો ટકી શકે છે, એટલા જ માટે સાધુઓનું વર્ણન કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે. —



પહેલું લક્ષણ સાધુનું, ક્ષમા તણા લડાર,

કઠીન વચન સહે જગતનાં, ક્રોધ ન કરે લગાર મુનીશ્વર ધન૦

તમે લોકો પ્રતિક્રમણમાં 'ઇચ્છામિ ખમામણો'નો પાક બોલો છો તેમાં પણ કહો છો કે, 'હે ક્ષમાશ્રમણ ! હું તમને વધુ કરું છું' જે કે મુનિઓમાં ક્ષમાગુણની સાથે જ ખીજ ગુણો પણ હોય છે, પરંતુ તેમનામા ક્ષમાગુણની પ્રધાનતા હોવાને કારણે જ સાધુજને ક્ષમાશ્રમણ કહેવામા આવે છે. સાધુનો પ્રધાન ગુણ ક્ષમા જ છે અને એટલા જ માટે દશવિધ યતિધર્મમા પણ ક્ષમાને જ પ્રથમ સ્થાન આપવામા આવ્યું છે.

સાધુને માટે જેમ ક્ષમા રાખવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા બતાવવામાં આવે છે તેમ શ્રાવકોને માટે પણ ક્ષમા ધારણ કરવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે કારણ કે સાધુને ઉપ-લક્ષણ કરી ક્ષમા રાખવાની વાત ચતુર્વિધ સધને કહેવામા આવી છે એટલા માટે જે કોઈ ક્રોધને વશીભૂત ન થતા ક્ષમાશીલ રહેશે તે પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકશે હવે ક્ષમાદ્વારા કલ્યાણ કેવી રીતે સાધી શકાય છે એ વાત અંજના સતીની ચરિત્રકથાદ્વારા સમજાવું છું.

### સતી અંજના ચરિત્ર-૧૯

સતી અંજનાએ સકટના સમયે પણ કોઈ ઉપર ક્રોધ ન કરતાં અપૂર્વ ક્ષમા ધારણ કરી હતી એટલા જ માટે આપણે તેમની ગુણ-ગાથા ગાઈએ છીએ

કાલે જણાવ્યા પ્રમાણે પવનકુમાર પ્રહસ્તની સાથે અંજનાની શોધ કરવા મહેન્દ્રપુર આવ્યા છે. મહેન્દ્રપુરમાં રાજા મહેન્દ્રદ્વારા કરવામાં આવેલી આગતાસ્વાગતા દ્વારા તેઓ એમ જ ધારતા હતા કે અંજના અહીં છે ભોજન કરવા બેઠા ત્યારે પણ અંજના અહીં છે એવી તેમની ધારણા હતી પણ જ્યારે ભોજનથાળ પીરસાઈને સામે આવ્યો ત્યારે પવન-કુમારે પ્રહસ્તને કહ્યું કે, મિત્ર ! આપણે ભોજન અને ભોજમઝા માણવા આવ્યા છીએ કે અંજનાની તપાસ કરવા આવ્યા છીએ ! મને તો એમ જણાય છે કે, અંજના અહીં પણ નથી કારણ કે જે અંજના આપણા જોવામા ન આવત તો પણ અંજનાના ગર્ભમા જે બાળક હતું તે બાળક અથવા તેની સખી વસંતમાલા તો જોવામાં આવત ! પરંતુ અત્રે તો કોઈ જોવામાં આવતું નથી, એ ઉપરથી અંજના અત્રે હોય એમ જણાતું નથી પ્રહસ્તે જવાબમા કહ્યું કે, આપણું કહેવું બરાબર છે આપણે સર્વપ્રથમ જે કામ કરવા આવ્યા છીએ તે કામ કરવું જોઈએ પહેલા તપાસ કરવી જોઈએ અને ત્યારબાદ જ ભોજન કરવું જોઈએ. પહેલા ભોજન કરવું જોઈએ કે કામ ? દુર્યોધનને ત્યાં જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ગયા હતા ત્યારે દુર્યોધને શ્રીકૃષ્ણને પોતાના પક્ષમા લેવા માટે ભોજન આદિની ઘણી તૈયારી કરી હતી, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણે તે તૈયારી ઉપર ધ્યાન ન આપતા એમ જ કહ્યું કે, સર્વપ્રથમ તો હું જે કામ માટે આવ્યો છું તે જ કામ કરીશ અને ત્યારબાદ જ ભોજન-આદિનું કામ પતાવીશ દુર્યોધને શ્રીકૃષ્ણને એવો આગ્રહ પણ કર્યો કે, તમે પહેલાં ભોજન કરો પછી તમારે જે કામ કરવાનું હોય તે કરજો પણ શ્રીકૃષ્ણે તો એ જ ઉત્તર આપ્યો કે, હું અહીં ભોજન કરવા માટે આવ્યો નથી, પણ કામ કરવા આવ્યો છું. એટલા માટે સર્વપ્રથમ હું જે કામ માટે અત્રે આવ્યો છું તે કામ મારે કરવું જોઈએ

આ જ પ્રમાણે પ્રહસ્તે પણ પવનકુમારના કથનનું સમર્થન કરતા કહ્યું કે, આપણે સર્વપ્રથમ અજનાની તપાસ કરવી જોઈએ અને ત્યારબાદ જ ભોજન કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે પ્રહસ્તે કહ્યું એટલામા તો પવનકુમારના સાળાની છોકરી ત્યાં આવી પવનકુમારે તે છોકરીને પ્રેમપૂર્વક પોતાની પાસે બોલાવીને પૂછ્યું કે, તમારી ફૈયા ક્યા છે ? તે છોકરીએ જવાબ આપ્યો કે, મારા ફૈયા તો કલક લઇને આવ્યા હતા એટલા માટે મારા પિતાએ તથા દાદા વગેરે બધાએ ફૈયાને અહીં રહેવા દીધા નહિ.

આ સમાચાર સાંભળી પવનકુમારને ઘણું જ દુઃખ થયું. આ દુઃખદ અવસ્થામાં તેમને ભોજન લાવે પણ કેમ ? પવનકુમારે મિત્ર પ્રહસ્તને કહ્યું કે, અહીં રહેવામા હવે સાર નથી માટે આપણે અહીંથી ચાલ્યા જઈએ જે ઘરમા મારી પત્નીને અને તેમની પુત્રીને પણ આશ્રય ન મળ્યો ત્યાં હું ભોજન કેવી રીતે કરી શકું ? જ્યારે અંજનાની તપાસ કરવાનો નિશ્ચય કરી હું નીકળ્યો છું તે દશામા હું ભોજન કેવી રીતે કરી શકું ? જો કે, અંજનાને અહીં આશ્રય ન આપવામા મારા સસરા આદિનો દોષ નથી દોષ તો મારો જ છે કે હું પહેલેથી માતાને કહી ન ગયો કે હું અંજનાને મળ્યો છું મારા આ દોષને કારણે જ અંજનાને મકટો સહેવા પડ્યા ખેર ! હવે ન્યાસુધી અંજનાનો પત્તો ન લાગે ત્યાસુધી ભોજન ન કરવાના નિશ્ચય ઉપર મારે દૃઢ રહેવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી પવનકુમાર તથા પ્રહસ્ત બન્ને ભોજનને નમસ્કાર કરી ઉઠી ગયા. તેમણે ભોજન કર્યું નહિ. આ જોઈ સાસુ-સસરાએ પવનકુમારને ભોજન કરવા માટે ઘણું આગ્રહ કર્યો તેઓએ પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કર્યો અને ભૂલ માટે પશ્ચાત્તાપ પણ કર્યો પરંતુ પવનકુમારે તો એ જ નિશ્ચયાત્મક જવાબ આપ્યો કે, ન્યાસુધી મને અંજનાનો પત્તો લાગે નહિ ત્યાસુધી હું ભોજન કરી શકું નહિ.

રાણા પ્રતાપે પણ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે, ન્યાસુધી ચિત્તોડનો કિલ્લો બાદશાહ પાસેથી પાછો મેળવું નહિ, ત્યાં સુધી હું રાજમહેલમા રહીશ નહિ. આ અનુસાર તેઓ જગલમા જ રહેતા હતા અચરના રાજ માનસિંહે સાંભળ્યું કે, રાણા પ્રતાપ સ્વદેશરક્ષા માટે જગલમા રહે છે ત્યારે તેમના મનમા રાણા પ્રતાપ પ્રત્યે માન પેદા થયું તેમણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે જે રાણા પ્રતાપે રાજપુતોનું મસ્તક ઉન્નત રાખ્યું છે તેમને અવશ્ય મળવું જોઈએ તે વખતે રાજ માનસિંહ અકબર તરફથી યુદ્ધ કરવા માટે દક્ષિણમા ગયો હતો. દક્ષિણમાંથી પાછા ફરતા તે રાણા પ્રતાપને મળવા માટે ગયો. રાણા પ્રતાપે તેને માટે ભોજન આદિની તૈયારી કરાવી, પણ માનસિંહનો ભોજન વિષયક સત્કાર કરવા માટે પોતે ન ગયા પણ પોતાના પુત્રને મોકલ્યો. માનસિંહે રાણાના પુત્ર અમરસિંહને પૂછ્યું કે, રાણા ન આવ્યા ? અમરસિંહે જવાબ આપ્યો કે, તેમને બદલે હું આવ્યો છું ને ? માનસિંહે કહ્યું કે, હું અહીં ભોજન કરવા આવ્યો નથી પરંતુ રાણાને મળવા માટે આવ્યો છું એટલામા રાણા પ્રતાપે આવીને કહ્યું કે, જેમણે રાજપુત થઈને એક મુસલમાન બાદશાહને પોતાની બહેન તથા ફૈયાને આપી છે અને ક્ષાત્રત્વને કલક લગાડ્યું છે તેમની સાથે હું ભોજન કેવી રીતે કરી શકું ? માનસિંહ આ વચન સાંભળી ક્રુદ્ધ થયો અને ક્રોધાવેશમા આવી જઈ તેણે કહ્યું કે, આ અપમાનનો બદલો તમારે ચૂકવવો પડશે ? રાણાએ નિર્ભીક થઈને જવાબ આપ્યો કે,

અપમાનનો બદલો લેવા તમે આવજો અને સાથે સાથે તમારા બંનેવીને પણ તેડતા આવજો. આ સાંભળી માનસિદ્ધ રુષ્ટ થઈ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. તેણે રાણાને ત્યાં ભોજન ન કર્યું અને દિલ્હી જઈ બાદશાહને બધી હકીકત કહી પરિણામે હલ્દીઘાટનું મહાયુદ્ધ થયું.

સાસુ-સસરાએ પવનકુમારને બહુ સમજાવ્યા પરંતુ તેમણે ભોજન ન કર્યું સાસુ-સસરા બંને સમજી ગયા કે, હવે ભોજન માટે પવનકુમારને વધારે કહેવું નકામું છે તેઓ ક્ષત્રિય છે એટલે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કર્યા વિના રહેશે નહિ.

પવનકુમારે જતાં પહેલાં મહેન્દ્ર રાજાને પૂછ્યું કે, અંજના ક્યા વનમાં ગઈ છે તે તો બતાવો ? રાજા મહેન્દ્રે જવાબ આપ્યો કે, અંજના કંઈ બાણુ ગઈ છે તે વાતની અમે ખબર જ રાખી નથી.

પવનકુમાર તથા પ્રહસ્તે વન તરફ પ્રયાણ કર્યું. પ્રહસ્તે નિર્જન વનને જોઈ કહ્યું કે, આ નિર્જન વનમાં આપણે ક્યાં જઈશું ? આ વનમાં તો કોઈ પુરુષ પણ જોવામાં આવતો નથી તો આ નિર્જન વનમાં સ્ત્રીઓ એકલી કેવી રીતે રહી શકે ? પવનકુમારે જવાબમાં કહ્યું કે, ગમે તે થાય, આપણે તો અંજનાનો પત્તો લગાવવો જ છે મેં તો એવો દંઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે, જ્યાં સુધી અંજનાનો પત્તો નહિ લાગે ત્યાંસુધી હું અન્નજળ ત્રહણ કરીશ નહિ કાર્ય સાધ્યામિ વા દેહ પાત્યામિ અર્થાત્ કાતો લીધેલું કાર્ય પાર પાડીશ અથવા તે કાર્ય પાછળ દેહનો પણ ત્યાગ કરી દઈશ.

પવનકુમારે આ પ્રમાણે દંઢ નિશ્ચય કર્યો છે જેઓ દંઢ નિશ્ચયવાળા હોય છે તેમનું કાર્ય પણ અવશ્ય પાર પડે છે પવનકુમાર તથા પ્રહસ્ત બંને અંજનાની શોધ કરવા વનમાં આગળ જાય છે વનમાં શું થાય છે તે વિષે હવે પછી આગળ વિચાર કરવામાં આવશે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત ૧૯૯૬ આસો શુદ્ધ ૨ શનિવાર



**પ્રાર્થના**

આજ મહારા સંભવ જિન કે, હિતચિત્તસુ ગુણુ ગાર્યાં,

મધુર મધુર સ્વર રાગ અલાપી, ગહરે શબ્દ ગુજાર્યાં રાજ;

—વિનયદ્રજ કુલટ ચોવીશી.

**શ્રી** સંભવનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ પ્રાર્થનામાં એક ભક્ત પોતાના હૃદયની ભૂમિ ઠાલવતા કહે છે કે, ‘ આજે હું ભગવાન સંભવનાથના ગુણુગ્રામ કરીશ ’ આ પ્રમાણે તે જ વ્યક્તિ કહી શકે કે જેમને પરમાત્માની ભક્તિમાં રસ લાગ્યો હોય જેમને પરમાત્માની ભક્તિમાં રસ ન હોય તે આ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા કરી જ ન શકે જે વાણી પરમાત્મા સુધી પહોંચી પણ શકતી નથી, જેને જાણવા માટે બુદ્ધિ પણ સમર્થ નથી અને જેમને સિદ્ધ કરવા માટે યુક્તિ-પ્રયુક્તિ તથા તર્ક-વિતર્ક પણ નિષ્ફળ નીવડ્યા છે તે પરમાત્માના ગુણુગ્રામ કરવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરવી તે ભક્તિના ઉત્સાહ વિના બની શકે નહિ હૃદયમાં ઉત્સાહ હોય તો કાર્ય કેવી રીતે

સિદ્ધ થાય એ માટે આપણે પ્રકૃતિના કેટલાક ઉદાહરણોનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ જ્યારે આખામા મંજરી આવે છે ત્યારે કાયલ કેટલા ઉત્સાહથી ટહૂકા કરે છે । જ્યારે કેતકી કુલેકાલે છે ત્યારે ભ્રમરે કેવો ગુન્ગરવ કરે છે । જ્યારે મેઘ ગર્જે છે ત્યારે મોર કેવો નાચે છે । આજ પ્રમાણે જ્યારે ભક્તના હૃદયમા પરમાત્માની ભક્તિ કરવાનો ઉત્સાહ આવે છે ત્યારે તે પણ પરમાત્માના ગુણગાન ઉત્સાહપૂર્વક કરવા મડી પડે છે

અત્રે કાઈ એમ કહે કે, કાયલને તો આખાની મંજરીનો સયોગ મળે છે અને ભ્રમરને કેતકીના પુષ્પનો સુયોગ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલા માટે કાયલ ટહૂકે છે અને ભ્રમર ગુન્ગરવ કરે છે પરંતુ ભક્તને એવો શુ સયોગ કે સુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે કે, જેને કારણે તે પરમાત્માના ગુણગાન કરે છે ? આ કથનના ઉત્તરમા ભક્ત કહે છે કે, મને અત્યારે જેવો સુદર સુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે તેવો સુયોગ અતીતકાળમાં પણ પ્રાપ્ત થયો ન હતો મને અત્યારે જે માનવતન મળેલ છે તે પહેલાં મળ્યું ન હતું આવું દુર્લભ માનવજીવન મળવા છતાં જો હું અત્યારે પરમાત્માના ગુણગાન ન કરું તો પછી પરમાત્માનું ગુણકીર્તન ક્યારે કરું ? પરમાત્માના ગુણગ્રામ કરવા માટે જ મને આ માનવ-જીવન મળેલ છે એમ હું માનું છું કાયલને આત્રમંજરીનો અને ભ્રમરને કેતકીનો યોગ તો વારંવાર મળી શકે છે, પરંતુ મને અત્યારે જે દુર્લભ માનવ-શરીરનો સુયોગ પ્રાપ્ત થયેલ છે તે વારંવાર પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી એટલા માટે હું એમ જ માનું છું કે મને જે આ માનવતન મળેલ છે તે પરમાત્માના ગુણગાન કરવા માટે જ મળેલ છે આ પ્રમાણે ભક્તજનો પોતાનું જીવન પરમાત્માના ચરણે સમર્પી દઈ પરમાત્માનું ગુણકીર્તન કરવામાં જ જીવનની સાર્થકતા સમજે છે. હવે માનવ-જીવનને સફળ તથા સાર્થક કરવા માટે શું કરવું જોઈએ એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું -

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—ખોલ ૬૮ મો

માનવ-જીવનને સફળ તથા સાર્થક કરવા માટે શાસ્ત્રકારોએ ચાર પ્રકારના કષાયોનો ત્યાગ કરવાનું ફરમાવ્યું છે કષાયનો સામાન્ય અર્થ સસાર થાય છે, અર્થાત્ ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ આ ચાર કષાયો સસારની વૃદ્ધિ કરે છે જો સંસારથી મુક્ત થવું હોય તો કષાયનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે જો આ ચાર કષાયનો ત્યાગ કરવામા ન આવે તો સસારની વૃદ્ધિ થતી રહે છે શાસ્ત્રમા કહ્યું પણ છે કે.-

કોહો ય માણો ય અણિગ્ગહિયા, માયા ય લોહો ય પવહ્મમાણા ।

ચત્તારિ પપ્પ કસિણા કસાયા, સિંચંતિ મૂલાઈં પુણબ્ભવસ્સ ॥ ૬૦ ૮-૪૦

અર્થાત્-ક્રોધ તથા માનનો નિગ્રહ કરવો મુશ્કેલ છે અને માયા તથા લોભ દિન-પ્રતિદિન વધતા જાય છે સક્ષેપમા આ ચારેય કષાયો સસારના મૂળને સિચન કર્યા કરે છે

મુમુક્ષુ જીવેએ સસારની અસારતા જાણી આ ચારેય કષાયોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ આ ચારેય કષાયોને જીતવા માટે શાસ્ત્રકારોએ ઉપાય બતાવતા કહ્યું છે કે -

ઉવસમેણ હ્વણે કોહં, માણં મહવયા જિણે ।

માયમજ્જવમાવેણં, લોહં સંતોસઓ જિણે ॥ ૬૦ ૮-૩૯

અર્થાત્-ક્રોધને ક્ષમાદારા જીતવો જોઈએ, મૃદુતા-નમ્રતાથી માનને જીતવું જોઈએ, સરળતાથી માયાને જીતવી જોઈએ અને સતોપથી લોભને જીતવો જોઈએ

ક્રોધને જીતવાથી જીવાત્માને ક્ષમાગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે, ક્રોધથી પેદા થતા નવાં કર્મો બધાતા નથી અને પૂર્વ કર્મોની નિર્જરા થાય છે ક્રોધને જીતવાથી જીવાત્માને આ અપૂર્વ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે માનને કેવી રીતે જીતી શકાય અને તેને જીતવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય એ વિષે ગૌતમસ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે -

બોલ ૬૮ મે।

(૬૮) માણવિજયણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! માનને જીતવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને ફરમાવ્યું કે -

માણવિજયણં મદ્ધં જણયઈ, માણવેયણિજ્ઞં કમ્મં ન વંધઈ, પુવ્વવદ્ધં ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૬૮ ॥

અર્થાત્-માનને જીતવાથી જીવાત્મા મૃદુતાનો અપૂર્વ ગુણ પ્રગટાવે છે. માનજન્ય કર્મને બાધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મ બાધેલ છે તેને અપાવે છે.

માર્દવતા-નમ્રતા એક મહાન્ ગુણ છે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, જ્યારે માનને જીતવામાં આવે ત્યારે જ માર્દવતાનો મહાન્ ગુણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે જે વ્યક્તિમાં નમ્રતા ગુણ હોય છે તે વ્યક્તિ મહાન્ માનવામા આવે છે ધાતુમા સોનાને એટલા જ માટે કીમતી માનવામા આવે છે કે તેનામાં નમ્રતા હોય છે જેમ જેમ સોનાને વધારે વાર ટીપવામા આવે છે તેમ તેમ તે નમ્ર બનતું જાય છે અને જ્યારે સોનું મલરહિત તથા નમ્ર બની જાય છે ત્યારે જ સોનું કુદ્દન કહેવાય છે રત્નને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ કુદ્દનમા જ હોય છે અને એટલા જ માટે પહેલાંના લોકો રત્નને સોનામા જડવા માટે કુદ્દનનો ઉપયોગ કરતા હતા જે પ્રમાણે નમ્ર બનાવવામા આવેલું સોનું રત્નને પકડી શકે છે તેજ પ્રમાણે ગુણરૂપી રત્નને પણ જેનામાં નમ્રતા હોય છે તે જ ગ્રહણ કરી શકે છે નમ્રતા ગુણને પ્રાપ્ત કરવા માટે માનને જીતવાની આવશ્યકતા રહે છે જ્યારે માનને જીતવામાં આવે છે ત્યારે જીવનમા નમ્રતા આવે છે અને જ્યારે નમ્રતાગુણ જીવનમા પ્રગટે છે ત્યારે માનજન્ય નવા કર્મો બધાતા નથી અને માનને કારણે પૂર્વે બધાએલા કર્મોની પણ નિર્જરા થાય છે

અત્રે કોઈ એમ કહે કે, માનજન્ય બધાએલા કર્મો તો ભોગવવાંજ પડે છે ! આ શકાનું સમાધાન એ છે કે, જે માનને કારણે બધાએલાં કર્મોની નિર્જરા થઈ શકતી ન હોત તો શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું ન હોત કે, માનને જીતવાથી પૂર્વે બધેલા કર્મોની નિર્જરા થાય છે. અત્રે કોઈ એમ પણ પૂછી શકે કે, શાસ્ત્રમા એક જગ્યાએ એમ પણ કહ્યું છે કે, કઢાળ કમ્માગ ન મોક્ષ અત્થિ-અર્થાત્ કરેલા કર્મોને ભોગવ્યા શિવાય છૂટકો નથી આથી વિપરીત અત્રે એમ કહેવામા આવ્યું છે કે, માનને જીતવાથી બધાએલા કર્મોની નિર્જરા થાય છે. આ બન્ને વાતોમા વિસવાદ જણાય છે ? આ બન્ને વાતોની સગતિ કેવી રીતે થઈ શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે —

કર્મો ભોગવવાં તો પડે છે, પરંતુ એક તો કર્મોને તપશ્ચાદિ દ્વારા ઉદીરણા કરીને ભોગવવામા આવે છે, અને બીજી કર્મો સ્વાભાવિક રીતે ઉદયમાં આવે ત્યારે ભોગવવામા આવે છે જેમકે, રોગીએ રોગનું દુઃખ તો ભોગવવું પડે જ છે પરંતુ દવા આપવાથી રોગની પ્રત્યક્ષતા ઓછી થઈ જાય છે અને સાથે સાથે તે રોગ જલ્દી અને સરળતાથી ભોગવી શકાય છે આ જ પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે, કર્મો ભોગવવાં તો પડે જ છે પરંતુ જે કર્મો સ્વાભાવિકપણે ઉદયમાં આવે છે તે કર્મો લાખા સમયે કષ્ટપૂર્વક ભોગવવા પડે છે પરંતુ જે કર્મોની તપશ્ચર્યા આદિ દ્વારા ઉદીરણા કરવામા આવે છે તે કર્મો જલ્દી તેમજ સરળતાપૂર્વક ભોગવી લેવાય છે કર્મોને પ્રદેશથી ભોગવવા કે વિપાકથી કર્મોને ભોગવવા એ બન્ને એક જ વાત છે. અર્થાત્ કર્મો પ્રદેશથી તેમજ વિપાકથી—એ બન્ને રીતે ભોગવવામાં આવે છે પરંતુ જેઓ જ્ઞાની છે તેઓ તો ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ આદિને જીતીને તથા તપશ્ચર્યા આદિ દ્વારા કર્મોની નિર્જરા કરી આત્માને ઉન્નતવલ બનાવે છે જે આ પ્રમાણે ધર્મક્રિયા રૂપી આગમાં કર્મોંકુરોને ફગ્ન કરવામા ન આવે તો વિપાકથી ન્યારે કર્મો ભોગવવાં પડે છે ત્યારે મહા કષ્ટ થાય છે ન્યારે કર્મોને સરળતાપૂર્વક ભોગવી શકાય છે તો પછી મહાકષ્ટપૂર્વક કર્મોને શા માટે ભોગવવા ? આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, જ્ઞાનીજનો કર્મની નિર્જરા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ન્યારે થોડા જ પ્રયત્નથી કર્મ—વિપાકના મહાદુઃખથી બચી શકાય છે, તો પછી પહેલેથી થોડું દુઃખ ન સહેતાં વિપાક સમયે મહાદુઃખને સહેવું એમા શી યુદ્ધિમત્તા છે ? કર્મ—વિપાકના મહાકષ્ટમાથી બચવા માટે જ ભગવાને કહ્યું છે કે, માનને જીતો કારણ કે માનને જીતવાથી જીવનમાં નમ્રતા આવશે અને તે નમ્રતાથી કર્મોની નિર્જરા થશે આ શાસ્ત્રીય વિષયને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું —

કોઈ એક રોગીને ભયકર રોગ થયો હોતો વૈદને શરીર બતાવતા વૈદે તે રોગીને કહ્યું કે, જો તમને ઈન્જકશન ( સૂઈ ભોંકવી ) આપવામા આવે તો તમે રોગની ભયકરતામાંથી બચી શકા એટલા માટે તમે બેએક ઈન્જકશન દેવડાવો આ સાંભળી તે રોગીએ વૈદને કહ્યું કે, મારું શરીર બહુ જ ક્રોમળ છે એટલે ઈન્જકશન ફેવી રીતે લઈ શકું ? તમે તો કોઈ પીવાની દવા આપો વૈદે કહ્યું કે, જેવી તમારી ઈચ્છા મે તો તમને રોગમુક્ત થવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે રોગીએ ઈન્જકશન લીધું નહિ અને પરિણામે તેનો રોગ ભયકર રીતે વધી ગયો આખરે ન્યારે રોગથી તે બહુ જ કટાણી ગયો ત્યારે તેણે વૈદની પાસે જઈને કહ્યું કે, તમારે ઈન્જકશન આપવું હોય તો ઈન્જકશન આપો પણ મારા આ ભયકર રોગને શાન્ત કરો વૈદે રોગીનું ફરી શરીર તપાસ્યું તો તેમને જણાયું કે, હવે આ રોગ ઈન્જકશનથી મટી શકે એમ નથી રોગ બહુ વધી ગયો છે એટલે હવે તો ઓપરેશન કરવું પડશે વૈદે પોતાનો વિચાર રોગીને જણાવ્યો કે, પહેલા જો ઈન્જકશન તમે દેવડાવ્યું હોત તો તમારો રોગ શાન્ત થઈ ગયો હોત, પણ હવે રોગ બહુ વધી ગયો છે એટલે હવે તો તમારે ઓપરેશન કરાવવું પડશે. ઓપરેશન કરવાની વાત સાંભળી તે રોગી ગભરાયો અને વૈદને કહ્યું કે, ઓપરેશન કરાવવા માટે મારું દિલ માનતું નથી વૈદે કહ્યું કે જેવી તમારી ઈચ્છા.

રોગીનો રોગ તો દિવસે દિવસે વધતો ગયો હવે રોગી તો આ ભયકર રોગથી ખૂબ જ કટાણી ગયો. આખરે તે રોગી પાછો વૈદની પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે, વૈદરાજ !

તમારે ઇન્જક્શન કે ઓપરેશન જે કાર્થ કરવું હોય તે કરો પણ મને આ લય કર રોગમાથી મુક્ત કરો. વૈદો ફરીવાર રોગીનું શરીર તપાસી જોયું તો તેમને જણાયું કે, રોગીનું આખું અંગ-શરીર સડી ગયું છે માટે તેના અંગને હવે ચીરવું પડશે વૈદો રોગીને પોતાનો વિચાર જણાવ્યો. રોગી અગતી શસ્ત્રક્રિયા કરાવવી પડશે એ વાત સાંભળી ખૂબ જ ગભરાયો અને વૈદને કહ્યું કે, હું મારા પ્રિય અંગ ઉપર કેવી રીતે શસ્ત્રક્રિયા કરાવી શકું ? વૈદો રોગીને અતિમ ચેતવણી આપતાં કહ્યું કે, અત્યારે તો અંગ ચીરવાથી જ શરીર સારું થઈ શકે એમ છે, પરંતુ પછી તો અંગ ચીરવાથી પણ શરીર સ્વસ્થ થઈ શકશે નહિ કારણ કે આ રોગ જ એવો લય કર છે કે, પછી તે પ્રાણને લીધા વિના શાન્ત થાય એમ નથી.

હવે જો તે રોગીએ પોતાના પ્રાણોની રક્ષા કરવી હોય તો તેણે પોતાના અંગ ઉપર શસ્ત્રક્રિયા કરાવવી જ જોઈએ પહેલા તો કેવળ ઇન્જક્શન લગાવવા માત્રથી તેનો રોગ નાશ થઈ શકે એવો હતો પરંતુ ત્યારે તેણે વૈદનું કથન માન્યું નહિ, તો આખરે અંગ ઉપર શસ્ત્રક્રિયા કરાવવાનો વખત આવ્યો અને જો હવે અંગ ઉપર શસ્ત્રક્રિયા ન કરાવે તો પ્રાણ-નાશ થવાનો પણ વખત આવે

આજ પ્રમાણે અત્યારે જે કર્મરૂપી રોગ લાગુ પડ્યો છે, તે કર્મરોગ ધર્મકરણીરૂપી દવાનું નિયમિત સેવન કરવાથી શાન્ત થઈ શકે તેમ છે પરંતુ જો ધર્મકરણીરૂપી દવાનું સેવન કરવામાં વિલંબ કરવામાં આવે અથવા સેવન જ કરવામાં ન આવે તો એ કર્મરોગ ફેટલો બધો વધી જશે અને પરિણામે કેવું દુઃખ સહન કરવું પડશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે એટલા માટે કર્મરોગને કેવી રીતે શાન્ત કરવો એ વિષે તમે ઊંડો વિચાર કરો, અને જ્ઞાતીજનોએ તપશ્ચર્યા આદિ આધ્યાત્મિક ઔષધદ્વારા કર્મરોગને શાન્ત કરવાનો જે અમોઘ ઉપાય બતાવ્યો છે તેને જો તમે બરાબર ઉપયોગમાં લાવશો તો તમારો કર્મરોગ પણ શાન્ત થઈ જશે અને તમારે વધારે દુઃખ પણ સહન કરવું નહિ પડે.

ફેટલાક લોકો કહે છે કે, ધર્મકરણી કરવામાં તો કષ્ટ સહન કરવું પડે છે પરંતુ જ્ઞાતીજનો કહે છે કે, કષ્ટ ધર્મ કરવાથી થતું નથી પરંતુ પૂર્વકર્મથી થાય છે જો ધર્મારાધન કરતી વખતે પેદા થતા કષ્ટોને સહી લેવામાં આવે, તો એ દશામાં કર્મના ઉદયથી પેદા થતા કષ્ટોથી બચી શકાય છે એટલા માટે અત્યારે થોડાં કષ્ટો સહીને પણ જો લવિષ્યમાં આવનાર લયનાંક દુઃખોથી બચવામાં આવે તો એમાં શું ખોટું છે !

કહેવાનો આશય એ છે કે, જો માનજન્ય કર્મોની નિર્જરા કરવી હોય તો માનને છૂટવાનો પ્રયત્ન કરો માન મોટા-મોટા લોકોને પણ પતિત કરે છે, એટલા માટે અભિમાનનો ત્યાગ કરો. અભિમાનના ત્યાગ કરવા વિષે કોઈ કવિએ ઠીક જ કહ્યું છે કે.—

માન રે માનવ માન ખુરો અતિ, માન શુમાન ન માન ન નીકો;  
માન મિટે સમ્માન વધે, પરમાન કરો શુભ વાક્ય યતિકો  
માન કિયા અપમાન લહે, નવિ માન લહે વઢ દેવ પુરી કો,  
માનવદેહ સમાન નહીં કંઈ, ધર્મ સુ માન કે જાતિ મલી કો

આ કવિતનો ભાવાર્થ એ છે કે, હે પુરુષ ! માન-અભિમાન કરવું એ બહુ જ ખરાબ છે જે વ્યક્તિ અભિમાન કરે છે તેને અપમાનનું દુઃખ પણ ભોગવવું પડે છે પરંતુ જે વ્યક્તિ અભિમાનનો ત્યાગ કરી દે છે તે વ્યક્તિને બદલામાં સન્માન જ મળે છે. આવા નિરભિમાની વ્યક્તિને ઈન્દ્ર પણ નમન કરે છે આ વાતને સિદ્ધ કરવા માટે શાસ્ત્રકારોએ શ્રીઉત્તરાધ્યયન સત્રમાં એક ઐતિહાસિક દાખલો ટાક્યો છે કે —

દસણ્ણરજ્જં મુદિયં ચઙ્ગાણં મુળી ચરે ।

દસણ્ણમદ્દો નિક્ખન્તો સક્કલં સક્કેણ ચોદ્ધો ॥ ૩૦ ૧૮-૪૪

અર્થાત્—શકેન્દ્રની પ્રેરણા થવાથી પ્રસન્ન અને પર્યાપ્ત એવા દશાર્ણુરાજ્યને છોડી દશાર્ણુભદ્રે ત્યાગમાર્ગને આદર્યો

દશાર્ણુભદ્ર રાજ્યએ અભિમાનનો ત્યાગ કરી ત્યાગમાર્ગને કેવી રીતે અપનાવ્યો એ વિષે પ્રચલિત કથા નીચે પ્રમાણે છે —

આજકાલ જેને મદસોર કહેવામાં આવે છે તેનું પ્રાચીન નામ દશાર્ણુપુર હતું. આ દશાર્ણુપુરનો રાજા દશાર્ણુભદ્ર હતો. રાજા ધાર્મિક તથા ભાવનાશીલ હતો એટલે તેણે વિચાર્યું કે, મને જે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ મળી છે તેનો ઉપયોગ ભગવાનની એવી સેવામાં કરવો જોઈએ કે તેવી સેવા અત્યારસુધી કોઈપણ રાજાએ કરી ન હોય. રાજાના આ ભાવને કાર્યરૂપમાં પરિણત કરવાનો શુભ અવસર પણ તેને પ્રાપ્ત થયો. રાજાએ સાલબુ કે, ભગવાન મહાવીર આ બાબુ પદાર્પણ કરી રહ્યા છે આ સમાચાર સાંભળતા જ રાજા ધણો જ પ્રસન્ન થયો અને ઉત્સાહપૂર્વક તેણે પ્રજાજનોને એવી આજ્ઞા આપી કે, ભગવાનને વદન કરવા જવા માટે એવી તૈયારી કરવામાં આવે કે આવી તૈયારી અત્યાર સુધી કોઈએ પણ કરી ન હોય. જ્યારે રાજાને આવો ઉત્સાહ હોય તો પ્રજાજનોને તથા તેના નોકરો વગેરેને પણ ઉત્સાહ હોય એ સ્વાભાવિક છે ભગવાનને વદન કરવા માટે રાજા દશાર્ણુભદ્રે અપૂર્વ તૈયારી કરી પ્રસ્થાન કર્યું. પોતાની ઋદ્ધિ જોઈ રાજાને એવું અભિમાન થયું કે, મારા જેવી આટલી બધી તૈયારી કરી ભગવાનને વદન કરવા કોણ ગયું હશે ? લોકોને નવાં કપડાં કે નવાં જોડાં આદિ મળી જવાથી જ જ્યારે અભિમાન પેદા થઈ જાય છે, તો રાજાને પોતાની ઋદ્ધિ જોઈ અભિમાન પેદા થાય તો એમાં આશ્ચર્ય શું છે ? પણ લોકોએ જાણવું જોઈએ કે, આવા રાજાનું પણ અભિમાન ન રહ્યું તો ખીજાનું અભિમાન તો કેવી રીતે રહી શકે !

રાજા દશાર્ણુભદ્ર બધાંને દાન-માનસન્માન આદિથી સતુષ્ઠ કરતો પોતાની ઋદ્ધિ-સપ્દાની સાથે ભગવાનને વદન કરવા માટે નીકળ્યો. આ બાબુ અહીં ઈન્દ્ર પણ ભગવાનને વદન કરવા માટે આવેલ હતો. ઈન્દ્રે રાજાને ઋદ્ધિ સહિત વદન કરવા માટે આવતો જોયો પણ તેણે દશાર્ણુભદ્રના હૃદયમાં રહેલું અભિમાન પણ જાણી લીધું. જ્ઞાની ઈન્દ્રે વિચાર કર્યો કે, રાજાનું આ અભિમાન દૂર કરવું જોઈએ અને તેમને સત્યનો માર્ગ બતાવવો જોઈએ આ પ્રમાણે વિચાર કરી ઈન્દ્રે પોતાની વૈક્રિય લઙ્ઘિથી એક એવો હાથી વૈક્રિય કરી બતાવ્યો કે જેની સામે રાજાની બધી સપ્દા ઝાંખી દેખાવા લાગી.



રાજા મનમાં અભિમાનવશ એમ વિચારવા લાગ્યો કે, ઇન્દ્રે મારી સપદાને તુચ્છ બતાવી છે અને આ પ્રમાણે તેમણે મને પરાજિત કર્યો છે આવી અવસ્થામાં મારે શું કરવું જોઈએ ! ઇન્દ્રની પ્રતિસ્પર્ધા પણ હું કરી શકું એમ નથી, કારણ કે, ઇન્દ્ર તો પોતાની ઇચ્છાનુસાર વૈક્રિયલબ્ધિ દ્વારા સપદાને પ્રકટ કરી શકે છે એટલા માટે ઇન્દ્રને જીતવું માટે મારે શું કરવું જોઈએ ? જો કે મેં જે અભિમાન કર્યું હતું તે અનુચિત જ હતું પરંતુ હવે લીધેલી વાતને કેવી રીતે સિદ્ધ કરવી જોઈએ ? હું ઇન્દ્રને ખીજા કોઈ પણ ઉપાયે જીતી શકું એમ નથી, તેમને કેવલ હું ત્યાગદ્વારા જ જીતી શકું એમ છું

આ પ્રમાણે વિચાર કરી દશાર્જુભદ્ર રાજાએ સયમનો સ્વીકાર કર્યો હવે ઇન્દ્ર શું કરે ? તેણે વિચાર કર્યો કે, સર્વપ્રથમ તો હું દીક્ષા લઈ જ શકું નહિ, આવો ત્યાગ હું કરી જ ન શકું અને કદાચ દીક્ષા લઉં તો પણ મારે આ મુનિના લઘુ શિષ્ય જ બનવું પડે એટલા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ વાત તો એ જ છે કે, આ મુનિની ક્ષમા માગી પવિત્ર થઈ જવું

આ પ્રમાણે વિચાર કરી ઇન્દ્રે તે મુનિને નમસ્કાર કરી કહ્યું કે, વાસ્તવમાં આપના જેવી કોઈએ પણ ભગવાનને વદના કરવા જવા માટે આવી તૈયારી કરેલી નથી અને હવે આપનો ત્યાગ પણ અપૂર્વ છે. આપના ત્યાગથી હું પ્રભાવિત થયો છું. આ પ્રમાણે ઇન્દ્ર રાજાના ત્યાગની પ્રશંસા કરી મુનિની ક્ષમા માગી સ્વસ્થાને ગયો

ત્યાગ કરવાની શક્તિ મનુષ્યમાં જ હોય છે દેવમાં મનુષ્ય જેટલી ત્યાગશક્તિ હોતી નથી અને એટલા જ માટે દેવભવની અપેક્ષા મનુષ્યભવને વધારે અમૂલ્ય ગણવામાં આવેલ છે. જો મનુષ્ય અભિમાન ન કરે તો દેવેન્દ્રને પણ જીતી શકે છે શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં કહ્યું પણ છે કે —

देवा वि तं नमस्सन्ति जस्स धम्मं सया मणो । द० ૧-૧

અર્થાત્—જેમનું મન ધર્મમાં સદા અનુરક્ત છે તેમને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે

ધર્મનું આચરણ કરવા માટે મનુષ્યને જેવી સામગ્રી પ્રાપ્ત થયેલ છે તેવી સામગ્રી દેવને પણ પ્રાપ્ત થયેલ નથી. જો દેવોને પણ જીતવા હોય તો માનને જીતો. માન કરવાથી દશાર્જુભદ્ર રાજા પણ ઇન્દ્રને જીતી શક્યો ન હતો પણ ત્યાગ દ્વારા રાજાએ ઇન્દ્રને પણ જીતી લીધો મુનિ-વદન કરતી વખતે અત્યારે પણ તેમનું નામ-સ્મરણ કરવામાં આવે છે કે.—

દશાનભદ્ર રાજા વીર વદા ધર માન,

ઇન્દ્ર હરાય દિયો છઃકાયાને અભયદાન

આ વાતને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી તમે પણ અભિમાનનો ત્યાગ કરો ઇન્દ્ર પણ એક રાજાના ચરણે પડ્યો તે ધર્મનો જ પ્રતાપ છે રાજાએ અભિમાનનો ત્યાગ કર્યો તો ઇન્દ્રને પણ ચરણવદન કરવું પડ્યું, એટલા માટે તમે અભિમાનનો ત્યાગ કરી આત્માનુ ઉત્થાન કરો તો તેમાં કલ્યાણ જ છે. જે વ્યક્તિ અભિમાનનો ત્યાગ કરે છે તે આત્માનુ ઉત્થાન કરી શકે છે અને જે અભિમાન રાખે છે તે આત્માનુ પતન કરે છે.

વૃક્ષોમાં પણ જે વૃક્ષ નમ્રતા રાખે છે તે વૃક્ષ સારું માનવામાં આવે છે અને જે વૃક્ષ અભિમાન કરે છે અને અકુડ ઊભું રહે છે તે વૃક્ષ હુકુ કહેવાય છે. જે વૃક્ષ નમ્ર હોય

છે તેનામાં ફળ પણ રસીલા અને મીઠા આવે છે અને જે વૃક્ષ અક્કડ હોય છે તેના ફળ પણ કડવા અથવા ખરાબ આવે છે દષ્ટાંત તરીકે આખો અને એગડાને જુઓ. આખો નમ્ર હોય છે તો તેના ફળ પણ મિષ્ટ અને સુદર હોય છે અને એરડો અક્કડ હોય છે તો તેના ફળ પણ કડવા હોય છે આ પ્રમાણે જ્યાં નમ્રતા હોય છે ત્યાં ખીઝ ગુણો પણ હોય છે કહેવત પણ છે કે, ' જે નમે તે પરમાત્માને ગમે ' આ કહેવતનો ભાવાર્થ પણ એ જ છે કે જે નમ્રતા ગુણને ધારણ કરે છે તે પરમાત્માને પણ પ્રિય બની શકે છે. એટલા માટે તમે જીવનમાં નમ્રતાને સ્થાન આપો નમ્રતાને સ્વાર્થની પૂર્તિ કરવા માટે પણ ધારણ કરવામાં આવે છે. પણ સ્વાર્થની પૂર્તિ કરવા માટે ધારણ કરવામાં આવેલી નમ્રતામાં તથા અભિમાનનો ત્યાગ કરવાથી આવલી નમ્રતામાં ઘણું જ અંતર છે અહીં નમ્રતા વિષે જે વાત ચાલી રહી છે તે નમ્રતા અભિમાનનો ત્યાગ કરીને પેદા કરવાની છે. અભિમાન કરવાથી સ્વમાનની રક્ષા પણ થઈ શકતી નથી સ્વમાનની રક્ષા તો અભિમાનનો ત્યાગ કરવાથી જ થાય છે આ સિવાય અભિમાનનો ત્યાગ કરવાથી તથા જીવનમાં નિરભિમાનતા તથા નમ્રતાને સ્થાન આપવાથી માનજન્ય કર્મો પણ બધાતા નથી અને પહેલા માનને કારણે જે કર્મો બધાયા છે તે કર્મોની નિર્જરા પણ થાય છે એટલા માટે અભિમાનનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રયત્ન કરો અને નમ્રતાને ધારણ કરો તો તેમાં તમારા મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા તથા સફળતા રહેલી છે હવે મનુષ્યજન્મ સાર્થક કેવી રીતે થઈ શકે એ બતાવવા માટે સતી અંજનાની ચરિત્રકથા કહુ છું.—

### સતી અંજના ચરિત્ર—૧૯

અંજનાની ચરિત્રકથામાં પણ અભિમાનને જીતવાની જ વાત કહેવામાં આવી છે. જે પવનકુમારમાં અભિમાન હોત તો તેઓ પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર ન કરત પરંતુ તેઓ પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરી એમજ કહેતા હતા કે, મારા જ અજ્ઞાનને કારણે આજે મારે પણ આ દુઃખ ભોગવવું પડે છે અને તે સતીને પણ દુઃખ સહન કરવું પડ્યું છે.

પોતાના મિત્ર પ્રહસ્તની સાથે પવનકુમાર જગલમાં ગયા પવનકુમારે જગલમાં અંજનાની શોધખોળ કર્યા બાદ પ્રહસ્તને કહ્યું કે મિત્ર ! આ ઘોર જગલમાં પુરુષ પણ રહી શકે નહિ તો પછી સ્ત્રીઓ તો આ ઘોર જગલમાં રહી જ કેવી રીતે શકે ? મિત્રે કહ્યું કે, આમ તમે ધીરજ હારી ન જાઓ આપણે પુરુષ છીએ તો આપણે અંજનાની શોધ કરવામાં સાહસ-પૂર્વક પુરુષાર્થ કરવો જ જોઈએ પ્રહસ્તના પ્રેરક વચનો સાલળી પવનકુમારને ઘણો હર્ષ થયો અને તેણે કહ્યું કે, મિત્ર ! તું મને ઘણી જ સહાયતા આપી રહ્યો છે અને મારી સાથે કષ્ટોને સહી રહ્યો છે એટલા માટે હું તારો ઋણી છું મિત્ર હો તો આવો જ હોવો જોઈએ. પવનકુમારના પ્રશ્ન સાત્મક વચનો સાલળી પ્રહસ્તને અભિમાન થઈ શકે એમ હતું પરંતુ તેમણે જરાપણ અભિમાન ન કરતા સરળતાપૂર્વક પવનકુમારને એજ ઉત્તર આપ્યો કે, જ્યારે વમતમાલા એક સામાન્ય સ્ત્રી હોવા છતાં અંજનાની અપૂર્વ સેવા કરી રહી છે તો પછી હું પુરુષ થઈને તમારી યત્નિચિત્ત સેવા કરું તો એમાં શું થઈ ગયું ? આ તો હું મારા કર્તવ્યનું પાલન જ કરી રહ્યો છું, એટલા માટે આ સંબંધમાં તમારે મારો ઉપકાર માનવાની જરૂર નથી.

અન્ને મિત્રોએ વનમાં અંજનાની ખૂબ શોધ કરી પણ અંજનાનો ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહિ આખરે હતાશ થઈ પવનકુમાર કહેવા લાગ્યા કે, મિત્ર ! અંજના જે આ ધોર વનમાં આવી હશે તો તે જીવિત રહી શકી નહિ હોય એમ મને લાગે છે કાં તો સિહ-વાઘ આદિ હિસક પશુઓનો તે શિકાર બની ગઈ હશે અથવા ગમે તે કારણે તેણે શરીરનો ત્યાગ કરી દીધો હશે એટલા માટે હવે મારે પણ જીવિત રહેવું વ્યર્થ છે જ્યારે અંજના જીવિત રહી નથી તો પછી હું કેવી રીતે જીવિત રહી શકું ? તું પિતા પાસે જ અને તેમને કહી દે કે, હવે પવનકુમાર જીવિત નથી. જે પ્રમાણે તમે અંજનાનો મોહ છોડી દીધો તે જ પ્રમાણે પવનકુમારનો પણ મોહ છોડી દો.

પ્રહસ્તે પવનકુમારનું આ નિરાશાજનક વચન સાલળીને કહ્યું કે, મિત્ર ! તમે આમ કાયર થાઓ નહિ ધૈર્ય તથા હિમત રાખો તો બધું સારું થઈ જશે. આપઘાત કરવાથી કાંઈ વળતું નથી આ સિવાય તમે એમ શા ઉપરથી માની લીધું કે, અંજના મૃત્યુ પામી છે ! એ પણ બની શકે કે તે જીવિત હોય અને તમને મળવાની પ્રતીક્ષા કરતી હોય. જે આ વાત સાચી નીકળે તો તમારા આપઘાત બાદ તેની શી દશા થાય ! પવનકુમારે કહ્યું કે, તારું કથન તો બરાબર છે પરંતુ આ ધોર જગલમાં તે જીવિત રહી શકે એ વિષે મને શંકા છે અને એટલા જ માટે હું આમ કહું છું પ્રહસ્તે આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે, આ વિષે અત્યારે કાંઈ નિશ્ચયાત્મક કહી શકાય નહિ એ પણ સંભવિત છે કે, કાંઈ દેવશક્તિ પ્રગટ થઈ હોય અને તેમની રક્ષા થઈ હોય ! એટલા માટે તમે આપઘાત કરવાનો વિચાર તદ્દન છોડી દો હું હમણા જ પિતાની પાસે જઈ બધા સમાચાર આપી આવું છું. પિતા આવીને જે પ્રમાણે આજ્ઞા આપે તે પ્રમાણે તમે કરજો.

પવનકુમારને આ પ્રમાણે સમજાવીને પ્રહસ્ત, રાજા પ્રહ્લાદની પાસે ગયો અને રાજાને બધા સમાચાર આપીને કહ્યું કે, પવનકુમાર નિરાશ થઈને આપઘાત કરવા તૈયાર થયા છે. તમે ત્યાં પહોંચો ત્યાં સુધી તેમને આપઘાત કરતા અટકાવીને આવ્યો છું હવે આપને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરો. પ્રહસ્તદ્વારા આ દુ બદ સમાચાર સાલળી રાજાને તથા કેતુમતી વગેરેને ઘણું દુઃખ થયું. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, અમારી સામાન્ય ભૂલનું કેવું ભયંકર પરિણામ આવી રહ્યું છે ! અમે પવનકુમાર આવે ત્યાં સુધી વૈર્ય ન રાખતા અંજનાને ઘર બહાર કાઢી મૂકી એ ભૂલને કારણે જ આજે પશ્ચાત્તાપ કરવાનો અવસર આવ્યો છે. આ પ્રમાણે પશ્ચાત્તાપ કરતા પ્રહ્લાદ રાજા પ્રહસ્તની સાથે જ્યાં પવનકુમાર હતા ત્યાં જવા માટે રવાના થયા અંકી પ્રહસ્તના જવા બાદ પવનકુમારે વિચાર્યું કે, હવે તો મને આપઘાત કરતા અટકાવનાર મિત્ર પણ નથી એટલા માટે હવે મારે મગ્ણને શરણ થવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી જેવા પવનકુમાર મગ્ણ માટે ઉઘન થયા એટલામાં ત્યાં પ્રહ્લાદ રાજા પહોંચી ગયા પ્રહ્લાદ રાજાએ પવનકુમારને મગ્ણ માટે તૈયાર થએલા જોઈ ઉપાલભ આપતા કહ્યું કે, આ તું કરો છો તું સ્ત્રીને માટે આમ મરી જવાતું હશે ! અત્યાર સુધી દુનિયામાં ‘સતી’ થવાની વાત તો સામગ્રીમાં આવી છે પણ તમે તો ‘સતી’ થવા તૈયાર થયા છો.

પિતાનું ઉપાવબધન કથન સાલળી પવનકુમાર થોડીવાર ચૂપ રહીને બોલ્યા કે, અંજના આપઘાત સ્ત્રી ન હતી પરંતુ સતી હતી, એટલા માટે તમે જે પ્રમાણે તેનો વિયોગ

સહી લીધો તે જ પ્રમાણે મારો પણ વિયોગ સહી લો એજ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રહ્લાદ રાજ્યએ જરા ગભીરતાપૂર્વક કહ્યું કે, બેટા ! આ પ્રમાણે અધીર થઈ જવાથી શો લાભ થવાનો છે ? જરા ધૈર્ય રાખ. જો તે સતી હતી તો તેના શીલના પ્રતાપે તેનું સકટ પણ દૂર થયું હશે અને એ અવસ્થામાં તે જીવિત જ આપણે ત્યાં પાછી આવશે પવનકુમારે જવાબ આપ્યો કે, અંજના જીવિત રહી હોય એમ મને લાગતું નથી અને એના વિના હું જીવિત રહી શકું એમ નથી પ્રહ્લાદ રાજ્યએ વધારે ગભીર બનીને કહ્યું કે, જરા ધૈર્ય તો રાખો. હું હમણા જ અંજનાની તપાસ કરાવું છું

રાજા પ્રહ્લાદે પોતાના નોકરોને તથા ગુપ્તચરોને ચારેય બાજુ અંજનાની તપાસ કરવા માટે મોકલ્યા. જે અંજનાને કાંઈએ એક ક્ષણને માટે પણ આશ્રયસ્થાન આપ્યું ન હતું, આજે તે જ અંજનાની શોધ કરવા માટે ચારેય બાજુ તપાસ થવા લાગી આ સત્યનો જ પ્રતાપ છે. વાસ્તવમાં સત્યમાં મહાન્ શક્તિ છે સત્યના પ્રભાવથી ભગવાન પણ મળે છે આજે કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન કયા જોવામાં આવે છે પણ જો ભગવાન જોવામાં આવના નથી તો સત્ય તો જોવામાં આવે છે ને ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ત સત્ત્વં ચુ મયં-અર્થાત્ સત્ય જોજ ભગવાન છે સત્યની આવશ્યકતાનો સ્વીકાર તો નાસ્તિકોએ પણ કરેલો છે. જ્યારે ભૂખ લાગે છે ત્યારે નાસ્તિકો પણ ‘ભૂખ લાગી છે’ એમ સત્ય વચન કહે છે આ પ્રમાણે જ સત્યને આસ્તિક કે નાસ્તિક-બધા લોકો માને છે તે સત્યને તમે પણ જીવનમાં સ્થાન આપો. જો તમે જીવનમાં સત્યને સક્રિય રૂપ આપો તો તમને પરમાત્માનો પણ સાક્ષાત્કાર થશે

રાજા પ્રહ્લાદે જે લોકોને અંજનાની શોધ કરવા માટે મોકલ્યા હતા તે લોકોદ્વારા એવી ખબર મળી કે, અંજના પોતાના પુત્રની સાથે અત્યારે હનુમત્પાટનમાં છે આ સુખદ સમાચાર સાંભળી રાજા પ્રહ્લાદને કેવો આનંદ થયો હશે ! પુત્રની રક્ષા થઈ પુત્રવધૂ પણ પાછી મળી તથા ચરમશરીરી વજ્રાગી (બજરગી) પૌત્રની પણ પ્રાપ્તિ થઈ ! આથી વિશેષ આનંદ રાજા પ્રહ્લાદને બીજો શો હોઈ શકે ? રાજા પ્રહ્લાદે હર્ષભેર પવનકુમાર પાસે જઈ કહ્યું કે, બેટા ! ચાલો, અંજનાનો પત્તો લાગી ગયો છે પવનકુમારે વિચાર્યું કે, આવા સમયે પિતાજી ખોટી વાત કહે એ બની શકે નહિ એટલે તેમની વાતને સત્ય માની આનંદપૂર્વક પિતાની સાથે ચાલવા લાગ્યા રાજા પ્રહ્લાદ પરિવાર સહિત હનુમત્પાટન જવા માટે રવાના થયા. અંજનાના મામા શૂરસેનને રાજા પ્રહ્લાદ વગેરેના આગમનની ખબર પડતા તે ઘણો પ્રસન્ન થતો અંજના પાસે ગયો તેણે આ સુખદ સમાચાર અંજનાને આપતાં કહ્યું કે, તારા પ્રતાપે આજે અચાનક જ પ્રહ્લાદ રાજા પરિવારસહિત મારે ત્યાં આવી રહ્યા છે. અંજના પણ આ સમાચાર સાંભળ્યા ઘણી જ પ્રસન્ન થઈ અંજનાએ તેના મામાને કહ્યું કે, આ તમારો જ પ્રતાપ છે જો તમે વનમાં આવીને મારી રક્ષા કરી ન હોત તો આજે આ શુભ અવસર પ્રાપ્ત થાત નહિ મામાએ જવાબ આપ્યો કે, મારો નહિ પણ તમારા સતીત્વનો જ પ્રતાપ છે. આ પ્રમાણે તેઓ એક બીજાને યશ આપવા લાગ્યા એટલામાં વસંતમાલા વચમાં જ બોલી ઉઠી કે, આ પ્રતાપ તો તે મુનિમહાત્માનો જ છે કે જેમના દર્શન વનમાં થયાં હતા તે મહાત્માનું કથન બરાબર સત્યસિદ્ધ થતું જ બળ્ય છે. એટલા

બંને મિત્રોએ વનમાં અંજનાની ખૂબ શોધ કરી પણ અંજનાનો ક્યાય પત્તો લાગ્યો નહિ. આખરે હતાશ થઈ પવનકુમાર કહેવા લાગ્યા કે, મિત્ર ! અંજના બે આ ધોર વનમાં આવી હશે તો તે જીવિત રહી શકી નહિ હોય એમ મને લાગે છે કાં તો સિહ-વાઘ આદિ હિસક પશુઓનો તે શિકાર બની ગઈ હશે અથવા ગમે તે કારણે તેણે શરીરનો ત્યાગ કરી દીધો હશે ! એટલા માટે હવે મારે પણ જીવિત રહેવું વ્યર્થ છે બ્યારે અંજના જીવિત રહી નથી તો પછી હું કેવી રીતે જીવિત રહી શકું ? તું પિતા પાસે જ અને તેમને કહી દે કે, હવે પવનકુમાર જીવિત નથી જે પ્રમાણે તમે અંજનાનો મોહ છોડી દીધો તે જ પ્રમાણે પવનકુમારનો પણ મોહ છોડી દો.

પ્રહસ્તે પવનકુમારનું આ નિરાશાજનક વચન સાંભળીને કહ્યું કે, મિત્ર ! તમે આમ કાયર થાઓ નહિ ધૈર્ય તથા હિમત રાખો તો બધું સારું થઈ જશે. આપઘાત કરવાથી કાંઈ વળતું નથી આ સિવાય તમે એમ શા ઉપરથી માની લીધું કે, અંજના મૃત્યુ પામી છે ! એ પણ બની શકે કે તે જીવિત હોય અને તમને મળવાની પ્રતીક્ષા કરતી હોય બે આ વાત સાચી નીકળે તો તમારા આપઘાત બાદ તેની શી દશા થાય ! પવનકુમારે કહ્યું કે, તારું કથન તો બરાબર છે પરંતુ આ ઘોર જગલમાં તે જીવિત રહી શકે એ વિષે મને શંકા છે અને એટલા જ માટે હું આમ કહું છું પ્રહસ્તે આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે, આ વિષે અત્યારે કાંઈ નિશ્ચયાત્મક કંઈ શકાય નહિ. એ પણ સંભવિત છે કે, કોઈ દેવશક્તિ પ્રગટ થઈ હોય અને તેમની રક્ષા થઈ હોય ! એટલા માટે તમે આપઘાત કરવાનો વિચાર તદ્દન છોડી દો. હું હમણા જ પિતાની પાસે જઈ બધા સમાચાર આપી આવું છું પિતા આવીને જે પ્રમાણે આજ્ઞા આપે તે પ્રમાણે તમે કરજો.

પવનકુમારને આ પ્રમાણે સમજાવીને પ્રહસ્તે, રાજા પ્રહ્લાદની પાસે ગયો અને રાજાને બધા સમાચાર આપીને કહ્યું કે, પવનકુમાર નિરાશ થઈને આપઘાત કરવા તૈયાર થયા છે. તમે ત્યાં પહોંચો ત્યાં સુધી તેમને આપઘાત કરતાં અટકાવીને આવ્યો છું હવે આપને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરો પ્રહસ્તદ્વારા આ દુ.ખદ સમાચાર સાંભળી રાજાને તથા કેતુમતી વગેરેને ઘણું દુ.ખ થયું. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, અમારી સામાન્ય ભૂલતું કેવું ભયંકર પરિણામ આવી રહ્યું છે ! અમે પવનકુમાર આવે ત્યાં સુધી ધૈર્ય ન રાખતા અંજનાને ઘર બહાર કાઢી મૂકી એ ભૂલને કારણે જ આજે પશ્ચાત્તાપ કરવાનો અવસર આવ્યો છે. આ પ્રમાણે પશ્ચાત્તાપ કરતા પ્રહ્લાદ રાજા પ્રહસ્તની સાથે જ્યાં પવનકુમાર હતા ત્યાં જવા માટે રવાના થયા અહીં પ્રહસ્તના જવા બાદ પવનકુમારે વિચાર્યું કે, હવે તો મને આપઘાત કરતાં અટકાવનાર મિત્ર પણ નથી એટલા માટે હવે મારે મરણને શરણ થવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી જેવા પવનકુમાર મરવા માટે ઉદ્ધત થયા એટલામાં ત્યાં પ્રહ્લાદ રાજા પહોંચી ગયા પ્રહ્લાદ રાજાએ પવનકુમારને મરવા માટે તૈયાર થયેલા જોઈ ઉપાલભ આપતા કહ્યું કે, આ શું કરો છો ? શું સ્ત્રીને માટે આમ મરી જવાનું હશે ! અત્યાર સુધી દુનિયામાં ‘સતી’ થવાની વાત તો સાંભળવામાં આવી છે પણ તમે તો ‘સતી’ થવા તૈયાર થયા છો.

પિતાનું ઉપાલભપૂર્ણ કથન સાંભળી પવનકુમાર થોડીવાર ચૂપ રહીને બોલ્યા કે, અંજના સાધારણ સ્ત્રી ન હતી પરંતુ સતી હતી, એટલા માટે તમે જે પ્રમાણે તેનો વિયોગ

સહી લીધો તે જ પ્રમાણે મારો પણ વિયોગ સહી લો એજ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રહ્લાદ રાજ્યે જરા ગભીરતાપૂર્વક કહ્યું કે, ખેટા ! આ પ્રમાણે અધીર થઈ જવાથી શો લાભ થવાનો છે ? જરા ધૈર્ય રાખ જે તે સતી હતી તો તેના શીલના પ્રતાપે તેનું સકટ પણ દૂર થયું હશે અને એ અવસ્થામાં તે જીવિત જ આપણે ત્યાં પાછી આવશે પવનકુમારે જવાબ આપ્યો કે, અજના જીવિત રહી હોય એમ મને લાગતું નથી અને એના વિના હું જીવિત રહી શકું એમ નથી પ્રહ્લાદ રાજ્યે વધારે ગભીર બનીને કહ્યું કે, જરા ધૈર્ય તો રાખો હું હમણાં જ અજનાની તપાસ કરાવું છું

રાજા પ્રહ્લાદે પોતાના નોકરોને તથા ગુપ્તચરોને ચારેય બાજુ અંજનાની તપાસ કરવા માટે મોકલ્યા જે અજનાને કોઈએ એક ક્ષણને માટે પણ આશ્રયસ્થાન આપ્યું ન હતું, આજે તે જ અજનાની શોધ કરવા માટે ચારેય બાજુ તપાસ થવા લાગી આ સત્યનો જ પ્રતાપ છે વાસ્તવમાં સત્યમા મહાન્ શક્તિ છે સત્યના પ્રભાવથી ભગવાન પણ મળે છે. આજે કહેવામા આવે છે કે ભગવાન ક્યાં જોવામા આવે છે પણ જે ભગવાન જોવામા આવના નથી તો સત્ય તો જોવામા આવે છે ને ? શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, ત સચ્ચ જ્ઞ મયત્-અર્થાત્ સત્ય એજ ભગવાન છે સત્યની આવશ્યકતાનો સ્વીકાર તો નાસ્તિકોએ પણ કરેલો છે. જ્યારે ભૂખ લાગે છે ત્યારે નાસ્તિકો પણ 'ભૂખ લાગી છે' એમ સત્ય વચન કહે છે આ પ્રમાણે જે સત્યને આસ્તિક કે નાસ્તિક-બધા લોકો માને છે તે સત્યને તમે પણ જીવનમાં સ્થાન આપો જે તમે જીવનમાં સત્યને સક્રિય રૂપ આપો તો તમને પરમાત્માનો પણ સાક્ષાત્કાર થશે

રાજા પ્રહ્લાદે જે લોકોને અજનાની શોધ કરવા માટે મોકલ્યા હતા તે લોકોદ્વારા એવી ખબર મળી કે, અજના પોતાના પુત્રની સાથે અત્યારે હતુમતપાટનમા છે. આ સુખદ સમાચાર સાંભળી રાજા પ્રહ્લાદને કેવો આનંદ થયો હશે ! પુત્રની રક્ષા થઈ પુત્રવધૂ પણ પાછી મળી તથા ચરમશરીરી વજાગી (બજરગી) પૌત્રની પણ પ્રાપ્તિ થઈ ! આથી વિશેષ આનંદ રાજા પ્રહ્લાદને બીજો શો હોઈ શકે ? રાજા પ્રહ્લાદે હર્ષભેર પવનકુમાર પાસે જઈ કહ્યું કે, ખેટા ! ચાલો, અજનાનો પત્તો લાગી ગયો છે પવનકુમારે વિચાર્યું કે, આવા સમયે પિતાજી ખોટી વાત કહે એ બની શકે નહિ એટલે તેમની વાતને સત્ય માની આનંદપૂર્વક પિતાની સાથે ચાલવા લાગ્યા રાજા પ્રહ્લાદ પરિવાર સહિત હતુમતપાટન જવા માટે રવાના થયા. અજનાના મામા શરસેનને રાજા પ્રહ્લાદ વગેરેના આગમનની ખબર પડતા તે ધણો પ્રસન્ન થતો અજના પાસે ગયો. તેણે આ સુખદ સમાચાર અંજનાને આપતા કહ્યું કે, તારા પ્રતાપે આજે અચાનક જ પ્રહ્લાદ રાજા પરિવારસહિત મારે ત્યાં આવી રહ્યા છે. અજના પણ આ સમાચાર સાંભળી ધણી જ પ્રસન્ન થઈ અજનાએ તેના મામાને કહ્યું કે, આ તમારો જ પ્રતાપ છે. જે તમે વનમા આવીને મારી રક્ષા કરી ન હોત તો આજે આ શુભ અવસર પ્રાપ્ત થાત નહિ મામાએ જવાબ આપ્યો કે, મારો નહિ પણ તમારા સતીત્વનો જ પ્રતાપ છે આ પ્રમાણે તેઓ એક બીજાને યશ આપવા લાગ્યા એટલામા વસતમાલા વચમા જ બોલી ઉઠી કે, આ પ્રતાપ તો તે મુનિમહાત્માનો જ છે કે જેમના દર્શન વનમા થયા હતા. તે મહાત્માનું કથન બરાબર સત્યસિદ્ધ થતું જ જાય છે. એટલા



સહી લીધો તે જ પ્રમાણે મારો પણ વિયોગ સહી લો એજ મારી પ્રાર્થના છે પ્રહ્લાદ રાજાએ જરા ગભીરતાપૂર્વક કહ્યું કે, ખેટા ! આ પ્રમાણે અધીર થઈ જવાથી શો લાભ થવાનો છે ? જરા વૈયં રાખ જો તે સતી હતી તો તેના શીલના પ્રતાપે તેનું સકટ પણ દૂર થયું હશે અને એ અવસ્થામાં તે જીવિત જ આપણે ત્યાં પાછી આવશે પવનકુમારે જવાબ આપ્યો કે, અંજના જીવિત રહી હોય એમ મને લાગતું નથી અને એના વિના હું જીવિત રહી શકું એમ નથી પ્રહ્લાદ રાજાએ વધારે ગભીર બનીને કહ્યું કે, જરા ધૈર્ય તો રાખો હું હમણા જ અજનાની તપાસ કરાવું છું

રાજા પ્રહ્લાદે પોતાના નોકરોને તથા ગુપ્તચરોને ચારેય બાજુ અંજનાની તપાસ કરવા માટે મોકલ્યા. જે અજનાને કોઈએ એક ક્ષણને માટે પણ આશ્રયસ્થાન આપ્યું ન હતું, આજે તે જ અજનાની શોધ કરવા માટે ચારેય બાજુ તપાસ થવા લાગી. આ સત્યનો જ પ્રતાપ છે. વાસ્તવમાં સત્યમાં મહાન શક્તિ છે સત્યના પ્રભાવથી ભગવાન પણ મળે છે આજે કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન ક્યા જોવામાં આવે છે પણ જો ભગવાન જોવામાં આવના નથી તો સત્ય તો જોવામાં આવે છે ને ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ત સચ્ચ જુ મયત્ર-અર્થાત્ સત્ય એજ ભગવાન છે સત્યની આવશ્યકતાનો સ્વીકાર તો નાસ્તિકોએ પણ કરેલો છે જ્યારે ભૂખ લાગે છે ત્યારે નાસ્તિકો પણ 'ભૂખ લાગી છે' એમ સત્ય વચન કહે છે. આ પ્રમાણે જે સત્યને આસ્તિક કે નાસ્તિક-બધા લોકો માને છે તે સત્યને તમે પણ જીવનમાં સ્થાન આપો. જે તમે જીવનમાં સત્યને સક્રિય રૂપ આપો તો તમને પરમાત્માનો પણ સાક્ષાત્કાર થશે.

રાજા પ્રહ્લાદે જે લોકોને અજનાની શોધ કરવા માટે મોકલ્યા હતા તે લોકોદ્વારા એવી ખબર મળી કે, અજના પોતાના પુત્રની સાથે અત્યારે હનુમત્પાટનમાં છે આ સુખદ સમાચાર સાંભળી રાજા પ્રહ્લાદને કેવો આનંદ થયો હશે ! પુત્રની રક્ષા થઈ. પુત્રવધૂ પણ પાછી મળી તથા ચરમશરીરી વજાગી (બજારગી) પૌત્રની પણ પ્રાપ્તિ થઈ ! આથી વિશેષ આનંદ રાજા પ્રહ્લાદને બીજો શો હોઈ શકે ? રાજા પ્રહ્લાદે હર્ષભેર પવનકુમાર પાસે જઈ કહ્યું કે, ખેટા ! ચાલો, અજનાનો પત્તો લાગી ગયો છે પવનકુમારે વિચાર્યું કે, આવા સમયે પિતાજી ખોટી વાત કહે એ બની શકે નહિ એટલે તેમની વાતને સત્ય માની આનંદપૂર્વક પિતાની સાથે ચાલવા લાગ્યા રાજા પ્રહ્લાદ પરિવાર સહિત હનુમત્પાટન જવા માટે રવાના થયા. અજનાના મામા શરસેનને રાજા પ્રહ્લાદ વગેરેના આગમનની ખબર પડતા તે ઘણો પ્રસન્ન થતો અજના પાસે ગયો તેણે આ સુખદ સમાચાર અજનાને આપતા કહ્યું કે, તારા પ્રતાપે આજે અચાનક જ પ્રહ્લાદ રાજા પરિવારસહિત મારે ત્યાં આવી રહ્યા છે. અજના પણ આ સમાચાર સાંભળી ઘણી જ પ્રસન્ન થઈ અંજનાએ તેના મામાને કહ્યું કે, આ તમારો જ પ્રતાપ છે જે તમે વનમાં આવીને મારી રક્ષા કરી ન હોત તો આજે આ શુભ અવસર પ્રાપ્ત થાત નહિ મામાએ જવાબ આપ્યો કે, મારો નહિ પણ તમારા સતીત્વનો જ પ્રતાપ છે આ પ્રમાણે તેઓ એક બીજાને યશ આપવા લાગ્યા એટલામાં વસંતમાલા વચમાં જ ખોલી ઉઠી કે, આ પ્રતાપ તો તે મુનિમહાત્માનો જ છે કે જેમના દર્શન વનમાં થયા હતા. તે મહાત્માનું કથન બરાબર સત્યસિદ્ધ થતું જ બન્યું છે. એટલા



બન્ને મિત્રોએ વનમાં અંજનાની ખૂબ શોધ કરી પણ અંજનાનો ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહિ. આખરે હતાશ થઈ પવનકુમાર કહેવા લાગ્યા કે, મિત્ર ! અંજના જે આ ઘેર વનમાં આવી હશે તો તે જીવિત રહી શકી નહિ હોય એમ મને લાગે છે. કાં તો સિદ્ધ-વાદ આદિ હિસક પશુઓનો તે શિકાર બની ગઈ હશે અથવા ગમે તે કારણે તેણે શરીરનો ત્યાગ કરી દીધો હશે. એટલા માટે હવે મારે પણ જીવિત રહેવું વ્યર્થ છે જ્યારે અંજના જીવિત રહી નથી તો પછી હું કેવી રીતે જીવિત રહી શકું ? તું પિતા પાસે જા અને તેમને કહી દે કે, હવે પવનકુમાર જીવિત નથી. જે પ્રમાણે તમે અંજનાનો મોહ છોડી દીધો તે જ પ્રમાણે પવનકુમારનો પણ મોહ છોડી દો.

પ્રહસ્તે પવનકુમારનું આ નિરાશાજનક વચન સાંભળીને કહ્યું કે, મિત્ર ! તમે આમ કાયર થાઓ નહિ. ધૈર્ય તથા હિમત રાખો તો બધું સારું થઈ જશે. આપઘાત કરવાથી કાંઈ વળતું નથી આ સિવાય તમે એમ શા ઉપરથી માની લીધું કે, અંજના મૃત્યુ પામી છે ! એ પણ બની શકે કે તે જીવિત હોય અને તમને મળવાની પ્રતીક્ષા કરતી હોય જે આ વાત સાચી નીકળે તો તમારા આપઘાત બાદ તેની શી દશા થાય ! પવનકુમારે કહ્યું કે, તારું કથન તો બરાબર છે પરંતુ આ ઘેર જગલમાં તે જીવિત રહી શકે એ વિષે મને શંકા છે અને એટલા જ માટે હું આમ કહું છું. પ્રહસ્તે આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે, આ વિષે અત્યારે કાંઈ નિશ્ચયાત્મક કંઈ શકાય નહિ. એ પણ સંભવિત છે કે, કોઈ દેવશક્તિ પ્રગટ થઈ હોય અને તેમની રક્ષા થઈ હોય ! એટલા માટે તમે આપઘાત કરવાનો વિચાર તદ્દન છોડી દો. હું હમણા જ પિતાની પાસે જઈ બધા સમાચાર આપી આવું છું. પિતા આવીને જે પ્રમાણે આજ્ઞા આપે તે પ્રમાણે તમે કરજો.

પવનકુમારને આ પ્રમાણે સમજાવીને પ્રહસ્ત, રાજા પ્રહલાદની પાસે ગયો અને રાજાને બધા સમાચાર આપીને કહ્યું કે, પવનકુમાર નિરાશ થઈને આપઘાત કરવા તૈયાર થયા છે. તમે ત્યાં પહોંચો ત્યાં સુધી તેમને આપઘાત કરતા અટકાવીને આવ્યો છું. હવે આપને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરો. પ્રહસ્તદ્વારા આ દુ બદ સમાચાર સાંભળી રાજાને તથા કેતુમતી વગેરેને ઘણું દુઃખ થયું તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, અમારી સામાન્ય ભૂલનું કેવું ભયંકર પરિણામ આવી રહ્યું છે ! અમે પવનકુમાર આવે ત્યાં સુધી ધૈર્ય ન રાખતા અંજનાને ઘર બહાર કાઢી મૂકી એ ભૂલને કારણે જ આજે પશ્ચાત્તાપ કરવાનો અવસર આવ્યો છે. આ પ્રમાણે પશ્ચાત્તાપ કરતા પ્રહલાદ રાજા પ્રહસ્તની સાથે જ્યાં પવનકુમાર હતા ત્યાં જવા માટે રવાના થયા. અહીં પ્રહસ્તના જવા બાદ પવનકુમારે વિચાર્યું કે, હવે તો મને આપઘાત કરતાં અટકાવનાર મિત્ર પણ નથી એટલા માટે હવે મારે મરણને શરણ થવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી જ્યાં પવનકુમાર મગવા માટે ઉઘાટ થયા એટલામાં ત્યાં પ્રહલાદ રાજા પહોંચી ગયા. પ્રહલાદ રાજાએ પવનકુમારને મગવા માટે તૈયાર થયેલા જોઈ ઉપાલભ આપતા કહ્યું કે, આ શું કરો છો ? શું જીને માટે આમ મરી જવાનું હશે ! અત્યાર સુધી દુનિયામાં ‘મતી’ થવાની વાત તો આમળવામાં આવી છે પણ તમે તો ‘સતા’ થવા તૈયાર થયા છો.

પિતાનું ઉપાસનપૂર્ણ કથન સાંભળી પવનકુમાર થોડીવાર ચૂપ ગઈને બોલ્યા કે, અંજના મધાગ્યુ જી ન હતી પરંતુ સતી હતી, એટલા માટે તમે જે પ્રમાણે તેનો વિયોગ

સહી લીધો તે જ પ્રમાણે મારો પણ વિયોગ સહી લો એજ મારી પ્રાર્થના છે પ્રહ્લાદ રાજાએ જરા ગભીરતાપૂર્વક કહ્યું કે, ખેટા ! આ પ્રમાણે અધીર થઈ જવાથી શો લાભ થવાનો છે ? જરા વૈયં રાખ જો તે સતી હતી તો તેના શીલના પ્રતાપે તેનું સંકટ પણ દૂર થયું હશે અને એ અવસ્થામાં તે જીવિત જ આપણે ત્યાં પાછી આવશે પવનકુમારે જવાબ આપ્યો કે, અંજના જીવિત રહી હોય એમ મને લાગતું નથી અને એના વિના હું જીવિત રહી શકું એમ નથી પ્રહ્લાદ રાજાએ વધારે ગભીર બનીને કહ્યું કે, જરા ધૈર્ય તો રાખો હું હમણા જ અંજનાની તપાસ કરાવું છું

રાજા પ્રહ્લાદે પોતાના નોકરોને તથા ગુપ્તચરોને ચારેય બાજુ અંજનાની તપાસ કરવા માટે મોકલ્યા જે અંજનાને કોઈએ એક ક્ષણને માટે પણ આશ્રયસ્થાન આપ્યું ન હતું, આજે તે જ અંજનાની શોધ કરવા માટે ચારેય બાજુ તપાસ થવા લાગી આ સત્યનો જ પ્રતાપ છે વાસ્તવમાં સત્યમાં મહાન શક્તિ છે સત્યના પ્રભાવથી ભગવાન પણ મળે છે આજે કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન કયા જોવામાં આવે છે પણ જો ભગવાન જોવામાં આવના નથી તો સત્ય તો જોવામાં આવે છે ને ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ત સત્ત્વં શ્રુ મયત્—અર્થાત્ સત્ય એજ ભગવાન છે સત્યની આવશ્યકતાનો સ્વીકાર તો નાસ્તિકોએ પણ કરેલો છે. જ્યારે ભૂખ લાગે છે ત્યારે નાસ્તિકો પણ ‘ભૂખ લાગી છે’ એમ સત્ય વચન કહે છે આ પ્રમાણે જ સત્યને આસ્તિક કે નાસ્તિક—બધા લોકો માને છે તે સત્યને તમે પણ જીવનમાં સ્થાન આપો. જો તમે જીવનમાં સત્યને સક્રિય રૂપ આપો તો તમને પરમાત્માનો પણ સાક્ષાત્કાર થશે.

રાજા પ્રહ્લાદે જે લોકોને અંજનાની શોધ કરવા માટે મોકલ્યા હતા તે લોકોદ્વારા એવી ખબર મળી કે, અંજના પોતાના પુત્રની સાથે અત્યારે હનુમત્પાટનમાં છે આ સુખદ સમાચાર સાંભળી રાજા પ્રહ્લાદને કેવો આનંદ થયો હશે ! પુત્રની રક્ષા થઈ. પુત્રવધૂ પણ પાછી મળી તથા ચરમશરીરી વજાગી (બજારગી) પૌત્રની પણ પ્રાપ્તિ થઈ ! આથી વિશેષ આનંદ રાજા પ્રહ્લાદને બીજો શો હોઈ શકે ? રાજા પ્રહ્લાદે હર્ષભેર પવનકુમાર પાસે જઈ કહ્યું કે, ખેટા ! ચાલો, અંજનાનો પત્તો લાગી ગયો છે પવનકુમારે વિચાર્યું કે, આવા સમયે પિતાજી ખોટી વાત કહે એ બની શકે નહિ એટલે તેમની વાતને સત્ય માની આનંદપૂર્વક પિતાની સાથે ચાલવા લાગ્યા રાજા પ્રહ્લાદ પરિવાર સહિત હનુમત્પાટન જવા માટે રવાના થયા અંજનાના મામા શૂરસેનને રાજા પ્રહ્લાદ વગેરેના આગમનની ખબર પડતા તે ઘણો પ્રસન્ન થતો અંજના પાસે ગયો તેણે આ સુખદ સમાચાર અંજનાને આપતા કહ્યું કે, તારા પ્રતાપે આજે અચાનક જ પ્રહ્લાદ રાજા પરિવારસહિત મારે ત્યાં આવી રહ્યા છે. અંજના પણ આ સમાચાર સાંભળી ઘણી જ પ્રસન્ન થઈ અંજનાએ તેના મામાને કહ્યું કે, આ તમારો જ પ્રતાપ છે જો તમે વનમાં આવીને મારી રક્ષા કરી ન હોત તો આજે આ શુભ અવસર પ્રાપ્ત થાત નહિ મામાએ જવાબ આપ્યો કે, મારો નહિ પણ તમારા સતીત્વનો જ પ્રતાપ છે. આ પ્રમાણે તેઓ એક બીજાને યશ આપવા લાગ્યા એટલામાં પસંતમાલા વચમાં જ ખોલી ઉઠી કે, આ પ્રતાપ તો તે મુનિમહાત્માનો જ છે કે જેમના દર્શન વનમાં થયા હતા તે મહાત્માનું કથન બરાબર સત્યસિદ્ધ થતું જ બધું છે એટલા

માટે ખરો પ્રતાપ તો તે મહાત્માનો જ છે. વસંતમાલાના આ કથનનું અંજનાએ તથા મામાએ સમર્થન કર્યું અને તેઓ બધા મુનિ-મહાત્માનો ઉપકાર માનવા લાગ્યા.

રાજા શરસેને પોતાના નગરને તોરણ-ધ્વજ આદિથી સુશોભિત કરાવ્યું અને ખૂબ જ ઠાંકપૂર્વક પ્રહ્લાદ રાજા, પવનકુમાર આદિનું યોગ્ય સ્વાગત કર્યું અંજનાનો પત્તો લાગવાથી પવનકુમાર પ્રસન્ન થયા હતા અને કહેતા હતા કે, પિતાની આજ્ઞા માનવાથી કલ્યાણ જ થાય છે એ શાસ્ત્રવચન સાચું છે. જો મેં પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી પ્રાણ-ત્યાગ કર્યો હોત તો આ શુભ અવસર પ્રાપ્ત ન થાત. રાજા પ્રહ્લાદે કહ્યું કે, આ મારો પ્રતાપ નહિ પણ અંજનાના સતીત્વનો જ પ્રતાપ છે પવનકુમારે કહ્યું કે, હું તો તમારો જ પ્રતાપ માનું છું જે થયું તે સારું થયું.

રાજા પ્રહ્લાદ, પવનકુમાર વગેરે શરસેન રાજાના મહેલે આવ્યા અંજના આજે ખૂબ જ પ્રસન્ન હતી જ્યારે તેણે પતિના પ્રાણત્યાગની તૈયારી વિષે બધાં સમાચાર જાણ્યા ત્યારે તે સાસરાનો ઉપકાર માનવા લાગી અને પતિની પ્રાણરક્ષા થઈ તે માટે પોતાને ભાગ્યશાળી માનવા લાગી.

શરસેન રાજાએ પ્રહ્લાદ રાજા, પવનકુમાર આદિનો યોગ્ય આદર-સત્કાર કર્યો હવે અંજના તથા પવનકુમારનું મિલન કેવી રીતે થાય છે વગેરે આનંદપ્રદ વાત હવે પછી યથાવસરે કહેવામાં આવશે.



**વ્યાખ્યાન:** સંવત્ ૧૯૯૬ આસો શુદ્ધ ૫ મંગળવાર



### પ્રાર્થના

સુમતિ જિજ્ઞેસર સાહિબાજી, ‘મેઘરથ’ નૃપનો નંદ;  
‘સુમંગલા’ માતા તણો, તનય સદા સુખ-કંદ.  
પ્રભુ ત્રિભુવન તિલોજી

—વિનયચંદ્રજી કુલટ ચૌવીશી

**શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામાં ભક્ત ભગવાન પ્રત્યે અનુનય-વિનય કરે છે કે, હે ! પ્રભો ! હું તારી પાસે સુમતિ સિવાય બીજું શું માગું ? તારું નામ સુમતિનાથ છે અને તું બધાને સુમતિ આપે છે એવો મારો વિશ્વાસ છે, અને સુમતિ પ્રાપ્ત થવાથી દરેક પ્રકારની સુખ-સગવડતા પ્રાપ્ત થાય છે એવો મારો અનુભવ છે માટે હું તો તારી પાસે સુમતિની જ યાચના કરું છું સુમતિ કેવી કાર્યસાધિકા હોય છે એને માટે કહ્યું છે કે -

‘જહૌ સુમતિ તહૌ સપત્તિ જાના, જહૌ કુમતિ તહૌ વિપત્તિ નિદાના ’

અર્થાત્-જ્યાં સુમતિ હોય છે ત્યાં દરેક પ્રકારની સપત્તિ પણ હોય છે અને જ્યાં કુમતિ હોય છે ત્યાં વિપત્તિ જ હોય છે. આ પ્રમાણે સુમતિમા જ સપદા રહેલી છે એ વાત જાણવાને કારણે જ ભક્તજનો પરમાત્મા પાસે સુમતિની જ યાચના કરે છે જો કે, સુમતિ હોય તો સપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ લોકો તો સપત્તિને ચાહે છે પરંતુ સુમતિને ચાહતા નથી આ તો રાવણ સીતાને તો ચાહે છે, પણ રામને ચાહતો નથી એના જેવી વાત થઈ રાવણની નિંદા એટલા જ માટે કરવામા આવે છે કે, તે સીતાને તો પોતાને ત્યા રાખવા ચાહતો હતો પરંતુ રામને ચાહતો ન હતો.

જો તમે કેવળ સંપત્તિને તો ચાહો પરંતુ સુમતિને ન ચાહો તો તમારી પણ રાવણની જેમ નિંદા થાય કે નહિ ? રાવણે રામ વિના કેવળ સીતાને જ ચાહી તો એનું એ પરિણામ આવ્યું કે, તેને સીતા પણ ન મળી અને પ્રાપ્ત થયેલી સપત્તિ પણ ચાલી ગઈ આથી વિપરીત જો રાવણ રામને પોતાને ત્યા તેડી લાવત તો એ દશામાં સીતા પણ તેમની સાથે આવત અને તેની સપત્તિની પણ રક્ષા થાત આ જ પ્રમાણે જો કેવળ સંપત્તિને જ ચાહવામાં આવે અને સુમતિને ચાહવામા ન આવે તો એ દશામાં સપત્તિને પ્રાપ્ત કરવી તથા તેને ટકાવી રાખવી પણ મુશ્કેલ થઈ જાય પરંતુ જો સુમતિને ચાહવામા આવે તો સુમતિની સાથે સાથે અષ્ટગુણરૂપ લક્ષ્મી પણ પોતાની મેળે આવી જાય એટલા માટે ભગવાન સુમતિનાથના શરણે જઈ તેમની પાસેથી સુમતિની જ યાચના કરો.

સુમતિનાથ ભગવાનના શરણે જઈ સુમતિને માંગવી અને સુમતિના પ્રતિકૂળ સંયોગો-માથી નીકળી જવું એ જ પરમાત્માની સાચી ભક્તિ છે. પરમાત્માના શરણે જવામા કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ આડે આવતો નથી ગમે તે જાતિનો કે ગમે તે દેશનો હોય તો પણ જે વ્યક્તિ સુમતિને ચાહે છે તે પરમાત્માના શરણે જઈ શકે છે જે પ્રમાણે પ્રાકૃતિક વસ્તુઓની સમીપ કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ ટકી શકતો નથી તે જ પ્રમાણે પરમાત્માની આગળ પણ કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખવામા આવતો નથી સૂર્ય રાજને પણ પ્રકાશ આપે છે અને ગરીબને પણ પ્રકાશ આપે છે પ્રકાશ આપવામાં સૂર્ય જરાપણ ભેદભાવ રાખતો નથી આ જ કારણે સૂર્યપ્રકાશનું વિશેષ મહત્ત્વ છે જે પદાર્થ કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખે છે તે પદાર્થ ઉત્કૃષ્ટ અથવા પ્રકૃત કહેવાતો નથી પરંતુ આજે તો લોકો ઉત્કૃષ્ટ પદાર્થને છોડી દઈ કૃત્રિમ પદાર્થમા ભાન ભૂલી ગયા છે આ જ વાત સુમતિ વિષે પણ થઈ રહી છે લોકો સુમતિને ભૂલી જઈ સામાનિક પદાર્થોના પ્રલોભનમા જ પડી ગયા છે. આનું કારણ કુમતિનો પ્રભાવ જ છે જો કુમતિનો ત્યાગ કરી સુમતિને અપનાવવામા આવે તો આત્માનું કલ્યાણ બહુ જ જલ્દી થઈ શકે !

કહેવાનો આશય એ છે કે, પરમાત્મા પાસે સુમતિની યાચના કરો. ‘અમે કુમતિનાં સંયોગોમા પડ્યા છીએ એટલા માટે પરમાત્મા પાસે સુમતિની યાચના કેવી રીતે કરી શકીએ ?’ એવો ક્ષુદ્ર વિચાર કરી સુમતિની યાચના કરવાનું સાહસ છોડી ન દો જો પરમાત્મા પાસે સુમતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વારંવાર અનુનય-વિનય કરવામા આવશે તો કોઈ દિવસે સુમતિની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થશે અને સુમતિ પ્રાપ્ત થયે આત્માનું કલ્યાણ પણ અવશ્ય થશે ગીતામાં કહ્યું પણ છે કે.-

### अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिम् ।

ભાવાર્થ.—અરાબર પ્રયત્ન કરતા રહેવાથી આ જન્મમાં નહિ તો જન્મોંતરમાં સુમતિની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થશે. એટલા માટે સુમતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે ધૈર્યપૂર્વક પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો જોઈએ.

આપણે ગમે તે સાધનથી સુમતિને પ્રાપ્ત કરીએ પણ આપણુ લક્ષ્ય તો સુમતિને પ્રાપ્ત કરવાનુ જ હોવુ જોઈએ એક સાધ્યનાં અનેક સાધન હોઈ શકે. એટલા માટે આપણા સાધનમાં ગમે તેટલો ભેદ હોય પણ આપણુ સાધ્ય તો એક જ હોવુ જોઈએ. સુમતિને પ્રાપ્ત કરવી એ આપણુ સાધ્ય છે આ સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી એ એક અમોઘ સાધન છે. સુમતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે સુમતિનાથ ભગવાનની પ્રાર્થના નિષ્કપટભાવે કરવી જોઈએ, જો કપટપૂર્વક પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો સુમતિને બદલે કુમતિની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલા માટે જીવનને નિષ્કપટ બનાવી પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી સુમતિને પ્રાપ્ત કરો તો આત્માનુ કલ્યાણ અવશ્ય થઈ શકશે. હવે જીવનમા નિષ્કપટતા કેવી રીતે આણવી એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવુ છું.-

### सम्यक्त्व पराक्रम-બોલ ૬૯ મો

જીવનને નિષ્કપટ બનાવવા માટે કષાયનો ત્યાગ કરવો જોઈએ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આ ચાર કષાય છે આ ચાર કષાયથી આત્માનુ પતન થાય છે આત્માનું ઉત્થાન કરવા માટે ક્રોધાદિ ચાર કષાય ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ ક્રોધ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી જીવાત્માને ક્ષમાગુણનો લાભ થાય છે અને માન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી નમ્રતાગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે ક્રોધવિજય અને માનવિજયથી આત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે આગળ વિસ્તૃત વિચાર કરવામાં આવ્યો છે હવે ગૌતમસ્વામી માયાને જીતવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે.-

### બોલ ૬૯ મો

(૬૯) मायाविजयं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! માયાને જીતવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા મહાવીર ભગવાને ફરમાવ્યુ કે.-

मायाविजयं अज्जवं जणयइ, मायावेयणिज्जं कम्मं न बंधइ, पुण्वबद्धं च निज्जरेइ ॥ ६९ ॥

અર્થાત્-હે ગૌતમ ! માયાને જીતવાથી જીવ સરળભાવપણુ પામે છે અને માયાથી વેદવા પડતાં કર્મો બાંધતો નથી અને પૂર્વે બધાયા હોય તો તેની નિર્જરા કરે છે.

જે માયાને જીતે છે તે જ સરળતા રાખી શકે છે અને જે સરળતા રાખે છે તે જ માયાને જીતી શકે છે વ્રક્તાનુ નામ જ માયા છે ભાવોની વ્રક્તાને જ માયા કહેવામાં આવી છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યુ છે કે.-

## માયી મિચ્છાદિદ્વી અમાયી સમ્માદદ્વી

અર્થાત્—કપટ જ મિથ્યાત્વ છે અને સરળતા એ જ સમ્યક્ત્વ છે. આ વાતને દૃષ્ટિમાં રાખીને જ માયાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. માયાનો ત્યાગ કરવાથી જ આત્મામા સરળતા આવશે અને ન્યારે આત્મામા સરળતા આવશે—માયા રહેવા પામશે નહિ—ત્યારે આત્માનું કલ્યાણ થવામા વાર નહિ લાગે.

સસારમાં પ્રાયઃ અનેક લોકો જાણી જોઈને માયાજાળમાં ફસાય છે જે માયા કરતાં જાણે છે તેને આજે ‘ પોલીટીકલ ’ એવું રૂપાણું નામ આપવામા આવ્યું છે, પણ શાસ્ત્રમા આવા માયાચારી માણસની નિંદા જ કરવામા આવી છે. માયાચારી માણસ, માયા દ્વારા ભલે ખીજને ઠગતો હોય પરંતુ તેનો પોતાનો આત્મા તો એ વાત જાણે જ છે કે, હું કપટ કરી રહ્યો છું કાંઈ પોતાના છલગલથી કાંઈ અબુધ માણસને પાંચ અને પાંચ અગ્યાર થાય છે એમ કહી ભલે ઠગી લે, પણ તે ઠગનાર માણસ તો એ સારી રીતે જાણે જ છે કે પાંચ અને પાંચ દશ જ થાય છે હું તો કપટદ્વારા જ ખીજને અગ્યાર પરાણે મનાવી રહ્યો છું આ પ્રમાણે પોતાનો આત્મા જ કપટની નિંદા કરે છે આજે તો જે માણસ ખીજને ઠગવામાં ચતુર હોય ને જ હોશીયાર માનવામા આવે છે વકીલ પણ તેજ હોશીયાર માનવામા આવે છે કે જે સાચાને ખોટું અને ખોટાને સાચું સાબીત કરી શકે.

સાલજીયું છે કે, એક હોશીયાર વકીલ ભોજન કરવા ખેડા હતા એટલામા તે વકીલના એક ગ્રાહકે—અસીલે આવી રૂ. ૫૦ હજારની નોટો તે વકીલની પાસે ધરી વકીલે કહ્યું કે, આ નોટો શા માટે લાવ્યા છે ? અસીલે જવાબ આપ્યો કે, મારો મુકદ્દમો તદ્દન ખોટો હતો, વાસ્તવમાં મારે પ્રતિવાદીને એક લાખ રૂપિયા આપવાના હતા, પણ આપે પરિશ્રમ કરી મને ઊલટા એક લાખ રૂપિયા અપાવ્યા છે. આ પ્રમાણે ન્યારે મને બે લાખ રૂપિયાનો લાભ થયો છે અને એ લાભ પણ આપે ખૂબ પરિશ્રમ કરી મને અપાવ્યો છે, તો પરિશ્રમના બદલારૂપે આ પચાસ હજારની ભેટ આપને આપવા લાવ્યો છું.

અસીલનું આ કથન સાલળી વકીલને પોતાની વકીલાતની હોશીયારી ઉપર ગર્વ થયો તેણે પોતાની હોશીયારીનો ગર્વ બતાવવા માટે પોતાની પત્ની તરફ દૃષ્ટિપાત કર્યો પણ તેની પત્ની તો મોઢે હાથ દઈ રુદ્ધ કરી રહી હતી વકીલે પત્નીને કહ્યું કે, તું શા માટે રુવે છે ? આપણે ત્યાં કઈ વાતની ખામી છે ? નો ! આજે જ પચાસ હજાર રૂપિયા આવ્યા છે. હું કેવો હોશીયાર છું અને મારી કમાણી પણ કેટલી બધી છે એ જાણવા છતાં પણ તું શા કારણે રુદ્ધ કરે છે ? વકીલની પત્નીએ કહ્યું કે, હું તમને જોઈને રોઈ છું વકીલે પૂછ્યું કે, શા માટે ? શું મેં કાંઈ ખરાબ કામ કર્યું છે ? વકીલની પત્નીએ કહ્યું કે, આપે સાચાને ખોટા અને ખોટાને સાચા બનાવ્યા એ શું ઓછું ખરાબ કામ કર્યું છે ? તમે તો પચાસ હજાર રૂપિયા મેળવીને પ્રસન્ન થઈ રહ્યા છો, પણ જેમના એક લાખ રૂપિયા તો ડૂબ્યા અને ઊલટા એક લાખ રૂપિયા વધારે આપવા પડ્યા તેમને કેટલું બધું દુઃખ થયું હશે ? મને એ વાતની ખબર ન હતી કે, તમે આ પ્રમાણે પાપથી વૈસો મેળવી આનંદ માનો છો પત્નીના કથનના ઉત્તરમા વકીલે જણાવ્યું કે, અમારો ધંધો જ એવો

છે. જો અમે આ પ્રમાણે ન કરીએ તો અમારુ કામ કેવી રીતે ચાલી શકે? પત્નીએ કહ્યું કે, તમે સત્યને અસત્ય બનાવો છો, તો સત્યને સત્ય બનાવવાની જ વકીલાત શા માટે કરતા નથી? જો તમે સાચો જ મુકદ્દમો લો તો શું તમને ચેસા નહિ મળે? હું તો તમારી પાસે એવી પ્રતિજ્ઞા કરાવવા ચાહું છું કે, તમે ભવિષ્યમાં કાઇનો ખોટા મુકદ્દમો હાથમાં ન લો.

પત્નીની વાત વકીલના ગળે ઉતરી ગઈ વકીલે ભવિષ્યમાં ખોટા મુકદ્દમા ન લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી પોતાના અસીલને કહ્યું કે, તમે આ રૂપિયા લઈ જાઓ અને કોઈપણ રીતે તમારા પ્રતિવાદીને પ્રસન્ન કરી લો. વાસ્તવમાં આજે તેને કેવું દુઃખ થતું હશે? આજે તો હું ભલે વાક્યાતુરીથી સાચાને ખોટું અને ખોટાને સાચું ન્યાયાધીશ સામે સિદ્ધ કરી શકું, પરંતુ જ્યારે પુણ્ય-પાપનો હિસાબ મારે પરલોકમાં આવવો પડશે ત્યારે હું શું જવાબ આપી શકીશ? કહ્યું પણ છે કે —

હોયગો હિસાબ તબ મુખસે ન આવે, જવાબ સુદર કહત લેખા લેગો રાઈ રાઈ કો.

વકીલનું કથન સાંભળી અસીલ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે, ખરેખર! વકીલની પત્ની એક સત્યમૂર્તિ છે કે, જેમણે પચાસ હજાર રૂપિયાને પણ ઠોકર મારી દીધી આ ઘટના ઉપરથી તમે કોને મહાન માનશો? સ્ત્રીને કે પુરુષને? અમારી સામે તો સ્ત્રી-પુરુષનો કોઈ ભેદ નથી, પરંતુ જે સત્ય-સરળતા રાખે તેજ મહાન છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ત સત્ત્વં ચુ મયવ અર્થાત્ સત્ય એજ લગવાન છે આપણે સત્યમૂર્તિ મહાવીર લગવાનના શિષ્ય છીએ તો આપણે તેમના કથન ઉપર વિશ્વાસ રાખી કપટભાવનો ત્યાગ કરવો જોઈએ

વકીલે સત્યાચરણની પ્રતિજ્ઞા લેવાથી તેની પત્ની ધણી જ પ્રસન્ન થઈ. તેણે કહ્યું કે, ભલે આપણે કષ્ટો સહેવા પડે પણ આ પ્રકારની પાપ-કમાઈ કરવી ઉચિત નથી વકીલે બીજે દિવસે વાદી-પ્રતિવાદી બન્નેને બોલાવીને તેમની વચ્ચે સંતોષકારક સમાધાન કરાવી આપ્યું

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે ફૂડ-કપટ કરતાં જાણે છે તેને લોકો હોશીયાર માને છે, પરંતુ જ્યારે કપટી લોકોને પોતાના કપટ તરફ ધ્યાન જાય છે ત્યારે તેમને પશ્ચાત્તાપ કરવો જ પડે છે એટલા માટે ફૂડ-કપટનો તથા માયા મમતાનો ત્યાગ કરી આત્મહિતૈષી લોકોએ સરળતાનો આશ્રય લેવો જોઈએ અને લોકોમાં કપટભાવ હોવાને કારણે જ કોર્ટ-કચેરી ટકી રહી છે પહેલા જ્યારે લોકોમાં સરળતા હતી ત્યારે પચાયતમાં જ ઝગડાનું સમાધાન કરાવી લેવામાં આવતું હતું સાંસદ્યુ છે કે, હવે પાછી પચાયતપદ્ધતિ શરૂ કરવામાં આવી છે પરંતુ આ પદ્ધતિનો ત્યારે જ લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે કે જ્યારે કપટનો ત્યાગ કરી સત્યતા અને સરળતાને જીવનમાં સ્થાન આપવામાં આવે સત્યતા તથા સરળતા રાખવી એનું જ નામ મુમતિ છે અને ફૂડ-કપટ કે માયા-મમતા રાખવી એજ કુમતિ છે. જો આપણે મુમતિ ચાહીએ છીએ તો ફૂડ-કપટનો ત્યાગ કરવો અનિવાર્ય આવશ્યક છે.

જે લોકો સત્યતા અને સરળતાનું મહત્ત્વ સમજે છે તેઓ અનેક સંકટો માથે પડવા છતાં પણ સત્યતા તથા સરળતાનો ત્યાગ કરતા નથી શાસ્ત્રમાં સત્યતા તથા સરળતા પાલન

કરનાર કેવી રીતે આત્મકલ્યાણ સાધી શકે છે એનાં જ્વલત ઉદાહરણો નોધવામા આવ્યાં છે, અને તેમાના કેટલાક ઉદાહરણો તમને સભળાવવામા પણ આવ્યા છે, છતાં તમે સત્યતા તથા સરળતાને જીવનમાં સ્થાન આપવાની ઉપેક્ષા કરો છો તે ઠીક નથી સત્યતા તથા સરળતાની ઉપેક્ષા કરવાથી આખરે તેનું પરિણામ ખરાબ જ આવે છે રાવણે સાધુ બનીને કપટપૂર્વક સીતાને ઉપાડી જઈ રામની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું પરંતુ જ્યારે તેનું કપટ ખુલ્લું થઈ ગયું ત્યારે તેનું કેવું માહું પરિણામ આવ્યું ? કપટ પ્રગટ થવાથી આખરે દુષ્પરિણામ આવે જ છે એટલા માટે કૂડ-કપટનો સાગ કરી સરળ સત્ય વ્યવહાર કરો તો તેમા તમારું આખરે લાભ જ થવાનું છે અજનામાં જો કપટલાવ હોત અને સરળતા ન હોત તો આખરે તેનું કપટ પ્રગટ થયા વિના રહેત નહિ પરંતુ તેનામા સરળતા હતી અને સાથે સત્યતા હતી એટલા માટે તે એમ જ વિચારતી હતી કે, આખરે તો સત્ય જયતે નાનુતમ સત્યનો જ જય થાય છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે, સે જૂગ મતે ! અથિર પલોદ્દૈ ચિર ન પલોદ્દૈ ! હન્તા ગોયમા ! અર્થાત્-હે ભગવાન ! અસ્થિર પલટો છે અને સ્થિર પલટનું નથી એ વાત સાચી છે ? ભગવાને કહ્યું કે, હા, ગૌતમ ! એ વાત સાચી છે આ જ પ્રમાણે સત્ય વિષે પણ સમજવું જોઈએ કારણ કે સત્ય પણ સ્થિર તેમ જ શાશ્વત છે જે સત્ય હોય છે તે હમેશા સત્ય જ રહે છે એટલા માટે સત્યને જીવનમા સ્થાન આપો સત્યને અપનાવવું એ ભગવાનને અપનાવવા સમાન છે

કહેવામા આવે છે કે, એકવાર કબીરે ઘડીને ફરતી જોઈ અને તેમાથી ઘઉંનો લોટ નીકળતો જોયો. આ જોઈ તેમણે કહ્યું કે,

ચલતી ચક્કી દેખ કે, દિયા કબીરા રોય,  
દોનોં પુડ કે ખીચમે, સાળિત બચા ન કોય

કબીર ચાલતી ચક્કીને જોઈ રોઈ પડયા અને કહેવા લાગ્યા કે, આ પૃથ્વી અને આકાશરૂપી વિશ્વવ્યાપી ચક્કીના પડમાથી કોઈ જીવ બચી શક્યો નથી અર્થાત્ બધાએ મરવું જ પડે છે કબીરનું આ કથન પાસે ઉભેલા માણસે સાંભળ્યું અને તેણે કહ્યું કે —

ચક્કી ચલે તો ચલન દે, સળકા મેદા હોય,  
કીલે સે લાગે રહો, બાલ ન બાંકા હોય

અર્થાત્-ઘડી ચાલે છે અને ઘઉંનો મેદો થાય છે તો થવા દો પરંતુ જે પરમાત્મા અથવા સત્યરૂપી ખીલીને પકડી રાખશે તો એ દશામા તેનો વાળ પણ કોઈ વાકો કરી નહિ શકશે કહ્યું છે કે —

परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते

અર્થાત્-આ પરિવર્તનશીલ સંસારમા જે પેદા થયેલ છે તે આખરે મરે જ છે પરંતુ જેઓ સત્યરૂપી ખીલાને પકડી રાખે છે તેમનું કોઈ કાંઈ બગાડી શકતું નથી તેમની રક્ષા અવશ્ય થાય છે એટલા માટે પરમાત્મરૂપી ખીલાને યરાયર પકડી રાખો તો તમારી પણ રક્ષા થશે. પરમાત્માના સાન્નિધ્યમા આવવું એ જ યોગ છે. કહ્યું પણ છે કે-સયોગો



યોગ ક્યુક્ત અર્થાત્-પરમાત્મા સાથે જીવાત્માનો સયોગ થવો એ જ યોગ છે. આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે એકતા સ્થાપિત કરવા માટે જ અષ્ટવિધ યોગની ક્રિયા કરવામાં આવે છે. જો તમારાથી વધારે કાંઈ ન થાય તો સત્યનુ તો અવશ્ય પાલન કરો. સત્યાચરણ કરવું એ પણ આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે એકતા સ્થાપિત કરવાનું સાધન છે. તમે ગમે તેવી દુઃખદ અવસ્થામાં હો પણ જો તમે પરમાત્મારૂપી જીવનથી જીવિત છો તો તમારા આત્માનું કલ્યાણ અવશ્ય થવાનું છે. સરળતાપૂર્વક વ્યવહારથી આત્મકલ્યાણ કેવી રીતે થાય છે એ વાત હવે ચરિત્ર કથા ઉપરથી સમજાવું છું

## સતી અંજના ચરિત્ર—૨૦

હનુમત્પાટનમાં પવનકુમાર અને અંજના બન્ને એક બીજાને હર્ષપૂર્વક મળ્યા તે વખતે બન્નેને એવો હર્ષ થયે. કે તેઓ હર્ષવેશમાં મુખેથી એક શબ્દ પણ બોલી ન શક્યા. બન્ને પ્રસન્નતાપૂર્વક એક બીજાને જોતા જ રહ્યા જ્યારે બહુ હર્ષ થાય છે ત્યારે કંઈ પણ રુધાઈ જાય છે થોડા સમય બાદ પવનકુમારે અંજનાને કહ્યું કે, આનંદમા તો છો ને ? પવનકુમારના આ કથનના જગ્યામાં અંજના હર્ષને કારણે કાંઈ ઉત્તર આપી ન શકી. એટલામાં જ વસતમાલા પણ આવી ગઈ. પવનકુમારે વસતમાલાને કહ્યું કે, તારી સખી તો મોઢેથી કાંઈ બોલી પણ શકતી નથી તો તું કહે કે, તમારે કેવાં કેવાં કષ્ટો સહેવા પડ્યા ! વસતમાલા રોતી રોતી કહેવા લાગી કે, અમારા ઉપર જે જે કષ્ટો પડ્યાં છે તેની વાત જ પૂછો મા તમારા ગયા બાદ આપની માતૃશ્રીને ગર્ભના વિષે અંજના ઉપર સદેહ પેદા થયો અને પરિણામે અંજનાને ધરમાથી અપમાનપૂર્વક કાઢી મૂકી.

બોલવા ઉપરથી મનુષ્યના સ્વભાવની પરીક્ષા થઈ જાય છે. મનુષ્ય ગભીર છે કે ઉચ્છ્ર-ખલ તે તેની બોલી ઉપરથી જ જણાઈ આવે છે. જે ગભીર હોય છે તે નાની નાની વાતો ઉપર ધ્યાન આપતો નથી. વસતમાલા દાસી હતી તેનામાં અંજના જેવી ગભીરતા ન હતી એટલે તે પવનકુમારને નાની-મોટી બધી વાત કહેવામાં પોતાનું ગૌરવ સમજતી હતી. પરંતુ અંજના તો આવી ક્ષુદ્ર વાતોને કહેવી અનાવશ્યક સમજતી હતી

વસતમાલા આગળ કહેવા લાગી કે, અમે ઘેરથી નીકળી મહેન્દ્રપુર ગયા અને ત્યાંથી આદિત્યપુર ગયા, પણ કયાં અમને આશ્રય મળ્યો નહિ. અંજનાના પિતાએ તો અમને રાજ્યની સીમામાં પણ ન રહેવાની આજ્ઞા આપી હતી, એટલે આખરે અમારે ભૂખ્યાતરસ્યા વનનો જ આશ્રય લેવો પડ્યો. વનમાં ગયા બાદ ત્યાંના ફળફુલ તથા જલ દ્વારા અમે અમારી ભૂખ-તરસને શાન્ત કરી હતી તે વનમાં પરિભ્રમણ કરતા એક મુનિમહાત્માનાં દર્શન થયા. આ મહાત્માએ જ અંજનાની ભૂત-ભવિષ્યની વાત કહી હતી. તે વનમાં જ આપના આ તેજસ્વી બાળકનો જન્મ એક સિદ્ધગુફામાં થયો હતો. તેટલામાં અંજનાના મામા શરસેન વિમાન લઈ અમને તેડવા આવ્યા વિમાનમાં બેસીને હનુમત્પાટન જતા હતા ત્યાં રસ્તામાં આ તેજસ્વી પુત્ર આનંદથી રમતા-ટૂંદતાં વિમાનમાંથી ઉછળી નીચે પડી ગયો, છતાં તેના ગરીરને કોઈ પ્રદારનો આવાન પાડેલો નહિ, એટલું જ નહિ પણ તે જે શિલા ઉપર પડ્યો તે શિલા પણ તૂટી ગઈ

આ પ્રમાણે કહી વસતમાલાએ હનુમાનકુવરને લાવી, પવનકુમારના જોળામાં મૂક્યો પોતાના તેજસ્વી આળકને જોઈ પવનકુમારને કેટલો બધો હર્ષ થયો હશે? લોકો પણ હનુમાન જેવા જ તેજસ્વી તથા બલિષ્ઠ સત્તાન ચાહતા હશે, પરંતુ તેજસ્વી સત્તાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પવનકુમાર તથા અંજનાની માફક અભયચર્યાનું પાલન કરવાનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ જો તેમની માફક અભયચર્યાનું પાલન કરી ન શકાય તો છેવટે પરસ્ત્રીને માતા-બહેન સમાન માનવાથી શીલગુણ આવવાની સાથે ખીન્ન અનેક ગુણ આવશે. માટે શીલ-ગુણને પ્રાપ્ત કરવા માટે હમેશા ઉચ્ચ ભાવના ભાવવી જોઈએ.

તેજસ્વી આળકને જોઈ તથા તેની પરાક્રમ-કથા સાંભળી પવનકુમારે અંજનાને કહ્યું કે, આ આળક ખરેખર પરાક્રમી જણાય છે અંજના આ કથનનો જવાબ આપે તે પહેલાં તો વસતમાલા બોલી ઉઠી કે, અમે એવા સકટમાં આવી પડ્યા હતા કે, આવા પરાક્રમી આળકનો જન્મોત્સવ પણ ઉજવી ન શક્યા આ પ્રમાણે કહી વસતમાલા રોવા લાગી. સારે અંજનાએ વસતમાલાને કહ્યું કે, તું નકામી વાતો કરી શા માટે રોવે છે? હું દ્રવ્ય-ઉત્સવને મહત્ત્વ આપતી નથી હું તો હૃદયથી એ જ ચાહું છું કે, આળકમાં સત્ય-શીલ આવે અને તે પણ પોતાના પિતાની માફક પરાક્રમી અને વસતમાલાને આ પ્રમાણે કહી શાન્ત કરી અને પછી અંજનાએ પવનકુમારને કહ્યું કે, તમે અમારી વાત તો પૂછો છો, પણ હવે તમે તમારી વાત કહો.

અંજનાનું આ કથન સાંભળી પવનકુમાર વિચારવા લાગ્યા કે, ખરેખર આ સતી પર દુઃખમાં દુઃખ અને પરસુખમાં સુખ માનનારી છે. તે પોતાનું વૃત્તાન્ત ન કહેતાં મારું વૃત્તાન્ત પૂછે છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતા તેમણે અંજનાને કહ્યું કે, તમારી પાસેથી વિદાય લઈ હું રાવણની પાસે ગયો રાવણે મને કહ્યું કે, તમે આવ્યા એ તો ઠીક કર્યું પણ જ્યારે તમે વરુણ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને આવો ત્યારે હું તમારો આદર-સત્કાર કરીશ. હું વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા ગયો એક વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું આખરે તે યુદ્ધમાં મેં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો અને ખરદ્વણને શત્રુના પગમાંથી મુક્ત કર્યો રાવણ મારા વિજયથી ઘણો જ પ્રસન્ન થયો અને મારો ઉચિત સત્કાર પણ કર્યો.

યુદ્ધમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યા બાદ હું ઘેર આવ્યો અને ત્યાં તને સહેલ પેદા થવાને કારણે ઘર બહાર કાઢી મૂક્યાની વાત સાંભળી મને ઘણો જ ઉદ્વેગ થયો આખરે તારી શોધ કરવા માટે હું તથા મિત્ર પ્રહસ્ત જન્મે નીકળ્યા. અમે સીધા મહેન્દ્રપુર ગયા પણ ત્યાં તારો પત્તો ન લાગ્યો, એટલે અમે ઘેર વનમાં તારી શોધ કરવા નીકળ્યા ત્યાં પણ ખૂબ તપાસ કરવા છતાં પણ તારો પત્તો ન લાગ્યો એટલે હું ઘણો જ નિરાશ થયો. આ નિરાશાના પરિણામે મેં તારી પાછળ આત્મ-સમર્પણ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો મારો આ નિશ્ચય પ્રહસ્તને જણાવતા તે પણ ઘણો નારાજ તથા દુઃખી થયો. જ્યારે મેં તેનું કહ્યું ન માન્યું ત્યારે તેણે એમ કહ્યું કે, તમારા આત્મસમર્પણ કરવાના નિશ્ચયની પિતાશ્રીને જાણ કરી આવું. પિતાશ્રી આવ્યા બાદ તેઓ જેમ કહે તેમ તમે કરજો પ્રહસ્ત પિતાશ્રીને બોલાવવા ગયો. પાછળથી મેં વિચાર કર્યો કે હવે મને આત્મસમર્પણ કરતાં કેાણ રોકનાર છે? આ પ્રમાણે વિચાર કરી જેવો હું આત્મ-સમર્પણ કરવા જતો હતો ત્યાં તો પિતાશ્રી તથા પ્રહસ્ત આવી

પહોંચ્યા અને મને આત્મ-સમર્પણ કરતા અટકાવ્યો. અને આજે આપણને આ મળવાનો પ્રમગ સાંપડ્યો.

પવનકુમારની આ આત્મકથા સાંભળી અજના અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે પવનકુમારને કહેવા લાગી કે, મારા સહલાગ્યે જ વનમાં પિતાશ્રી યથાસમયે પહોંચી ગયા અને તમને આત્મ-સમર્પણ કરતા અટકાવ્યા હુ તો આ સમયે પરમાત્મા તથા ધસુરનો ઉપકાર માનુ છુ કે જેમણે મારા સૌલાગ્યની રક્ષા કરી.

અજનાના કથનના ઉત્તરમાં પવનકુમારે કહ્યું કે, મારા હૃદયમાં તમારા શરીરને કારણે પ્રેમ ન હતો પણ તમારા સત્ય-શીલને કારણે જ પ્રેમ હતો. મેં તમને મારી ભૂલને કારણે જ કષ્ટમાં નાખી હતી એનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા માટે જ હુ આત્મ-સમર્પણ કરવા તૈયાર થયો હતો.

આ પ્રમાણે અંજના અને પવનકુમાર વચ્ચે વાર્તાલાપ થઈ રહ્યો છે. હવે આગળ શુ થાય છે તે વિષે હવે પછી યથાવસરે વિચાર કરવામાં આવશે.



**વ્યાખ્યાન :** સંવત્ ૧૯૯૬ આસો શુદ્ધ ૬ બુધવાર.



### પ્રાર્થના

પદ્મ પ્રભુ પાવન નામ તિહારો, પતિત ઉધારન હારો;  
જદપિ ધીવર ભીલ કસાઈ, અતિ પાપિષ્ઠ જમારો,  
તદપિ જીવહિંસા તજ પ્રભુ ભજ, પાવૈ ભવનિધ પારો. પદ્મ. ૧

—વિનયચંદ્રજી કુલદેવત ચોવીશી.

**શ્રી પદ્મપ્રભુ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામાં પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનો મહિમા બતાવવામાં આવ્યો છે. આ નામ-સંકીર્તનના મહિમાનો લાભ તથા બોધ તેમને જ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેમને પરમાત્માના નામ-સંકીર્તન ઉપર વિશ્વાસ હોય છે. જે પ્રમાણે બીજારોપણ કર્યા બાદ બેકુત વરસાદ વરસે એવી આશા કરે છે, અને વરસાદ વરસવાથી વાવેલા બીજ અવશ્ય ઊગશે એવો તે વિશ્વાસ રાખે છે, તે જ પ્રમાણે જેમને એવો વિશ્વાસ હોય છે કે, મારા આત્મામાં જે શક્તિ રહેલી છે તે શક્તિનો વિકાસ પરમાત્માનું નામ-સંકીર્તન કરવાથી જ થશે તેઓ જ પરમાત્માના નામસંકીર્તનનો મહિમા જાણી શકે છે પરંતુ જે બેકુતની પાસે બીજ નથી, જેણે બીજ વાગ્યું નથી, અથવા જેને વરસાદ ઉપર વિશ્વાસ નથી તે બેકુત વરસાદનું મહત્ત્વ શું જાણી શકે? અને પાણી વરસે એવી તે આશા પણ શા માટે કરે? આ જ પ્રમાણે જે પોતાના આત્મામાં રહેલી શક્તિને જ જાણતો નથી, કે આત્માની શક્તિને વિનમિત્ત કર્યા જ ચાહતો નથી, અથવા જેમને પરમાત્માના નામ ઉપર વિશ્વાસ જ નથી

તેમને માટે પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનું મહત્ત્વ શું હોઈ શકે ? જે આત્માની શક્તિને જાણે છે, અને તે શક્તિને જે વિકસિત કરવા ચાહે છે અને જેમને પરમાત્માના નામસંકીર્તન ઉપર વિશ્વાસ છે તેઓ જ એમ કહેશે કે, પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનમાં ધણી શક્તિ રહેલી છે.

આત્માની શક્તિને વિકસિત કરવા માટે સર્વપ્રથમ પરમાત્માના નામ-સંકીર્તન ઉપર વિશ્વાસ પેદા કરવાની આવશ્યકતા છે નૌકા તૈયાર છે, પરંતુ જ્યાં સુધી તે નૌકામાં બેસવામાં ન આવે ત્યાંસુધી દુસ્તર નદીને પાર કરી શકાય નહિ સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે પરંતુ જેમને આખો હોય છે તેઓજ સૂર્યપ્રકાશનો વિશેષ લાભ લઈ શકે છે જેમને આંખો જ ન હોય અથવા જેમણે આખો બંધ કરી લીધી હોય તેમને સૂર્યના પ્રકાશનો લાભ કેવી રીતે મળી શકે ? આવી દશામાં જો તે એમ કહે કે, સૂર્ય નથી અથવા સૂર્ય પ્રકાશ આપતો નથી તો તે વ્યક્તિનું કથન સત્ય પ્રમાણિત કહી શકાય નહિ આ જ પ્રમાણે જ્યારે પરમાત્માના નામ-સંકીર્તન ઉપર વિશ્વાસ રાખવામાં આવે છે, ત્યારેજ પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનથી લાભ મળી શકે છે જેમને પરમાત્માના નામસંકીર્તન ઉપર શ્રદ્ધા જ નથી તેમને લાભ કેવી રીતે થઈ શકે ? એટલા માટે આત્માની શક્તિનો વિકાસ કરવા માટે સર્વ પ્રથમ પરમાત્માના નામ-સંકીર્તન ઉપર શ્રદ્ધા કરવાની અતિ આવશ્યકતા રહે છે.

લક્ષ્ય કહે છે કે, હે પ્રભો ! હું એકવાર પણ સાચી રીતે તારું નામસંકીર્તન કરું અને તને નમન કરું તો સંગ્રહનયમાથી નીકળી હું એવભૂત નયમાં આવી જાઉં એક દષ્ટિએ જોતા તો મારામાં અને તારામાં કાંઈ ભેદ નથી. એમ આત્મા એક છે, એ સિદ્ધાન્તાનુસાર તો સિદ્ધ અને સસાગી આત્મા સમાન જ છે શુદ્ધ સોનું અને ખાણમાંથી કાઢેલું સોનું સુવર્ણની દષ્ટિએ એક જ છે, પરંતુ ખાણનું સોનું જ્યાંસુધી મલસહિત છે ત્યાંસુધી તે શુદ્ધ સોનાથી તો ભિન્ન જ રહે છે આ જ પ્રમાણે હે પરમાત્મા ! તું તો પરમ શુદ્ધ થઈ ગયેલ છે અને હું હજી મલસહિત છું જો કર્મ-મેલને ધોઈ નાખી હું શુદ્ધ થઈ જાઉં તો હું પણ સિદ્ધ, ભુક્ત તથા મુક્ત થઈ તારા જેવો જ થઈ જાઉં અને એ દશામાં મારામાં અને તારામાં કાંઈ પ્રકારનો ભેદ જ રહેવા ન પામે પરંતુ હું તો હજીસુધી કર્મ-મેલથી યુક્ત છું અને એટલાજ માટે હું તારા સાન્નિધ્યમાં આવી શક્યો નથી જો હું તારા નામ સંકીર્તન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી તારા ગુણગાન કરું તો હું કર્મમેલથી મુક્ત થઈ તારા સાન્નિધ્યમાં આવી શકું. આ પ્રમાણે હે પ્રભો ! જ્યારે તારા નામના સંકીર્તનનો આશ્રય લેવામાં આવશે ત્યારે જ હું સંગ્રહનયમાથી નીકળી એવભૂતનયમાં જઈ શકીશ. આત્મા જ્યારે સંગ્રહનયમાથી નીકળી એવભૂતનયમાં જાય ત્યારે જ આત્માનું સાચું કલ્યાણ થઈ શકે છે. આત્મામાં પોતાનું કલ્યાણ કરવાની શક્તિ રહેલી છે, પરંતુ કર્મમેલને કારણે એ શક્તિ દબાઈ ગયેલી છે. જો કર્મમેલને દૂર કરવામાં આવે તો આત્મા પણ પરમાત્મા જેવો બની શકે.

વાસ્તવમાં આત્મામાં પરમાત્મામય બનવાની શક્તિ રહેલી છે. આ શક્તિને વિકસિત કરવા માટે પરમાત્માનું નામ-સંકીર્તન કરવું આવશ્યક છે. પરમાત્માના નામસંકીર્તન

દ્વારા આત્માને સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત બનાવવાનો જે આ શુભ અવસર પ્રાપ્ત થયેલ છે તેને ગુમાવવો જોઈએ નહિ. જે આ પવિત્ર માનવદેહનો પરમાત્માનું નામ-સંકીર્તન કરવામાં સદુપયોગ કરવામાં આવે તો તેમાં કલ્યાણ જ રહેલું છે. પરમાત્માના શરણે જવાથી જ આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકે છે. અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવલિભાષિત ધર્મ આ ચાર ઉત્તમ શરણ બતાવવામાં આવેલ છે જે પોતાના આત્માની શક્તિનો વિકાસ કરવા આહ્વા છે તેઓ જ આ ચાર ઉત્તમ શરણનો સ્વીકાર કરી આત્મ-કલ્યાણ સાધે છે. એટલા માટે આત્માની શક્તિનો વિકાસ કરવા માટે પરમાત્માનું શરણ સ્વીકારો અને તેમનું નામ-સંકીર્તન કરો તો તેમાં તમારું કલ્યાણ જ રહેલું છે હવે પરમાત્માનું નામ સંકીર્તન કરી આત્મા કેવી રીતે પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું -

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-ખોલ ૭૦ મો.

પરમાત્માનું સાચી રીતે નામસંકીર્તન કરવા માટે કષાયનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે. જ્યાંસુધી હૃદયમાં કષાયભાવના હોય છે ત્યાંસુધી પરમાત્માની સાચી પ્રાર્થના થઈ શકતી નથી કષાયનો ત્યાગ કરવો એટલે ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ આ ચતુર્વિધ કષાયને જીતવા કષાયને જીતવાથી આત્માને ઘણો લાભ થાય છે ક્રોધવિજય, માનવિજય તથા માયાવિજય કરવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે આગળ વિસ્તૃત વિચાર કરવામાં આવ્યો છે હવે લોભને જીતવાથી જીવને શો લાભ થાય છે એ સમ્બંધમાં ગૌતમસ્વામી મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે.-

### ખોલ ૭૦ મો

(૭૦) લોહવિજયણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! લોભને જીતવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે -

લોહવિજયણં સંતોસં જણયઈ, લોહવેયણિજ્જં કમ્મં ન બંધઈ પુન્નવદ્ધ ચ નિજ્જરેઈ ॥ ૭૦ ॥

અર્થાત્-લોભને જીતવાથી જીવાત્મા સંતોષરૂપ અમૃતને મેળવે છે, લોભજન્ય કર્મને બાંધતો નથી અને પૂર્વે બધાએલાં કર્મોને ખપાવે છે.

અવગુણોમાં સૌથી મોટો અવગુણ લોભ છે લોભથી લૌકિક હાનિ પણ થાય છે અને લોકાત્તર હાનિ પણ થાય છે લોભને થોભ હોતો નથી એટલા જ માટે લોભ-તૃષ્ણાને વૈતરણી નદીની ઉપમા આપવામાં આવી છે લોભ-તૃષ્ણા કેવી હોય છે એ વિષે એક કવિએ લીક જ કહ્યું છે કે -

આશા નામ નદો મનોરથજલા તૃણાતરંગાકુલા  
રાગ ગ્રાહવતી વિતર્ક-વિહગા ધૈર્યદ્રુમધ્વંસિની ।  
મોહાવર્ત્તસુદુસ્તરાતિગહના પ્રોત્તુદ્ગ-ચિન્તા તટો  
તસ્યા પારગતા વિશુદ્ધમનસે નન્દન્તિ યોગીશ્વરાઃ ॥

આ શ્લોકમાં કવિ કહે છે કે, આશા નામની નદી વૈતરણી નદી જેવી છે. તૃષ્ણા, લોભ, આશા એ બધાં પર્યાયવાચી શબ્દો છે જે લોકો આ તૃષ્ણા-નદીના પ્રવાહમાં તણાય છે તેમના હૃદયમાં એવા અનેક સંકારો પેદા થાય છે કે જેને કારણે દુ ખો સહેવા પડે છે અને સસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે.

આ આશા-નદીમાં મનોરથરૂપી પાણી ભરેલું છે નદીના પાણીનો તો અંત આવી શકે છે, પરંતુ મનોરથનો અંત આવી શકતો નથી શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, બે માશા સોનાની ધમ્મ રાખનારને કરોડોની સપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ, છતાં તેની આશા-તૃષ્ણા શાન્ત થઈ નહિ આ પ્રમાણે આશા-તૃષ્ણા નદીના મનોરથ-જલમાથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ છે મોટી મોટી નદીઓને પાર કરવામાં તો અનેક લોકો સમર્થ થયા હશે પરંતુ આશા-નદીને પાર કરવામાં કોઈક જ મહાપુરુષો સમર્થ થયા છે. સામાન્ય લોકો તૃષ્ણા-નદીને પાર કરી શકતા નથી.

આશા-તૃષ્ણા નદીમાં મનોરથરૂપી જે પાણી ભરેલું છે તેમાં તૃષ્ણાનાં તરંગો ઉઠે છે. નદીમાં જે પ્રમાણે મગરમચ્છ હોય છે તેજ પ્રમાણે આશા-નદીમાં પણ આ દ્વેષરૂપી મગર મચ્છ આપસ-આપસમાં જ એક બીજાને ખાઈ જાય છે તેઓ એમ વિચારતા નથી કે જે પ્રમાણે હું બીજાને ખાઈ જાઉં છું તેજ પ્રમાણે બીજા પણ મને ખાઈ જશે. આ જ પ્રમાણે સસારમાં પડેલા લોકો રાગ-દ્વેષને વશ થઈ એકબીજાની ઉપર આક્રમણ કરવા ચાહે છે પણ તેઓ એટલો વિચાર કરતા નથી કે, જે પ્રમાણે અમે બીજા ઉપર આક્રમણ કરીએ છીએ તે જ પ્રમાણે બીજાઓ પણ અમારી ઉપર આક્રમણ કરશે.

નદીમાં જ્યારે પૂર આવે છે ત્યારે કિનારા ઉપર જંગલોનાં નાના નાના છોડ પણ તણાઈ જાય છે આ જ પ્રમાણે આશા-નદી પણ પોતાના કિનારા ઉપર જંગલો ધૈર્ય આદિ ગુણ રૂપો છોડને પણ તાણી લઈ જાય છે જે પ્રમાણે નદીમાં ભમરીઓ હોય છે કે જેમાં મોટા મોટા લોકો પણ ફૂંચી જાય છે, તેજ પ્રમાણે આશા-નદીમાં પણ મોહરૂપી ભમરી પડેલી છે કે જેમાં મોટા મોટા પણ ખૂચી જાય છે આશા-નદીને ચિન્તારૂપી બંને બાજુ બે કિનારા છે બીજી નદીઓને તો નૌકા આદિ દ્વારા પાર કરી શકાય છે પણ આ આશા-નદીને પાર કરવી બહુજ મુશ્કેલ છે આ દુસ્તર નદીને કોઈ શુદ્ધ મનવાળા યોગીશ્વર જ પાર કરી શકે છે.

નૌકામાં બેસી કોઈપણ દુસ્તર નદીને તરી શકાય છે, અને આ દશામાં નદી એક ક્રીડાસ્થળ બની જાય છે આ જ પ્રમાણે જે લોકો શુદ્ધ ભાવનાપૂર્વક પરમાત્માના શરણે જાય છે તેમને માટે આ સસાર પણ ક્રીડાસ્થળ બની જાય છે પરમાત્માના શરણે જવામાં આ સસાર દુ ખમય હોવા છતાં સુખમય બની જાય છે એટલા માટે જો આ દુ ખમય સસારને સુખમય બનાવવા ચાહો છો તો પરમાત્મા તથા તેમના દ્વારા પ્રરૂપિત ધર્મનું શરણું સ્વીકારો.

કહેવાનો આશય એ છે કે, આત્માએ આશાનદીને પાર કરવી જોઈએ જો તમે આત્માને આશાનદીને પાર કરાવવા ચાહો છો તો પરમાત્માના શરણે જાઓ. તમારાથી વિશેષ કોઈ બની ન શકે તો પરમાત્માના નામનું સકીર્તન કરો શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે —

एकोपि णमुक्कारो जिनवरवसदस्स वद्धमाणस्स ।

संसार-सागराओ तारई नरे वा नारिओ वा ॥

પરમાત્માને કરવામાં આવેલ એક નમસ્કાર પણ બ્યારે આત્માને મંસાર-સાગરથી પાર કરી દે છે તો પછી એક નદીને પાર કરાવી દે તો તેમા શુ આશ્ચર્ય ? એટલા માટે મંસાર-સમુદ્રને પાર કરવા માટે પરમાત્માના શરણે જવું જોઈએ. પરમાત્માના શરણે જવામાં આત્માનુ કલ્યાણ અવશ્ય થાય છે

આજે કેવળ કહેવાનો જ જમાનો રહ્યો નથી આજે તો કાર્ય કરી બતાવવાનો સમય આવ્યો છે એટલા માટે તમે કેવળ સાંભળવામા અથવા કહેવામાં ન રહેતાં આત્માનુ કલ્યાણ થાય એવાં કાર્ય કરવામા તત્પર રહો. પૂજ્યશ્રી શ્રીલાલજી મહારાજ કહ્યા કરતા હતા કે, આપણા શરીરને નષ્ટ કરવા માટે તો એક સૂઈની જ આવશ્યકતા રહે છે પરંતુ બીજાનું શરીર નષ્ટ કરવા માટે તલવાર, બદ્દક આદિ મોટા શસ્ત્રોની આવશ્યકતા રહે છે. આજ પ્રમાણે બીજાને ઉપદેશ આપવો હોય ત્યારે તો હેતુ-દષ્ટાન્તાદિની આવશ્યકતા રહે છે પરંતુ બ્યારે પોતાના જ આત્માનુ કલ્યાણ કરવાનું હોય ત્યારે વધારે કહેવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી, પરંતુ આત્માને સરળ બનાવી આત્માનુ કલ્યાણ થાય એવું અનુદાન કરવાની જ આવશ્યકતા રહે છે

અત્રે એક પ્રશ્ન ઉપરિચિત થાય છે કે, બ્યારે પરમાત્માના નામસંકીર્તનથી જ આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકે છે તો પછી લોભને જીતવા વિષે ભગવાનને શા માટે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, લોભને જીતવાથી જ પરમાત્માના નામનુ સાચી રીતે સંકીર્તન થઈ શકે છે. જે લોકો લોભમાં પડેલા છે તે લોકો પરમાત્માના નામનુ સંકીર્તન કરતાં કરતાં બીજા પ્રભોભનોમા ફસાઈ જાય છે અને તુચ્છ વસ્તુને બદલે મહાન્ વસ્તુનો ત્યાગ કરી દે છે. જે પ્રમાણે મૂર્ખ માણસ થોડા જ લાભ માટે કીમતી વસ્તુનો ત્યાગ કરી દે છે, તે જ પ્રમાણે અનેક લોકો નવ નિયાણામાંથી કોઈ પ્રકારના નિયાણા દ્વારા પોતાની ધર્મકરણીને વેચી દે છે પરંતુ બ્યારે લોભને જીતવામાં આવશે ત્યારે આ પ્રકારની ભૂલ થવા નહિ પામે લોભને જીત્યા બાદ મહાપરિશ્રમે પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુ વ્યર્થ નષ્ટ કરવામા નહિ આવે

માનો કે, કોઈ માણસને ખાણુ ખોદતી વખતે એક કીમતી હીરો મળ્યો. હવે કોઈ બીજો માણસ પેલા માણસને કહે કે, મને આ હીરો આપી દે, હું તને બદલામાં પાંચશેર મીઠાઈ આપુ છું. જે માણસ પાસે હીરો છે તેને ભૂખ પણ લાગી છે છતાં શુ તે માણસ મીઠાઈના બદલામા તે હીરો આપી દેશે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ નકારમાં જ મળશે. તે માણસ એમજ વિચારશે કે, મારો આ હીરો કીમતી છે આ કીમતી હીરાને સાધારણ મીઠાઈના બદલામાં કેવી રીતે આપી શકું ? રત્નને કીમતી સમજવા છતાં પણ જે મીઠાઈના બદલામાં રત્ન આપી દે તો તેને મૂર્ખ સિવાય બીજુ શું કહી શકાય ? આ જ પ્રમાણે નામ સંકીર્તનથી રત્નને તુચ્છ વસ્તુના બદલામા આપી દેવું એ પણ મૂર્ખતા જ છે. જે લોકો ભગવાનના નામસંકીર્તનને કીમતી માનીને સસારના કોઈપણ પદાર્થની સાથે તેની અદલા-બદલી નહિ કરે, તેઓ જ તેના મહાન્ ફળને પ્રાપ્ત કરી શકે છે પરંતુ આ મહાન્ ફળ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે કે બ્યારે લોભને જીતવામા આવે છે આ પ્રમાણે લોભને જીત્યા વિના પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનો યથેષ્ટ લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી.

તમને કોઈ સો રૂપિયા આપે અને કહે કે, તમે ભગવાન મહાવીરને ગાળ આપો તો શું તમે ભગવાનને ગાળ આપશો ? નહિ તમને રૂપિયાની આવશ્યકતા છે છતાં તમે ભગવાનને રૂપિયા લઈ ગાળ આપશો નહિ આમ કરવાનું કારણ માત્ર એ જ છે કે, તમે સો રૂપિયાનો લોભ ભગવાનને માટે જીત્યો છે. જે પ્રમાણે તમે સો રૂપિયાનો લોભ છોડો છો તે જ પ્રમાણે હજાર રૂપિયાનો લોભ પણ તજનાર મળી આવશે આ જ પ્રમાણે જે મહાન લોભને જીતી લે છે તે જ નામસંકીર્તનનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ જે લોભને જીતતો નથી તે નામસંકીર્તનનો લાભ પણ તુચ્છ વસ્તુના બદલામાં ગુમાવી દે છે. અરણ્યક શ્રાવકને દેવે માટીના ઢેકામાં કુડળની બે બેડ મેળવીને આપી હતી, છતાં તે શ્રાવકે તે કુડળની બેડને પોતાની પાસે રાખી નહિ કારણ કે તેમણે પરિગ્રહ રાખવાની જે મર્યાદા બાંધી હતી તે મર્યાદાથી વધારે હતી બે તેમણે લોભને જીત્યો ન હોત તો શું તેઓ મર્યાદામાં સ્થિર રહી શકત ? જે વ્યક્તિ પોતાની વસ્તુને અમૂલ્ય માની પુદ્ગલના મોહમાં પડતી નથી તે જ વ્યક્તિ પોતાની વસ્તુની રક્ષા કરી શકે છે. આ જ પ્રમાણે પરમાત્માના નામસંકીર્તનના ફળની રક્ષા પણ તે જ કરી શકે છે કે જે નામસંકીર્તનના બદલામાં સસારની કોઈ પણ ચીજ ગ્રાહ્યો નથી

આ ઉપરથી તમારામાંથી કોઈ એમ કહે કે, પરમાત્માના નામસંકીર્તન કરવાના બદલામાં સાંસારિક પદાર્થોની ઇચ્છા અમે ક્યા કરીએ છીએ ? આ પ્રમાણે કહેનારને એજ ઉત્તર આપી શકાય કે, અનેક લોકો અમારી પાસે આવે છે અને કહે છે કે, અમારે અમુક કામને માટે જવું છે, એટલા માટે અમારે માગલિક સાલળવું છે બે કે સાધુને કોઈપણ સમયે માગલિક સલળાવવામાં કાંઈપણ વાધો નથી, પરંતુ માગલિક સાલળનારની શી ભાવના છે તે જુઓ તેઓ તો માગલિક સાલળીને પોતાના સાંસારિક કાર્યની સફળતા જ ગ્રાહ્ય છે. પણ આ પ્રમાણે સાંસારિક પદાર્થો પ્રત્યે મમત્વ રાખી માગલિક સાંલળવામાં આવે તો આ માગલિક-શ્રવણ પણ પરમાત્માના નામસંકીર્તનને સાંસારિક પદાર્થોના બદલામાં વેચવા બરાબર છે એટલા માટે આત્માને નિર્મળ રાખવો જોઈએ અને સાંસારિક પદાર્થોની ઇચ્છા હોય તો તે ઇચ્છાને દબાવવી જોઈએ આપણને આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો આ સુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે તો આ સુયોગને વ્યર્થ જવા ન દેતા પરમાત્માનું નામસંકીર્તન કરી આત્મ-હિત સાધવું જોઈએ. પરમાત્માના નામ-સંકીર્તનનું મહત્ત્વ કોઈ ઓછું નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

તદ્દારૂવાણં અરિહંતાણં અગવન્તાણં નામગોયં સમણિયાણ મહાફલં ।

અર્થાત્-તથારૂપ અરિહંત ભગવાનના નામ-ગોત્રનું સ્મરણ કરવાથી મહાફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ મહાફળની પ્રાપ્તિ સરળતાપૂર્વક થઈ શકે છે, પરંતુ લોકો પરમાત્માનું નામ-સ્મરણ નહિ કરતા વ્યર્થ કામોમાં સમયનો દુરુપયોગ કરે છે જેમકે રેલ્વેમાં બેસી લોકો એક ગામથી બીજા ગામ જાય છે ત્યારે લોકોને ટ્રેનમાં ખાસ કામ હોતું નથી છતાં લોકો શું એ સમયનો પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરવામાં સદુપયોગ કરે છે ? બે તે સમયે પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરવામાં આવે તો શું તેમને કાંઈ હાનિ થવાની હતી ? બે નહિ, તો પછી પરમાત્માનું નામસ્મરણ નહિ કરવાનું કારણ કેવળ તેમનું દુર્લેક્ષ જ છે. હું તમને



બધાને પરમાત્માનું નામસંકીર્તન કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો. પરંતુ ત્યાંનુંથી તમારા આત્મામાં જગૃતિ ન આવે ત્યાંનુંથી મારો કેવળ ઉપદેશ શું અસર કરી શકે? ત્યારે જમીનમાં ખીજરોપણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારે વરસાદ વરસે તો ખીજરો ઝોળી શકે, પરંતુ જો ખીજરો જ વાગ્યું ન હોય તો જો દશામાં વરસાદ વરસે તોપણ તે વરસાદથી જો લાભ થઈ શકે? એટલા માટે મારે તમને જોજ કહેવાનું છે કે, તમારા અંતરાત્મામાં પરમાત્માનું નામસંકીર્તન કરવાની જગૃતિ પેદા કરો. જો તમે લોભનો ત્યાગ કરી પરમાત્માનું નામસંકીર્તન કરશો તો જો દશામાં તમારા આત્માનું કન્યાણુ થયા વગર શકે નહિ. હવે આત્માનું કન્યાણુ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તે વાત અંગનાની ચરિત્રવ્યાધારા સમજાવું છું —

### સતી અંગના ચરિત્ર-૨૧

અંગના અને પવનકુમારે ધર્મનું પાલન કર્યું હતું એટલા જ માટે આપણે તેમની પ્રશંસા કરીએ છીએ. રામની પ્રશંસા અને રાવણની નિંદા શા માટે કરવામાં આવે છે? એટલા જ માટે કે રામમાં તો ધર્મ અને ન્યાય હતો અને રાવણમાં ધર્મ તેમજ ન્યાય ન હતો. આ ઉપરથી જો સિદ્ધ થાય છે કે વાસ્તવમાં અક્તિ કરતા ધર્મ તેમજ ન્યાય આદિ ગુણ જ પ્રશંસાપાત્ર છે. એટલા માટે પ્રત્યેક આત્મહિતેચ્છુ અક્તિએ ધર્મ તેમજ ન્યાયને હૃદયમાં સ્થાન આપવું જોઈએ તમે કોઈ દિવસ એવો વિચાર ન કરો કે, અમે ધર્મ તથા ન્યાયને અપનાવ્યાં છે છતાં અમારી કોઈ પ્રશંસા કરતું નથી. આ દુનિયામાં લાલે કોઈ તમારી પ્રશંસા ન કરે પણ પરમાત્માને ત્યાં તો જોઈ જોઈ પરમાત્માનો હિમાય રહેલો છે એટલા માટે આ સસારમાં અમને કોઈ ગણતું નથી એમ માની હોતોત્સાહ થઈ જવું ન જોઈએ પણ પરમાત્માને ત્યાં અમારી ગણના છે એમ માની ધર્મ તેમજ ન્યાયને હૃદયમાં સ્થાન આપવાનો ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

અંગના અને પવનકુમારને પરમાત્મા ઉપર વિશ્વાસ હતો અને જો કારણે જ તેઓ બન્ને પોતપોતાના ધર્મનું પાલન કરી શક્યા હતા પરમાત્મા સર્વજ્ઞ છે એમ માનવાથી ધર્મનું પાલન સ્વતાપૂર્વક થઈ શકે છે. જે પ્રમાણે સાચો નોકર સ્વામીની અનુપસ્થિતિમાં પણ બધાં કામો બરાબર કરે છે તેજ પ્રમાણે સાચો ભક્ત પણ એમ જ વિચારે છે કે, ખીજો કોઈ મને જુઓ અથવા ન જુઓ, પરમાત્મા તો બધી જગ્યાએ જુઓ જ છે. મશીન જેવામાં આવે કે ન આવે પણ તે તો પોતાનું કામ બરાબર કર્યું જ જાય છે. ન્યારે જડ મશીન પણ આ પ્રમાણે નિયમિત કામ કરે છે તો પછી આપણે ચૈતન્ય થઈને જડ મશીનની માફક પણ નિયમિત કામ નહિ કરીએ? અર્થાત્ કોઈ જુઓ ત્યારે ધર્મનું પાલન કરીએ અને કોઈ ન જુઓ તો ધર્મનું પાલન નહિ કરીએ? સાચા ભક્તને માટે તો દરેક ક્ષણે ધર્મ તથા ન્યાયનું આચરણ કરવાનું જ કહેવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે —

સે દિવા વા રાઓ વા ઘગઓ વા પરિસાગઓ વા સુત્તે વા જાગરમાણે વા ।

અર્થાત્—દિવસે કે રાત્રે, જોકલા કે બધાની સાથે, સુતાં કે જાગતાં જે ધર્મનું સમાનરૂપે પાલન કરે છે તે જ સાચો સાધુ અથવા ભક્ત છે.

પવનકુમારને રાજા મહેન્દ્રે પોતાને ત્યાં આવવા આગ્રહ કર્યો અને રાજા પ્રહલાદે ઘેર

જવા માટે કહ્યું. પવનકુમારે વિચાર્યું કે, પિતાનું ઘર એજ મારું ઘર છે, એટલા માટે પિતાને ઘેર ન જતાં શ્વસુરને ઘેર જવું એ અનુચિત છે સાસરે ગમે તેટલો આદર સત્કાર કરવામા આવતો હોય તો પણ આખરે તો પોતાના જ ઘેર જવું પડે છે એટલા માટે પિતાના ઘેર જવું એજ હીક છે.

પવનકુમાર તથા અંજના, હનુમાનકુમાર તથા વસતમાલા સહિત પ્રહ્લાદ રાજની સાથે પોતાના ઘેર જવા માટે રવાના થયા રાજ શરસેને વિચાર્યું કે, જો કે, રાજ મહેન્દ્રની સાથે મારો સીધો સંબંધ છે, છતાં પવનકુમાર પોતાના ઘેર જાય એ જ મને યોગ્ય જણાય છે, એટલા માટે પવનકુમારને એમ કહી શકું નહિ કે તમે મહેન્દ્ર રાજને ત્યાં જાઓ આ પ્રમાણે વિચાર કરી શરસેને પવનકુમાર આદિને પ્રસન્નતાપૂર્વક વિદાય આપી.

રાજ પ્રહ્લાદ, પવનકુમાર આદિને પ્રસન્નતાપૂર્વક સાથે લઈ પોતાના ઘેર જવા માટે નીકળ્યા. પોતાના નગરની બહાર કેતુમતીએ બધાનું સ્વાગત કર્યું અને પછી પવનકુમારને સંબોધીને કહ્યું કે, બેટા ! હું તને ભૂલી ગઈ હતી પણ મારા સદ્ભાગ્યે તું મને ભૂલી ગયો ન હતો મે તારા આવવાની રાહ ન જોતા અંજનાને ઘર બહાર કાઢી મૂકી આ પ્રમાણે કેતુમતી પવનકુમારને કહી રહી હતી એટલામા અંજના કેતુમતી પાસે આવી પડે પડી. કેતુમતી અંજનાને કહેવા લાગી કે, મે તમને ઘણા જ કષ્ટો આપ્યા છે, તમે મને ઘણું કહ્યું હતું પણ મે તમારી એકેય વાત માની નહિ. આમ છતાં તમે મને છોડી નહિ એ તમારી ઉદારતા જ છે તમારામા ઘણા ગુણ રહેલા છે જે પ્રમાણે નૌકા સમુદ્રમાથી તારે છે તેજ પ્રમાણે તમારી ગુણનૌકાએ અમને બધાને તાર્યા છે આ પ્રમાણે કહેતા કેતુમતીની આખોમાથી અનુધારા વહેવા લાગી અંજનાએ કેતુમતીને આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે, તમે કોઈ પ્રકારનો ખેદ ન કરો. જો અંજના ચાહત તો તે વળતે ગર્વ કરી શકતી હતી અને સાસુને ઉપાલલ પણ આપી શકતી હતી, પરંતુ અંજના વિચારશીલા હતી એટલા માટે તેણે એમ જ કહ્યું કે, તમારી મારા ઉપર બહુ કૃપા હતી, એટલા જ માટે તમે મારું કહેવું ત્યારે માન્યું ન હતું. જો તમે ત્યારે મારું કહ્યું માની લીધું હોત અને મને ઘર બહાર કાઢી ન હોત તો આજે આ આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકત નહિ ! મારી જે પ્રશંસા થઈ છે તે પણ તમારી કૃપાનું જ પરિણામ છે

કેતુમતી પહેલાં એમ વિચારતી હતી કે, બધા લોકો અંજનાના પક્ષમાં છે એટલા માટે અંજના હવે વૈરનો બદલો લેશે, પરંતુ અંજનાનું નમ્રતાપૂર્ણ વચન સાલળી કેતુમતી સમજી ગઈ કે, અંજના પોતાની શક્તિથી બીજાને દુઃખ આપવા ચાહતી નથી

અંજનાની માફક તમે પણ હૃદયગા ઉદારતા રાખો અને તમારી શક્તિનો ઉપયોગ બીજાને પતિત કરવામા ન કરતાં બીજાનું ઉત્થાન કરવામા કરો આનું જ નામ ધર્મ છે આત્મા અજર-અમર છે એ વાતનો ઊંડો વિચાર કરી આ પ્રકારના ધર્મને હૃદયમા સ્થાન આપો અને પરમાત્માનું બરાબર નામ-સકીર્તન કરો તો તેમા કલ્યાણ જ રહેલું છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૬ આસો શુદ્ધ ૭ ગુરુવાર

### પ્રાર્થના

‘પ્રતિષ્ઠસેન’ નરેશ્વર સુત, ‘પૃથ્વી’ તુમ મહતારી;  
સુગણુ સ્નેહી સાહબ સાચો, સેવકને સુખકારી,  
શ્રી જિનરાજ સુપાસ પૂરો, આશ હમારી. ॥ શ્રી૦ ૧ ॥  
—વિનયદ્રજ કુલટ ચાવીશી.

**શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામાં ભક્ત આત્માએ પરમાત્માને નમ્ર વિનતી કરેલ છે કે, હે પ્રભો ! મારી આશાની પૂર્તિ કરે. સંસારમાં પોતાની આશા પૂરી કરાવવા કોણુ ચાહતુ નથી ? બધાય લોકો એજ ચાહે છે. છતાં કોઈ બીજા પાસે આશાની પૂર્તિ નહિ કરાવતા પરમાત્મા પ્રત્યે જ આશાની પૂર્તિ કરાવનારી પ્રાર્થના શા માટે કરવામાં આવી છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એજ આપી શકાય કે, જ્યારે ભક્તોની આશા બીજા કોઈ દ્વારા પૂરી ન થઈ ત્યારે જ તેઓ પરમાત્મા પાસે આશાની પૂર્તિ કરાવવા માટે પ્રાર્થના કરે છે.

ભક્તજન કહે છે કે, સંસારમાં પરમાત્મા સિવાય એવી બીજી કોઈ વ્યક્તિ નથી કે જે મારી આશાની પૂર્તિ કરે હું જેમને જોઉં છું તેઓ પોતેજ આશાવત થઈ પોતાની આશાની પૂર્તિ કરાવવા ચાહે છે આવી અવસ્થામાં તેઓ મારી આશાની પૂર્તિ કેવી રીતે કરી શકે ? તેઓ તો પોતાનીજ આશાને પૂરી કરવામાં પ્રવૃત્ત રહે છે. જેમનામાં હવે કોઈ પ્રકારની આશા જ રહેવા પામી નથી એવા આશા રહિત તો કેવળ પરમાત્માજ છે પરમાત્માદ્વારા જ મારી આશાની પૂર્તિ થઈ શકે એમ છે એટલાજ માટે હું પરમાત્માને આશાની પૂર્તિ કરવા માટે નમ્ર પ્રાર્થના કરું છું. આ સિવાય જે વૃક્ષ જેવા ફળ આપે છે તે વૃક્ષ પાસેથી તેવાંજ ફળની આશા રાખી શકાય જે પ્રમાણે આંખના વૃક્ષમાંથી આમ્રફળની જ આશા રાખી શકાય, પણ જો આંખના વૃક્ષમાંથી લીળુ-ફળ ચાહિએ અને લીળુના વૃક્ષમાંથી આંખના ફળ ચાહિએ તો ઇચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ, પરંતુ કલ્પવૃક્ષ જ એવું હોય છે કે જેમાંથી ઇચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને એટલાજ માટે વૃક્ષોમાં કલ્પવૃક્ષ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. આ જ પ્રમાણે રત્નમાં પણ ચિન્તામણિરત્ન ચિતા દ્રુ કરતું હોવાને કારણે સર્વોત્કૃષ્ટ છે. પરમાત્મા પણ કલ્પવૃક્ષ કે ચિતામણિ રત્ન સમાન હોવાથી તેમની પાસે દરેક પ્રકારની આશાની પૂર્તિ થઈ શકે છે એટલાજ માટે આ પ્રાર્થનામાં પણ કહ્યું છે કે -

‘ધર્મ કામ ધન મોક્ષ ઇત્યાદિક મનવાંછિત સુખ પૂરો ’

આ પ્રાર્થનામાં પરમાત્મા પાસેથી ધર્મ અને મોક્ષની સાથે ધનની પણ આશા કરવામાં આવી છે. પરંતુ એક ધન તો એવું હોય છે કે જે ધનના દાસ બનીને ચાહવામાં આવે છે અને બીજું ધનના સ્વામી બનીને ચાહવામાં આવે છે. ધનના સ્વામી બનવાની આવ-

શ્વકતા છે પણ ધનતા સ્વામી બનવું એ તો પરમાત્માની કૃપા વિના બની શકે નહિ. જ્યારે પરમાત્માની કૃપા થશે ત્યારે આત્મા સસારની વસ્તુનો ગુલામ થઈને રહેશે નહિ પણ બધાનો સ્વામી બનીને રહેશે જ્યારે વસ્તુઓના દાસત્વમાથી મુક્ત થવાય અને વસ્તુ ઉપર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ એમ સમજવું કે, મે પરમાત્માની સાચી પ્રાર્થના કરી છે અથવા પરમાત્માની મારા ઉપર કૃપા ઉતરી છે સસારની વસ્તુઓની ગુલામીમાથી જ્યારે મુક્ત થવાય છે ત્યારે જ આત્માનું કસ્યાણું થઈ શકે છે આથી વિરુદ્ધ જો આત્મા સસારની વસ્તુઓનો દાસ બનતો જાય, તો આ દાસત્વને પગિણામે આત્માનું એટલું બધું પતન થાય છે કે તે જ્યાં એક શરીરમાં અનંત જીવ પેદા થાય છે એવી નિગોદની સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે. આત્માને આ દુઃખદ સ્થિતિ પુદ્ગલોની ગુલામીને કારણે જ પ્રાપ્ત થાય છે જો આત્માને આ દુઃખદ સ્થિતિમાં જતાં બચાવવો હોય અને પુદ્ગલોની ગુલામીમાથી મુક્ત કરી સ્વતંત્ર બનાવવો હોય તો તેનો એક જ ઉપાય છે કે તમે ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરો અને પ્રકૃતિને જીતો. જે પ્રકૃતિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રહેશે તે વસ્તુઓનો પણ ગુલામ બન્યો રહેશે પણ જેઓ પ્રકૃતિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે તેઓ વસ્તુના ગુલામ બનતા નથી પણ સ્વતંત્ર બને છે. આત્માને સ્વતંત્ર બનાવવા માટે જ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે હવે આત્મા સ્વતંત્ર કેવી રીતે બની શકે એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું —

### સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ—બોલ ૭૧ મો

આત્માને સ્વતંત્ર બનાવવા માટે જ સમ્યક્ત્વમાં પરાક્રમ કરવા વિષે શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે સમ્યક્ત્વમાં પુરુષાર્થ કરવો તેજ સાચો પુરુષાર્થ છે

પરાક્રમ, શક્તિ-સામર્થ્ય કે પુરુષાર્થ તો પ્રત્યેક જીવાત્મામાં રહેલાં છે, પરંતુ વિશ્વમાં તેનો ઉપયોગ જુદો જુદો રીતે, જુદા જુદા રૂપે થતો હોય એમ જોવામાં આવે છે જે શસ્ત્ર અન્ય ઉપર ન વાપરતા પોતા ઉપર જ વાપરે છે તે શર ન ગણાતા મૂર્ખમાં ખપે છે તેજ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થએલાં તરવાનાં આધનોથી જે પોતાની મેજે સસારમાં ફૂંચે છે તે બાલ-જીવ કહેવાય છે

જ્યારે આ બાલલાવ મટે છે ત્યારે સાથે સાથે તેની દૃષ્ટિ પણ પલટાય છે આ દૃષ્ટિને જૈનદર્શન સમકિત-દૃષ્ટિ કહે છે. આ દૃષ્ટિ પામ્યા પછી જે પુરુષાર્થ થાય છે તેજ સાચો પુરુષાર્થ છે.

જીવનનો સાચો પુરુષાર્થ ફેરવવા માટે શસ્ત્રકારોએ સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ નામના અધ્યયનમાં ૭૩ ઉપાયો બતાવવામાં આવેલ છે આ ૭૩ ઉપાયોમાથી ૭૦ ઉપાયો વિષે તો વિસ્તૃત વિવેચન કરવામાં આવેલ છે ૬૭ થી ૭૦ સુધીના બોલમાં કષાયનો ત્યાગ કરવા વિષે કહેવામાં આવેલ છે કષાયનો ત્યાગ, રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવામાં આવે નહિ ત્યાસુધી થઈ શકે નહિ એટલા માટે હવે ગૌતમ સ્વામી રાગદ્વેષ-મિથ્યાત્વના ત્યાગ વિષે મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે —

બોલ ૭૧ મો

(૭૧) પિજ્જદોસમિચ્છાદંસણવિજણં મંતે ! જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્-હે ભગવાન ! રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાદર્શન ઉપર વિજ્ય મેળવવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મહાવીર ભગવાને ફરમાવ્યું કે.-

પિજ્જદોસમિચ્છાદંસણવિજણં નાણદંસણચરિત્તારાહણયાણ અબ્બુદ્ધેઙ્ગ  
અદ્ધવિહસ્સકમ્મસ્સ કમ્મગણ્ઠિવિમોચણયાણ તપ્પદમયાણ જહાણુપુવ્વીણ અદ્ધવી-  
સવિહં મોહણિજ્જં કમ્મં ઉગ્ધાણ્ઙ, પશ્ચવિહં નાણાવરણિજ્જં નવવિહં દંસણાવરણિજ્જં  
પંચવિહં અન્તરાઈયં, ણે તિન્નિ વિ કમ્મંસે જુગવં સ્વવેઙ્ગ, તઓ પચ્છા અણુત્તરં  
કસિણં પડિપુણં નિરાવરણં વિતિમિરં વિસુદ્ધં લોગાલોગપ્પમાવં કેવલવરનાણ  
દંસણં સમુપ્પાદેઙ્ગ; જાવ સજોગી ભવઙ્ગ, તાવ ઈરિયાવહિયં કમ્મં નિવંધઙ્ગ  
સુહફરિસં દુસમયઠિઈયં, તં પદમસમણ વદ્ધં, વિઙ્ગસમયે વેઈયં તઈયસમયે  
નિજ્ઞિણં, તં વદ્ધં પુદ્ધં ઉદીરિયં વેઈયં નિજ્ઞિણં સેયાલે ય અકમ્મં યાવિ  
ભવઙ્ગ ॥ ૭૧ ॥

અર્થાત્-હે ગૌતમ ! રાગ-દ્વેષ તથા મિથ્યાદર્શનને જીતવાથી સર્વપ્રથમ તો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધનામાં તે જીવાત્મા ઉદ્દામી બને છે, અને પછી આઠ પ્રકારનાં કર્મોની ગાંઠથી મુક્તિ મેળવીને માટે કર્મપૂર્વક અઠાવીસ પ્રકારનાં મોહનીય કર્મોનો ક્ષય કરે છે. અને ત્યારબાદ પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, નવ પ્રકારનું દર્શનાવરણીય કર્મ અને પાંચ પ્રકારનું અંતરાય કર્મ એ ત્રણેય કર્મો એક સાથે ખપાવે છે અને ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ, સંપૂર્ણ, આવરણ રહિત, અંધકાર રહિત, વિશુદ્ધ અને લોકલોકમાં પ્રકાશિત એવાં કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શનને પામે છે. કેવળજ્ઞાની તથા કેવળદર્શની તથા પછી ન્યાંસુધી સયોગી હોય છે ત્યાંસુધી ધર્માપેક્ષિક કર્મ બાક છે. તે કર્મનો સ્પર્શ માત્ર એ સમયની સ્થિતિવાળો અને સુખકર હોય છે. તે કર્મ પહેલે સમયે બધાય છે, બીજે સમયે વેદાય છે અને ત્રીજે સમયે નષ્ટ થાય છે. પહેલે સમયે (ક્ષણે) તે કર્મ બધાયું, બીજે સમયે વેદાયું અને ત્રીજે સમયે છેવટે નષ્ટ થયું, એટલે એથે સમયે તો તે જીવાત્મા કર્મરહિત થાય છે.

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, રાગો ય દોસો વિ ય કમ્મબીય-અર્થાત્ રાગ અને દ્વેષ એ બંને કર્મબીજ છે. સંસારમાંથી મુક્ત થવા માટે આ કર્મબીજને દબ કરી નાંખવા આવશ્યક છે. દ્વેષને જીતવો જોઈલો મુશ્કેલ છે તેથી વિશેષ રાગને જીતવો મુશ્કેલ છે. જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની સમ્યક્ આરાધના કરવામાં રાગ-દ્વેષ તથા મિથ્યાત્વ એ ત્રણેય બાધકબળ છે. અત્રે રાગ-દ્વેષ તથા મિથ્યાત્વને એક સાથે બતાવીને કારણ-કાર્યભાવનો સબધ પણ બતાવવામાં આવેલ છે.

રાગ-દ્વેષને બાહ્યદષ્ટિએ જીતી લેવા માત્રથી કાંઈ રાગ-દ્વેષ ઉપર વિજ્ય પ્રાપ્ત થયો છે એમ કહી શકાય નહિ ન્યારે સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની સમ્યક્ આરાધના થાય ત્યારે જ સમજવું કે રાગ-દ્વેષ ઉપર વિજ્ય પ્રાપ્ત થયો છે. જો સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની બગબગ આરાધના ન થાય તો રાગ-દ્વેષ તથા મિથ્યાત્વને કેવળ લોકાને બતાવવા માટે જ જીતવામાં આવેલ છે પરંતુ વાસ્તવમાં તે ઉપર વિજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો નથી.

જે કામ કરવામા કષ્ટ સહેતુ પડતુ નથી તે કામ કરવા માટે લોકો તૈયાર થઈ જાય છે. પરંતુ જે કામ કરવામાં કષ્ટ સહેવા પડે છે તે કામ કરવા લોકો તૈયાર થતા નથી જેમકે એકેન્દ્રિય જીવની રક્ષા કરવી એ પણ શાસ્ત્રસમ્મત છે પરંતુ એકેન્દ્રિય જીવની રક્ષા કરવામાં જેટલો પુરુષાર્થ કરવો પડે છે તેથી ઘણો વધારે પુરુષાર્થ પચેન્દ્રિય જીવોની રક્ષા કરવા માટે કરવો પડે છે અને પચેન્દ્રિયમા પણ પશુઓની અપેક્ષાએ મનુષ્યની રક્ષા કરવામા તો સૌથી વધારે પુરુષાર્થ કરવો પડે છે જીવત્વની દૃષ્ટિએ તો એકેન્દ્રિય પણ જીવ છે અને પચેન્દ્રિય પણ જીવ છે પરંતુ પચેન્દ્રિય અને તેમાય વિશેષતઃ મનુષ્યની રક્ષા કરવામા રાગ-દ્વેષને અધિક પ્રમાણમા જીતવો પડે છે એટલા માટે બધાય બ્રાણીઓમાં સર્વપ્રથમ મનુષ્ય રક્ષાપાત્ર છે પરંતુ આજે તો ઊલટી પદ્ધતિ ચાલી રહી છે આજે લોકો એકેન્દ્રિય જીવની રક્ષા કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે પણ પચેન્દ્રિય અને તેમાય મનુષ્યની રક્ષા કરવા પ્રત્યે ઉપેક્ષા બતાવે છે એક બકરાને છાંડારીને પાજરાપોળમા મોકલી દેવો એ કામ સરળ છે, એટલા માટે તેની રક્ષા કરવા તો લોકો તૈયાર થઈ જાય છે, પરંતુ મનુષ્યની રક્ષા કરવાના સમયે વિચાર કરે છે બકરાને તો પાજરાપોળમા મોકલી દઈ પોતાની જવાબદારીથી મુક્ત થઈ જાય છે. પરંતુ વાસ્તવમા રાગ-દ્વેષને અધિક પ્રમાણમા કયા જીવવામાં આવે છે તેનો વિચાર કરે બકરાની રક્ષા કરવામા રાગ-દ્વેષને વધારે જીતવો પડે છે કે મનુષ્યની રક્ષા કરવામા રાગ-દ્વેષને વધારે જીતવો પડે છે તેનો વિવેક કરે કદાચ લોકો મનુષ્ય પ્રતિ દયા બતાવે છે, તો ચૈત્રો-અડધો ચૈત્રો આપીને પોતાની આગળની જવાબદારીથી બચી જાય છે પણ અમારી મનુષ્ય પ્રત્યે જવાબદારી છે તેનો ઊંડો વિચાર કરતા નથી વાસ્તવમા મનુષ્યની દયા કેવી રીતે કરી શકાય તથા મનુષ્યની દયા કરવામા પોતા ઉપર કેટલી જવાબદારી રહેલી છે એ વાતને એક સાલજેલા ઉદાહરણ-દ્વારા વિશેષ સ્પષ્ટ કરું છું -

કહેવામા આવે છે કે, અમેરિકામા બે મિત્રો ગિરજધર ( ઈશુ મંદિર ) જઈ રહ્યા હતા આ ગિરજધરની બહાર કેટલાક લૂંટા-લગડા લિખારીઓ પડેલા હતા એક લગડાને જોઈ એક મિત્રને તે લગડા માણસ ઉપર દયા આવી દયા તો બંને મિત્રોના હૃદયમાં પેદા થઈ હતી પરંતુ એક મિત્રે પોતાની દયાને સફળ કરવા માટે ખીસ્સામાથી થોડા ચૈસા કાઢી તે લગડાને આપી દીધા આ જોઈ બીજા મિત્રે પેલા મિત્રને કહ્યું કે, તમે આ લગડા માણસ ઉપર દયા તો કરી પણ આ તો આખરે લિખારી જ રહ્યો. તમારા હૃદયમા દયા પેદા થવા છતાં અને ચૈસા આપવા છતાં પણ તે લિખારીનું લિખારીપણ મરી શક્યું નહિ !

સાંભળ્યું છે કે, મુબઈ, કલકત્તા આદિ મોટા શહેરોમા લોકો પ્રાય આધળાને ચૈસા આપે છે, આખવાળા લિખારીને જોજા ચૈસા આપે છે એટલા માટે અનેક લિખારીઓ પોતાના બાળકોની આંખો એટલા જ કારણે ફેડી નાખે છે કે, જો પોતાના બાળકો આધળા થઈ જશે તો લોકો તેમને ચૈસા આપશે !

બીજા મિત્રે પેલા ચૈસા આપનાર મિત્રને કહ્યું કે, જો વાસ્તવમા આપણામા તે લિખારીઓ પ્રત્યે અનુકંપા હોય તો આપણે કેવળ ચૈસા આપીને જ છૂટા થઈ જવું ન જોઈએ પણ તે લિખારીનું લિખારીપણ દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન પણ કરવો જોઈએ તમે ચૈસાનું

મમત્વ તો તે લિખારી ઉપર અનુકંપા કરીને ઊતાર્યું છે પણ તમે સાચી દયાનો પરિચય આપ્યો નથી.

પે'લા મિત્રને આ પ્રમાણે કહી બીજો મિત્ર તે લગડા લિખારીને પોતાના ઘેર લઈ ગયો અને લગડાને યોગ્ય બનાવટી પગ પહેરાવી હરતો-ફરતો કરી દીધો. અને પછી તેને કાંઈ કામ શીખડાવીને એવો યોગ્ય બનાવી દીધો કે જેથી તેણે પુનઃ બીજા માંગવી ન પડે.

આ ઘટના ઉપરથી તમે વિચાર કરો કે, તે બંને મિત્રોમાંથી કયા મિત્રની અનુકંપા સારી તેમજ ઉચ્ચ છે ? આ પ્રશ્નનો એજ નિશ્ચિત ઉત્તર મળશે કે, જેમણે રાગ-દ્વેષને જીતવાનો વિશેષ પુરુષાર્થ કર્યો છે તેમની જ દયા ઉચ્ચ છે. શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એકેન્દ્રિય કે પચેન્દ્રિય પ્રાણીનો કાંઈ ભેદ નથી. પરંતુ જેટલા પ્રમાણમાં મોટા પ્રાણીઓની દયા કરવામાં આવશે તેટલા પ્રમાણમાં રાગ-દ્વેષને વિશેષ જીતવો પડશે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, લોકો ઉપરથી તો રાગ-દ્વેષને જીતવાની વાતો કરે છે પરંતુ રાગ-દ્વેષ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થયો છે એમ ત્યારે જ માની શકાય કે ત્યારે સમ્યક્-જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની સમ્યક્ આરાધના થાય ઉપરથી તો રાગ-દ્વેષને જીતવાની વાત કહેવી અને અંદરથી ક્રોધ કરવો કે બીજાના દ્વેષથી બળવું એ રાગ-દ્વેષ ઉપર વિજયપ્રાપ્તિનું ચિન્હ નથી ત્યારે આત્મા અંદરથી શાન્ત રહે અને બહારથી પણ શાન્ત રહે ત્યારે સમજવું કે રાગ-દ્વેષ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે.

એક માણસે ત્રણ માણસોને ગાળો ભાડી. ગાળ સાંભળી એક માણસે વિચાર્યું કે, ગાળ શું છે એજ હું જાણતો નથી. ગાળ આપનાર વાસ્તવમાં મને ગાળ આપતો નથી પણ ઉપદેશ આપે છે તે મને લુચ્ચો કહે છે, એટલે મારામા લુચ્ચાઈ હોય તો મારે તે લુચ્ચાઈને દૂર કરવી જોઈએ જો મારામા ખરેખર લુચ્ચાઈ છે અને તે માણસ મારી લુચ્ચાઈની નિંદા કરે છે તો એમા શું ખોટું છે ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી પેલો માણસ શાન્ત રહ્યો તેણે પોતાના હૃદયમાં જરાપણ દ્વેષપૂર્ણ વિચાર કર્યો નહિ બીજા માણસે કહ્યું કે, આ મને ગાળો ભાડે છે. આ પ્રમાણે કહી તેણે ગાળો આપનારને દડ આપ્યો. ત્રીજા માણસને ગાળ અસહ્ય તો લાગી પરંતુ તેણે વિચાર્યું કે, ગાળ આપનાર બળવાન છે અને હું નિર્બળ છું એટલા માટે હું તેને કાંઈ કહીશ તો તે મને મારશે આ ત્રણેય પ્રકારના મનુષ્યોમાંથી તમે કોને સારો અને કોને ખરાબ કહેશો ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં તમે કદાચ એમ કહેશો કે, પહેલા માણસે તો પ્રભુ અહિસાનું પાલન કર્યું છે અને ગાળના મળધમાં રાગદ્વેષને જીતી લીધો છે ત્યારે ત્રીજા માણસે તો અહિસાનો કેવળ ઢોગ જ બતાવ્યો છે. વાસ્તવમાં તેનામાં અહિસા નથી તેણે પ્રકટમાં તો ક્રોધને જીત્યો છે પરંતુ સાચી રીતે નહિ પણ બનાવટી રીતે જીત્યો છે. કાગણ કે તેના હૃદયમાં ક્રોધ અને બલ્લો લેવાની ભાવના છે પરંતુ અનુક્રમિતે કારણે તે ચૂપ રહ્યો છે આ પ્રકારની અહિસા કે ક્ષમા તમોગુણી છે. પે'લા માણસે જે અહિસા તથા ક્ષમાનો પરિચય આપ્યો હતો તે ક્ષમા અને અહિસા સત્ત્વગુણી હતી.

ત્યારે હૃદયમાં રાગદ્વેષ કે ક્રોધ પેદા ન થાય પણ અપૂર્વ શાન્તિ રહે તો તે ક્ષમા સત્ત્વગુણી કહેવાય છે ત્યારે હૃદયમાં સત્ત્વગુણી ક્ષમા રહે ત્યારે જ જીવનમાં સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની પામી પેદા થાય છે એટલા માટે જો તમે સિદ્ધાન્તાનુસાર રાગદ્વેષને

જીતવા આહો છો તો તમે કેવળ બહારથી જ રાગ-દ્વેષને જીતવામાં રહો નહિ પણ અંદરથી પણ રાગદ્વેષને જીતવાનો સક્રિય પ્રયત્ન કરો. જો તમે અંદરથી તેમજ બહારથી રાગદ્વેષને જીતશો તો તમારું આત્મકલ્યાણ અવશ્ય થઈ શકશે. રાગદ્વેષને કેવી રીતે જીતી શકાય છે અને તેને જીતવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એનો વિચાર ધણો લાભો છે અને અત્યારે સમય ધણો ઓછો છે, એટલા માટે આ ગહન શાસ્ત્રીય વિષય ઉપર આજે વિશેષ વિચાર ન કરતાં અંજનાએ કેવી રીતે રાગદ્વેષને જીતી આત્મકલ્યાણ સાધ્યું એ વિષે હવે કહું છું -

## સતી અંજના ચરિત્ર-૨૨

અંજનાએ રાગ-દ્વેષને જીત્યો હતો એટલા જ માટે તે સુખ-દુઃખમાં સમભાવ રાખી શકી હતી. કેતુમતી ઉપર અંજનાને ક્રોધ પેદા થાય એ ગ્વાભાવિક હતું પરંતુ અંજનાએ ક્રોધ નહિ કરતાં કેતુમતીનો ઊલટો ઉપકાર માન્યો. તે કહેતી હતી કે, સાસુએ મારી પરીક્ષા કરી છે શેરડીની પ્રશસા ત્યારે જ કરવામાં આવે છે કે જ્યારે તે ઘણીમા પીલાવવા છતાં મીઠીજ રહે છે. સોનાની પ્રશસા પણ ત્યારે જ કરવામાં આવે છે કે જ્યારે તે સોનું તાપ્-કર્-છેદ્ દ્વારા શુદ્ધ થાય છે જે પ્રમાણે વિપત્તિઓ સહેવા છતાં પણ સોનું તથા શેરડી પોતાના ગુણોનો ત્યાગ કરતા નથી, તે જ પ્રમાણે અંજનાએ પણ વિચાર કર્યો કે, મારે પણ મારા ગુણોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહિ. અંજનાના આ વિવેકપૂર્ણ વ્યવહારનો પ્રભાવ શુ બીજા લોકો ઉપર પડ્યો નહિ હોય? અંજનાની ઉદારતા જોઈ બધા લોકોએ એ જ વિચાર કર્યો હશે કે, અંજનામાં શક્તિ હોવા છતાં તેણે સાસુ પ્રત્યે ક્ષમા તેમજ ઉદારતાનો જ વ્યવહાર કર્યો. શક્તિ હોવા છતાં ક્ષમા કરવી એજ સાચી ક્ષમા છે.

બધાએ પરસ્પર શકાનું સમાધાન તથા ક્ષમાનું આદાનપ્રદાન કર્યા બાદ કેતુમતીએ પ્રહલાદ રાજાને કહ્યું કે, હવે પવનકુમાર દરેક રીતે યોગ્ય બનેલ છે, અંજના પણ યોગ્ય છે અને વિશેષમાં આપણે ત્યાં પૌત્રગત્તની પ્રાપ્તિ પણ થઈ છે, એટલા માટે આપણે હવે સંસાર-વ્યવહારમાં ફસાએલા રહેવું ન જોઈએ પણ આત્માનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ. આપણા ઉપર અત્યારે જે કર્તવ્યભાર છે તે પવનકુમાર તથા અંજનાને સોંપી દઈ આપણે આત્મકલ્યાણમાં સંલગ્ન થવું જોઈએ.

પહેલાંના લોકો પુત્ર યોગ્ય થતા જ પોતાના ગૃહસ્થજીવનનો ભાર પુત્રને સોંપી દઈ આત્માનું કલ્યાણ કરવામાં સંલગ્ન થઈ જતા હતા તેઓ મરણાત સુધી અત્યારની માફક સાંસારિક કામોમાં હાથ-વેય કરી મરતા ન હતા તેમના ત્યાગનો પ્રભાવ પોતાનાં સંતાન ઉપર પણ પડતો અને પરિણામે સંતાન પણ એજ ત્યાગના આદર્શને અનુસરતા. પરંતુ અત્યારે તો પુત્ર-પૌત્ર યોગ્ય થવા છતાં લોકો મરણાત સુધી સાંસારિક કામોમાં ફસા રહે છે અને હાથ-વેય કરી મરણને શરણ થાય છે માતા-પિતાના આ કાર્યનો પ્રભાવ સંતાન ઉપર પણ પડ્યા વગર રહેતો નથી અને પરિણામે સંતાન પણ સાંસારિક કાર્યોમાં ફસાઈ રહેવાનું પસંદ કરે છે અને છેવટે તે પણ જૂરી જૂરીને મરે છે જે માતા-પિતા ત્યાગના આદર્શને અનુસરે તો સંતાન પણ ત્યાગનું મહત્ત્વ જાણી ત્યાગને અપનાવશે. એક માણસ સંસારમાં હાથ-વેય કરી મરવાનો આદર્શ પોતાના સંતાન આગળ ઉપસ્થિત કરે છે અને બીજો માણસ સંતાનની સામે ત્યાગનો આદર્શ ઉપસ્થિત કરે છે, આ બંનેમાં પોતાનાં સંતાનની આગળ કાણ ઉચ્ચ આદર્શ ઉપસ્થિત કરે



છે? આ પ્રશ્નના જવાબમાં તમે એજ કહેશો કે, જેમણે ત્યાગનો આદર્શ ઉપસ્થિત કર્યો છે તેણે જ સારૂ કામ કર્યું છે જે વાસ્તવમાં તમને આ વાત સારી લાગતી હોય તો તમે પણ સત્તાનની સામે ત્યાગનો આદર્શ ઉપસ્થિત કરો.

રાજા પ્રહ્લાદ પવનકુમારને રાજપાટ સોંપીને કૃતુમતીની સાથે આત્માનુ કલ્યાણ કરવા વનમાં ગયા માતા-પિતા વનમાં ગયા બાદ પવનકુમારે અંજનાને કહ્યું કે, હવે આપણી ઉપર રાજ્યનો કર્તવ્યભાર આવી પડ્યો છે એટલા માટે આપણે હવે શું કરવું જોઈએ? અંજનાએ જવાબ આપ્યો કે, આપણી સમક્ષ માતા-પિતાએ ત્યાગનો જે આદર્શ ઉપસ્થિત કર્યો છે તે આદર્શ પ્રમાણે આપણે પણ કોઈ ફિવસે હનુમાન કુમારને રાજ-પાટ સોંપી આત્મ-કલ્યાણ કરવું જોઈએ. અંજનાએ આ પ્રમાણે પોતાના હૃદયમાં રહેલી ઉચ્ચ ભાવના વ્યક્ત કરી, પણ એવી ખરાબ ભાવના ન કરી કે માતા-પિતા જગલમાં ગયા છે એટલા માટે આપણે હવે સ્વતંત્ર થયા છીએ અને તેથી હવે આપણે સ્વતંત્રતાપૂર્વક રહી શકશું આ પ્રમાણે ખરાબ ભાવના ન ભાવતા ઉચ્ચ ભાવના ભાવવાને કારણે જ અંજના મહાસતી બની શકી હતી.

પવનકુમાર તથા અંજના હનુમાનને યોગ્ય શિક્ષા આપવા લાગ્યા.

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે, પ્રહ્લાદ રાજા પવનકુમારને રાજ-પાટ સોંપીને જગલમાં ગયા, અને પવનકુમાર હનુમાનને રાજ-પાટ સોંપીને જવાનો વિચાર કરે છે, તો પહેલેથી જ શા માટે રાજ-પાટનો ત્યાગ કરી મયમ સ્વીકારતા નથી? આ કથનનો ઉત્તર એ છે કે, શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે, પુત્રને રાજ્યાસન ઉપર સ્થાપિત કર્યા બાદ દીક્ષા લીધી. શાસ્ત્રના આ ઉલ્લેખમાં ધણું રહસ્ય રહેલું છે શાસ્ત્રના આ ઉલ્લેખ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, ઝંસારનો ભાર કોઈને સોંપ્યા વિના ઉતારીને લાગી જવું એમાં બુદ્ધિમત્તા નથી આમ કરવાથી પોતાના આત્માનુ તો કલ્યાણ થશે પરંતુ પોતાની ઉપર જે ભાર હતો તેને કોઈને સોંપ્યા વિના ઉતારી ફેંકી દેવાથી બીજા ઉપર તેની શી અસર પડશે? આ વાતને દૃષ્ટિમાં રાખીને જ પોતા ઉપર જે ભાર હોય છે તેની ઉચિત વ્યવસ્થા કર્યા બાદ જ સયમ લેવામાં આવતો હતો શાસ્ત્રમાં આવો જ આદર્શ ઉલ્લિખિત થયેલો જોવામાં આવે છે. આનંદ શ્રાવકે પણ પોતાના કુટુંબ-પરિવારના લોકોને એકત્રિત કરી તથા ભોજન આપીને કહ્યું હતું કે, હવેથી મારા પુત્રને મારા સ્થાન ઉપર મૂકુ છું એટલા માટે હવે જે કોઈ પૃથ્વુ હોય તે મારા પુત્રને પૂછશે હવે હું મારા પુત્રને મારા સ્થાને મૂકી હું ભગવાન મહાવીરના માર્ગે જઈ છું આ પ્રમાણે આનંદ શ્રાવકે આગળ-પાછળની ઉચિત વ્યવસ્થા કર્યા બાદ જ અગ્યાર પ્રતિમા ધારણ કરી હતી શાસ્ત્રકારો આનંદશ્રાવકના ચરિત્રને આદર્શ બતાવે છે વ્યક્તિગત વાત જુદી છે પણ સમુચ્ચયરૂપે તો આ જ રાજમાર્ગ છે શાસ્ત્રમાં બતાવેલા આ રાજમાર્ગ ઉપર જવાના વિચારથી જ પવનકુમાર તથા અંજના પણ હનુમાનને રાજ-પાટ સોંપી સયમથી આત્માનુ કલ્યાણ કરવાની શુભ ભાવના ભાવતા હતા.

પવનકુમારના આ આદર્શને તમે પણ દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખો અને પુત્ર યોગ્ય થતાં જ તેને કર્તવ્યનો ભાર સોંપી તમે આત્મ-કલ્યાણ કરવાનો માર્ગ સ્વીકારો તો તેમાં તમારું હિત જ મોડું છે. તૃણમાં કસાર્થ જઈ આખરે હાથ-વોય કરી મરવું એ તો પોતાની સાથે કુટુંબનું પણ અહિત કરવા અગત્ય છે.

પવનકુમાર રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે વરુણ અને રાવણની વચ્ચે પાછો ઝગડો પેદા થઈ ગયો. વાસુદેવના આધીનસ્થ રાજાઓ તો શાન્ત રહે છે પરંતુ પ્રતિ વાસુદેવના રાજ્યમાં એક પછી એક એમ ઝગડાની પરપરા ચાલ્યા જ કરે છે. રાવણે વરુણને દયાવાવા માટે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો પરંતુ તે વરુણને જીતી ન શક્યો. ત્યારે ક્રોધે રાવણને કહ્યું કે, વરુણને જીતવા માટે પવનકુમાર રાજાને સહાયતામાં બોલાવો. કારણ કે પહેલાં પણ પવનકુમારે જ વરુણને પરાસ્ત કર્યો હતો.

રાવણને પવનકુમારને બોલાવવાની વાત પસંદ પડી તેણે પવનકુમારને બોલાવવા માટે કહેણ મોકલાવ્યું. પવનકુમાર જો કે ધર્મના જાણકાર હતા પરંતુ સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરવું પણ આવશ્યક માનતા હતા. વર્ણનાગ નતુઆ શ્રાવક હતો અને બેસે બેસે પારણા કરતો હતો છતાં જ્યારે એક રાજા તરફથી યુદ્ધમાં જવાનું કહેણ આવ્યું ત્યારે તે પારણા કરવા નહિ રોકતા સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે, બે ઉપવાસના ત્રણ ઉપવાસ કરી, યુદ્ધ કરવા ગયો. આ પ્રમાણે પહેલાના લોકો પોતાનો જ સ્વાર્થ ન જોતા સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ પણ પોતાનું કર્તવ્ય માનતા હતા.

રાવણનું કહેણ આવવાથી પવનકુમાર યુદ્ધમાં જવા માટે તૈયાર થયા હતા. હાનુમાનને ખબર પડી કે, પિતાજી રાવણ રાજા તરફથી વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે તેમણે વિચાર્યું કે, મારા હોવા છતાં પિતાએ યુદ્ધમાં જવાની શી જરૂર છે ? પિતા જ્યારે પોતાના પિતાને અટકાવીને પોતે યુદ્ધ કરવા ગયા હતા તો હું પિતાને યુદ્ધમાં જવા દઉં અને ઘરમાં બેસી રહું એ કેમ બની શકે ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી હાનુમાન પવનકુમારની પાસે જઈ કહેવા લાગ્યા કે, તમે યુદ્ધમાં શા માટે જઈ રહ્યા છો ? જ્યારે હું યુદ્ધમાં જવા માટે ઉપસ્થિત છું ત્યારે તમારે યુદ્ધમાં જવાની શી જરૂર છે ? યુદ્ધમાં તો હું જઈશ.

હાનુમાનનું આ વચન સાંભળી પવનકુમારે કહ્યું કે, બેટા ! હજી તું બહુ નાનો છે. યુદ્ધ કરવા તથા શત્રુઓના આઘાત સહેવાને તું હજી યોગ્ય થયો નથી એટલા માટે હું તને આટલી નાની અવસ્થામાં યુદ્ધમાં કેવી રીતે મોકલી શકું ? હાનુમાને જવાબમાં કહ્યું કે, તમે મને નાનો ન માનો. ભલે હું ઉમરમાં નાનો હોઉં પણ મારું પરાક્રમ મોટા માણસથી જરાપણ ઓછું નથી જે પ્રમાણે અકુશ નાનું હોય છે છતાં તે મહોન્મત્ત હાથીને પણ પોતાના વશમાં કરી શકે છે તે જ પ્રમાણે હું પણ વરુણને વશમાં કરી લઈશ માટે તમે મને યુદ્ધમાં જવાની આજ્ઞા આપો.

હાનુમાનનું કથન સાંભળી પવનકુમારે વિચાર્યું કે, હાનુમાન બાલક હોવા છતાં વીર છે તેના વચનોમાંથી જ વીરતા ટપકે છે. સિદ્ધાન્તમાં પણ કહ્યું છે કે, વીર અને કાયરના વચનો ઉપરથી જ વીરતા અને કાયરતા જણાઈ આવે છે.

હવે હાનુમાનકુમાર કેવી રીતે યુદ્ધ કરવા માટે જાય છે તે વિષે હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે.



વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૬ આસો શુદ્ધ ૯ શનિવાર.

### પ્રાર્થના

કાકંદી નગરી ભલી હો, શ્રી સુગ્રીવ નૃપાલ,  
રામા તસુ પટરાયની હો, તસુ સુત પરમ કૃપાલ;  
શ્રી સુવિધિ જિજ્ઞેસર બદિએ હો.

—વિનયચંદ્ર ૭ હાલકૃત ચોવીશી.

**શ્રી સુવિધિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.**

આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘સુવિધિનાથ ભગવાન વદનીય છે એટલા માટે તેમને વદન કરો.’ જે આવરણો આત્માને ઢાકી રાખે છે તે આવરણોને સુવિધિનાથ ભગવાને નષ્ટ કરી નાંખ્યાં છે અને નિરાવરણ ધર્મને પ્રાપ્ત કર્યો છે એટલા માટે તેઓશ્રી વદનીય છે.

જે વ્યક્તિ કર્મોંવરણોથી મુક્ત થવા ચાહે છે તે વ્યક્તિ સુવિધિનાથ ભગવાનને અવશ્ય વદન-નમસ્કાર કરશે. માનો કે એક માણસ બધનમાં પડેલો છે અને બીજો માણસ બધનથી મુક્ત થયેલો છે. હવે જે માણસ બધનોથી બદ્ધ છે તે માણસ બધનોથી મુક્ત થવા માટે બધનમુક્ત વ્યક્તિની જ પ્રાર્થના કરશે આ જ પ્રમાણે જીવાત્મા તો કર્મબધનોથી બદ્ધ છે અને પરમાત્મા કર્મબધનોથી મુક્ત છે એટલા માટે જે જીવાત્મા કર્મબધનોથી મુક્ત થવા ચાહે છે તે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે અને તેમને વદન કરી નમ્રભાવે કહે છે કે, ‘હે પ્રભો ! હું કર્મબધનોથી બદ્ધ છું એટલા માટે મને કર્મબધનોથી મુક્ત કરો.’

પરમાત્મા પ્રત્યે આ પ્રકારની પ્રાર્થના તે જ વ્યક્તિ કરી શકે છે કે જે વ્યક્તિ કર્મ-બધનોને જાણે છે અને તેનાથી મુક્ત થવા ચાહે છે જે વ્યક્તિ કર્મબધનોને જાણતી જ નથી અથવા તે કર્મબધનોથી મુક્ત થવા ચાહતી નથી તે વ્યક્તિ આ પ્રકારની પ્રાર્થના કેવી રીતે કરી શકે ?

**સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ-ખોલ ૭૧-૭૨-૭૩ મો.**

હવે કર્મબધનોથી મુક્ત કેવી રીતે થઈ શકાય એ વાત શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવું છું:—

કર્મબધન એ મહાબધન છે જીવાત્મા બ્યાંસુધી કર્મબધનથી બદ્ધ થયેલો હોય છે સાસુધી તેને સાચા સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવાત્માએ કર્મબધનોથી મુક્ત થવું જોઈએ બધનમાં દુખ અને મુક્તિમાં સુખ રહેલું છે.

કર્મબધનના કારણે જ પ્રાણીઓ અનેક પ્રકારની સાસારિક દુખપરપરાઓ સહ્યા કરે છે. પ્રાણીઓ જે સુખ દુખ વગેરેનો અનુભવ કરે છે તેનું મુખ્ય કારણ શુભાશુભ કર્મ છે.

કર્મ એટલે માનસિક, વાચિક અને કાયિક શુભાશુભ વ્યાપાર. પ્રાણીઓ મનથી, વચનથી અને કાયાથી શુભાશુભ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે અને એ પ્રવૃત્તિ અનુસાર તેના શુભાશુભ ફળ-સુખ દુઃખનો અનુભવ કરે છે.

આ રીતે સંસારમા કોઈ ગરીબ તો કોઈ તવગર, કોઈ દુખી તો કોઈ સુખી, કોઈ રાત્રી તો કોઈ રંક વગેરે જે સંસારની વિચિત્રતા જણાય છે તેનું મુખ્ય કારણ માત્ર કર્મ છે. જીવાત્માઓ માનસિક, વાચિક અને કાયિક કર્મદડથી જ દડાય છે અને ફલત જુદી-જુદી યોનિઓમાં લમે છે.

કર્મનો મોટો દંડ સંસારની જાળમાંથી મુક્ત ન થવા દેવું એ છે સંસારમાં રહી અનેક પ્રકારની આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, જન્મ, જરા, મરણ વગેરે અનેક દુખો જીવન્મવનારી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થતા રહેવું અને એ અસહ્ય દુખો સહ્યા કરવા એ જ કર્મનો મોટો દંડ છે.

આ કર્મનો દડ દરેક પ્રાણીઓએ સહેવો જ પડે છે. આ કર્મના અપરાધનો દડ સમભાવે સહ્યા વિના કોઈ પણ પ્રાણી સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થઈ શકતો નથી. શાસ્ત્રકારો તો ખુલા શબ્દોમાં કહે છે કે,

‘કઙ્ગણ કમ્માણ ન મોક્ખો અત્થિ’

અર્થાત્-કરેલાં કર્મોને ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી

કર્મજન્યને કારણે જ જીવાત્માઓ નરકગતિ, તિર્યચગતિ, મનુષ્યગતિ અને દેવગતિ એ ચાર ગતિઓમાં, ચોવીશ દંડકામાં અને ચોરાશી લાખ જીવયોનિઓમાં લમ્યા કરે છે અને શુભાશુભ કર્માનુસાર સુખદુખનો કડવો-મીઠો અનુભવ કરે છે

આ કર્મજન્યનો મૂળ કારણ તો રાગ અને દ્વેષ જ છે. જો રાગ અને દ્વેષ એ જ કર્મજીન્મેને નિર્મૂળ કરવામાં આવે તો જીવાત્મા કર્મજન્યથી મુક્ત થઈ શકે. શાસ્ત્રકારોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દ્રશ્યમાન છે કે—

રાગો ય દોસો વિ કમ્મવોચં

અર્થાત્-રાગ અને દ્વેષ એ બંને કર્મજીન્મે છે. રાગ અને દ્વેષને દૂર કરવા માટે શાસ્ત્રકારોએ કર્મજન્યનનાં કારણોને દૂર કરવાં આવશ્યક બતાવ્યા છે. મુખ્યત્વે કર્મજન્યનના પાંચ કારણો છે:—

(૧) મિથ્યાત્વ, (૨) અવિરતિ, (૩) પ્રમાદ, (૪) કષાય અને (૫) યોગ

મિથ્યાત્વ એટલે કે યથાર્થ વસ્તુમાં શ્રદ્ધાને અભાવે કે અયથાર્થ વસ્તુમાં શ્રદ્ધાને કારણે, અવિરતિ એટલે કે દોષોથી ન વિરમવાને કારણે, પ્રમાદ એટલે કે મદ, વિષય, કષાય, નિદ્રા, વિકથા આદિને કારણે, કષાય એટલે કે રાગદ્વેષાદિને કારણે તથા યોગ એટલે કે મન, વાણી તથા કાયાદ્વારા કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને કારણે—આ પાંચ કારણોથી જીવાત્માઓ કર્મપરમાણુઓને ગ્રહણ કરે છે એટલા માટે કર્મજન્યનના કારણભૂત આ પાંચ કારણોને જીવાત્માઓ દૂર કરવા જોઈએ.

રાગ અને દ્વેષનું સ્વરૂપ શું છે એ વિષે આગળ વિવેચન કરી દેવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણ્યા બાદ જ વસ્તુનો સ્વીકાર કે ત્યાગ કરવામાં આવે છે.

રાગ અને દ્વેષ એ બંને કર્મજીન્મે છે, અને કર્મજીન્મે એ દુખોત્પત્તિનું કારણ છે. આ વાત આપણે જાણી શક્યા છીએ તો હવે રાગ અને દ્વેષ કેવી રીતે દૂર થઈ શકે અને રાગ-દ્વેષને દૂર કરવાથી શો લાભ થઈ શકે એ જ અત્રે વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાદર્શનને જીતવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે એ વિષે ગૌતમ સ્વામીએ મહાવીર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે —

બોલ ૭૧ એ।

૭૧ પિજ્જદોસમિચ્છાદંસણવિજણં મન્તે જીવે કિં જણયઈ ?

અર્થાત્—હે ભગવાન ! રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાદર્શનને જીતવાથી જીવાત્માને શો લાભ થાય છે ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં મહાવીર ભગવાને ફરમાવ્યું હતું કે:—

પિજ્જદોસમિચ્છાદંસણવિજણં નાણદંસણચરિત્તારાહણયાણ અઠ્ઠમુદ્દેઈ । અઠ્ઠ-  
વિહસ્સ કમ્મસ્સ કમ્મગણિઠવિમોયણયાણ તપ્પદમયાણ જહાણુપુઞ્ઞિણ અઠ્ઠવીસઈવિહં  
મોહણિજ્જં કમ્મં ઉગ્ધાણઈ, પચ્ચવિહં નાણાવરણિજ્જં નવવિહં દંસણાવરણિજ્જં,  
પંચવિહં અન્તરાણયં, એણ તિન્નિ વિ કમ્મંસે જુગવં સ્વેઈ । તઓ પચ્છા અણુત્તરં  
કસિણં પહિપુણં નિરાવરણં વિતિમિરં વિસુજ્જં લોગાલોગપ્પમાવં કેવલવરનાણદંસણં  
સમુપ્પાદેઈ । જાવ સજોગી ભવઈ તાવ રીરિયાવહિયં કમ્મં નિવન્ધઈ સુહફસિયં  
દુસમયઠિણયં । તં પદમસમણ વહ્દં વિણ્ણસમણ વેણ્ણયં, તણ્ણસમણ નિજ્જિણ્ણં, તં  
વહ્દં પુઠ્ઠં ઉદીરિયં વેણ્ણયં નિજ્જિણ્ણં સેયાલે ય અકમ્મ યાત્તિ ભવઈ ॥ ૭૧ ॥

અર્થાત્—રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાદર્શનને જીતવાથી જીવાત્મા જ્ઞાન-દર્શન તથા ચારિત્રની આરાધના કરવામાં ઉદ્ધામવત બને છે આઠ પ્રકારના કર્મની ગ્રન્થિ તોડવા માટે સર્વ પ્રથમ અનુક્રમે અઠ્ઠાવીસ પ્રકારના મોહનીય કર્મનો વિનાશ કરે છે ત્યારબાદ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, નવ પ્રકારના દર્શનાવરણીય કર્મ, તથા પાંચ પ્રકારના અન્તરાય કર્મ—એ ત્રણેય કર્મોનાં અંશનો એક સાથે ક્ષય કરે છે ત્યારબાદ અનુત્તર, સંપૂર્ણ, પ્રતિપૂર્ણ, નિરાવરણ, વિશુદ્ધ તથા લોકઅલોકને બળુનાર તથા જોનાર એવા કેવલજ્ઞાન તથા કેવલદર્શનને પેદા કરે છે. જ્યાસુધી સન્નેગી હોય છે ત્યાસુધી સુખને સ્પર્શ કરનારુ તથા બે સમયની સ્થિતિવાળુ ધરિયાવહિય કર્મ બાધે છે તે કર્મને પ્રથમ સમયે બાધે છે, બીજા સમયે વેદે છે અને ત્રીજા સમયે નિર્જરા કરે છે અને નિર્જરા કર્યા બાદ નિષ્કર્મ બને છે

આ સૂત્રમાં મહાવીર ભગવાને કર્મગ્રન્થિને તોડવાનો અને શાશ્વત સુખ પામવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાદર્શન એ કર્મબંધનનાં મુખ્ય કારણો છે એટલે જો જીવાત્મા રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાદર્શન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લે તો જીવાત્મામાં રહેલુ અનત શક્તિ-સામર્થ્ય પ્રગટ થાય જીવાત્મામાં અનત જ્ઞાન, અનત દર્શન, અનત ચારિત્ર, અનત વીર્ય આદિ રહેલ છે પરંતુ કર્મના આવરણોને કારણે આત્માનુ શક્તિસામર્થ્ય દબાઈ ગયેલ છે

અત્રે કોઈ એમ પૂછી શકે કે, અમૂર્ત આત્મા મૂર્ત કર્મ પુણ્યલોને કેવી રીતે ગ્રહણ કરે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જેમ દીવો વાટદ્વારા તેલને ગ્રહણ કરી, પોતાની ઉજ્જ-તાથી તેને જ્વાળારૂપે પરિણમી શકે છે, તેમ જીવાત્મા કાષાયિક વિકારથી કર્મરૂપે પરિણમવાને યોગ્ય પરમાણુઓ ગ્રહણ કરી, તેમને કર્મભાવે પરિણમવામાં નિમિત્ત થાય છે. આત્માના પ્રદેશો સાથે એ કર્મપરમાણુઓનો સંબંધ થવો તેનું નામ જ કર્મબંધ છે.

ચૌદમા ગુણસ્થાનમા તો અયોગીપણુ હોય છે બારમા અને તેરમા ગુણસ્થાનમાં યોગ હોય છે. કર્મોનો ક્ષય થવાની સાથે જ કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પેદા થાય છે અરિહંત ભગવાન ચાર ધાતી કર્મોનો ક્ષય કરી નાંખે છે એટલે તેમને કેવલજ્ઞાન તથા કેવલદર્શન પેદા થએલુ હોય છે. પરંતુ તેઓ સયોગી હોવાથી ધરિયાવહી કર્મ લાગે છે, પરંતુ તે કર્મ પહેલા સમયે બાધે છે, બીજા સમયે તેને વેદે છે, અને ત્રીજા સમયે તો તે કર્મની નિર્જરા કરી નાંખે છે.

જેઓ વીતરાગી તથા વીતદ્રેષ છે, તે શોકરહિત છે જેમ કમળની પાંખડી પાણીથી લેપાતી નથી તેમ સસારની મધ્યે રહેવા છતાં તેઓ દુઃખપ્રવાહથી અલિપ્ત રહે છે. તેમના મનને ગમે તેવા શબ્દાદિ વિષયો જરાપણુ ભેદી શકતા નથી કે વિકૃત કરી શકતાં નથી.

જે પ્રમાણે બળી ગએલા બીજમાંથી અંકુર કુટતા નથી તે જ પ્રમાણે નષ્ટ થએલાં કર્મબીજોમાંથી ભવરૂપી અંકુર કુટતા નથી.

વીતરાગ અને વીતદ્રેષ પુરુષ કર્મોનો નાશ કેવી રીતે કરે છે તે બતાવતાં શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યુ છે કે—

પોતાના રાગદ્રેષ તથા મોહરૂપી સંકલ્પોનું સ્વરૂપ વિચારવામાં ઉદ્ભવત થએલા તે વીતરાગી પુરુષને ક્રમે ક્રમે સમતા પ્રાપ્ત થાય છે, પછી વિષયોનાં સંકલ્પો દૂર થતાં તેમની કામગુણોની તૃષ્ણા પણ ચાલી નાંખે છે

આમ વીતરાગ થઈ કૃતકૃત્ય થએલા તે પુરુષનાં જ્ઞાન અને દર્શનને-આવરણુ કરનારાં તથા બીજા અતરાયક કર્મો ક્ષણવારમાં ક્ષય પામી નાંખે છે અને તેઓ બધુ જાણનારા (સર્વજ્ઞ) તથા બધુ જ્ઞેનારા (સર્વદર્શી) બને છે

હવે વીતરાગ પુરુષ કેવી રીતે મુક્તદશાને પામે છે એ વિષે મહાવીર ભગવાન દર્શાવે છે કે—

### બોલ ૭૨ એ.

અહ આઝયં પાલિત્તા અન્તોમુહુત્તદ્વાવસેસાણ જોગનિરોહં કરેમાણે સુહુમકિરિયં અપ્પહિવાઈં સુકજ્ઞાણં જ્ઞાયમાણે તપ્પદમયાણ મળજોગં નિરુમ્મહ, વહજોગં નિરુમ્મહ કાયજોગં નિરુમ્મહ, આણપાણુનિરોહં કરેહ્ ઈસિ પંચરહસસકલ્લચારણદ્વાણ ય ણં અણગારે સમુચ્છિન્નકિરિયં અનિયદ્ધિસુકજ્ઞાણં જ્ઞિયાયમાણે વેયણિજ્ઞં આઝયં નામં ગોત્તં ચ ણેણ ચત્તારિ કમ્મંસે જુગવં સ્વેહ્ ॥ ૭૨ ॥

### બોલ ૭૩ એ.

તઓ ઓરાલિયતેયકમ્માઈં સન્વાહિં વિપ્પજહણાહિં વિપ્પજહિત્તા ઉજ્જુસેદ્ધિપત્તે અફુસમાણર્ગે ઉહ્ઠ્ઠં ઇગસમણં અવિગ્ગહેણં તત્થ ગન્તા સાગારોવત્તે સિજ્ઞહ્ વુજ્ઞહ્ જાવ અન્તં કરેહ્ ॥ ૭૩ ॥

અર્થાત્—(વીતરાગ પુરુષ) આયુષ્ય પૂરું કરી બ્યારે અન્તમુહૂર્ત જેટલો સમય બાકી રહે છે ત્યારે યોગનો નિરોધ કરે છે અને અપ્રતિપાતિ શુક્લધ્યાનનુ ધ્યાન ધરી સર્વપ્રયત્ન મનોવોગને રોકે છે, ત્યારબાદ ક્રમશઃ વચનયોગ તથા કામયોગને રોકે છે અને પછી

શ્વાસોચ્છવાસને રોકે છે. પછી પાચ લઘુ અક્ષરનો ઉચ્ચાર થઈ શકે તેટલા સમયની સ્થિતિ ભોગવતાં તથા સમુચ્છન્નક્રિયા નામના શુક્લધ્યાનના ચતુર્થમેઢનુ ધ્યાન ધરતા, વેદનીય કર્મ, આયુ કર્મ, નામકર્મ તથા ગોત્રકર્મ એ ચાર અઘાતી કર્મો જે બાકી રહ્યા હોય છે તેનો એક સાથે ક્ષય કરે છે.

ત્યારબાદ ઔદારિક, તૈજસ્ અને કાર્મણુ એ ત્રણે પ્રકારના શરીરોનો ત્યાગ કરી, સરળશ્રેણિને પ્રાપ્ત કરી, ઓર્ધ્વ અપુષ્પમાન (સીવી) ગતિ કરે છે અને સાકાર ઉપયોગથી સિદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત થાય છે.

ગોલ ૭૧ મા સાથે ૭૨ મા ગોલ તથા ૭૩ મા ગોલનો પારસ્પરિક ધનિષ્ઠ સંબંધ છે એટલા માટે અતિમ જે ગોલનો એક સાથે વિચાર કરવામા આવે છે

ગોલ ૭૧ મા, ૭૨ મા તથા ૭૩ મા ગોલમા રાગદ્રેષ તથા મિથ્યાદર્શનથી જીવાત્માને શો લાલ થાય છે એ વિષે વિરોધ વિચાર કરવામા આવ્યો છે

સસારનુ મૂળ કારણ કર્મ છે, અને કર્મનુ મુખ્ય કારણ રાગદ્રેષ છે એટલા માટે જે રાગદ્રેષને નિર્મૂળ કરવામા આવે તો સસારનો હંદ યાય અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય

આ પ્રમાણે રાગદ્રેષ તથા મિથ્યાદર્શનને જીતવાથી જીવાત્માને પરપરાએ તો મોક્ષની જ પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ પ્રારભમા તેરમા ગુણુધ્યાનને જીવાત્મા પ્રાપ્ત કરે છે તેરમુ ગુણુસ્થાન એ તો મોક્ષનુ અતિમ પગથીયુ છે તેમા ગુણુસ્થાનમા ગયા બાદ મોક્ષની જ પ્રાપ્તિ થાય છે.

બારમા અને તેરમા ગુણુધ્યાનનુ વર્ણન સમાન જ હોય છે કારણકે બન્ને ગુણુસ્થાનો ક્ષાયક લાવતા છે મોહનો ક્ષય તો બારમા ગુણુધ્યાનમા જ થઈ જાય છે. એટલા માટે આત્માનુ ત્યાગી પતન વતુ નથી, પરંતુ તે તેરમા ગુણુસ્થાને ચડી આખરે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે જ છે અને એજ કારણે રાગદ્રેષને જીતી લીધા બાદ શુ-કર્ત્ત્વુ તે વિષે આગળ પ્રશ્નોત્તર કરવામાં આવેલ નથી કારણકે રાગદ્રેષ તથા મિથ્યાદર્શન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરનાર મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે જ છે અને એટલા જ માટે આ પ્રશ્ન છેલ્લો કરવામા આવ્યો છે

રાગદ્રેષ ઉપર મંપૂર્ણ વિજય મેળવવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે પછી તેરમા ગુણુ-સ્થાનની જેટલી જવન્ય કે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હોય છે તેટલી સ્થિતિમાંથી જ્યારે અન્તમૂહુર્ત જેટલુ આયુષ્ય બાકી રહે છે ત્યારે વીતરાગી પુરુષ યોગનો નિરોધ કરે છે, અર્થાત્ જ્યાથી પાશુ નીચે પડવાનુ નથી એવા શુક્લધ્યાનને ધારણ કરીને સર્વપ્રથમ મનોયોગનો નિરોધ કરે છે મન સત્તીપ ચેન્દ્રિયને હોય છે આ મનમા જવન્યયોગ સમજવો જોઈએ મનોયોગના અસંખ્યાત ભેદ કરી પ્રત્યેક સમયમા પ્રત્યેક ભેદનો નિરોધ કરે છે અને અસંખ્યાત સમયમા મનોયોગનો સંપૂર્ણ નિરોધ કરે છે આ જ પ્રમાણે વચનયોગના પણ અસંખ્યાત ભેદ કરી અમંખ્યાત સમયમા તેનો નિરોધ કરે છે વચનયોગમા પણ જવન્યયોગ સમજવો જોઈએ આજ પ્રમાણે જવન્ય કાયયોગનાં પણ અસંખ્યાત ભેદ કરી અસંખ્યાત સમયમા તેનો નિરોધ કરે છે. ત્યારબાદ શ્વાસોચ્છવાસનો નિરોધ કરે છે પછી પાચ લઘુ અક્ષરનો ઉચ્ચાર થઈ શકે તેટલા સમયની સ્થિતિ ભોગવતાં તથા સમુચ્છન્ન ક્રિયા નામના શુક્લધ્યાનના ચતુર્થ ભેદનુ ધ્યાન ધરતાં વેદનીય કર્મ, આયુ.કર્મ, નામકર્મ તથા ગોત્રકર્મ એ ચાર અઘાતી કર્મો જે બાકી રહ્યા હતાં તેનો ક્ષય કરે છે.

મોહનીય કર્મનો સક્ષય થવાથી ત્રણ ઘાતી કર્મો તો નષ્ટ થઈ જાય છે પરંતુ ચાર અઘાતી કર્મો બાકી રહી જાય છે આ ચારે અઘાતી કર્મોને એક સાથે ખપાવીને ઔદારિક, તૈજસ્ય અને કાર્મણ્ય એ ત્રણ પ્રકારનાં શરીરોનો ત્યાગ કરી સરળ શ્રેણિને પ્રાપ્ત કરી 'અદુ-સમાન ગતિ'એ જાય છે, અર્થાત્ આડીઅવળી ગતિ કરતા નથી પરંતુ સીધી ગતિએ જાય છે. 'અદુસમાન ગતિ'નો અર્થ એવો નથી કે તેઓ કોઈ આકાશ પ્રદેશને સ્પર્શતા નથી, પરંતુ અત્રે તેનો અર્થ એ છે કે, આડી અવળી ગતિ કરતા નથી પરંતુ સીધી ગતિ કરે છે.

આડી અવળી ગતિ કર્મને કારણે થાય છે વીતરાગ પુરુષ જ્યારે મુક્ત દશાને પામે છે ત્યારે તેઓએ બધાં કર્મોને નષ્ટ કરી નાંખ્યા હોય છે એટલા માટે સીધી અને સાકાર ઉપયોગપૂર્વક ગતિ કરે છે

ઉપયોગના એ પ્રકાર છે. એક સાકાર ઉપયોગ અને બીજો અનાકાર ઉપયોગ સાકાર ઉપયોગ જ્ઞાનનો હોય છે અને અનાકાર ઉપયોગ દર્શનનો હોય છે. કેટલાક લોકો જ્ઞાન અને દર્શનનો ઉપયોગ એક સાથે હોવાનું બતાવે છે, પરંતુ શાસ્ત્રના પાઠથી એ વાત સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે કે, બન્ને ઉપયોગ એક સાથે થતાં નથી પરંતુ જોડો સિદ્ધ થાય છે તેઓ જ્ઞાનના ઉપયોગથી સિદ્ધ થાય છે જ્ઞાન અને દર્શનના ઉપયોગનો સમય એક જ હોઈ શકે નહિ પરંતુ ભિન્ન ભિન્ન સમયમાં એ બન્ને ઉપયોગ થાય છે એટલા માટે જોડો સિદ્ધ થાય છે તેઓ જ્ઞાનના ઉપયોગમાં સિદ્ધ થાય છે

સાકાર ઉપયોગમાં સીધી ગતિ કરી મુક્તાત્મા સિદ્ધ, છુદ્ધ અને મુક્ત થઈ સંપૂર્ણ અવસ્થાને પામી નિરાવરણ કર્મને પ્રાપ્ત કરે છે.

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, જ્યારે આત્મા અકર્મો અર્થાત્ કર્મરહિત બની ગયો છે તો પછી તે ગતિ કેવી રીતે કરી શકે? અને જો આત્મા ગતિ કરે છે તો તેનું કોઈ કારણ અવશ્ય હોવું જોઈએ અર્થાત્ કર્મ હોવાં જોઈએ!

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, ગતિ કરવી એ આત્માનો સ્વભાવ છે પરંતુ પોતાના સ્વભાવથી તો આત્મા સીધી ગતિ કરે છે, આડીઅવળી ગતિ કરતો નથી આડીઅવળી ગતિ કર્મને કારણે થાય છે. મુક્તાત્મા સીધી ગતિ કરે છે અને સીધી ગતિ કરવી એ મુક્તાત્માનો સ્વભાવ છે પરંતુ કર્મની પ્રેરણાથી આત્મા જે ગતિ કરે છે તે ગતિ આડીઅવળી હોય છે.

દાખલા રૂપે દીપકની શિખા હમેશા ઉપર જ જાય છે કારણકે એ તેનો સ્વભાવ છે. દીપકની શિખા નીચેની બાજુ કરવી હોય તો કોઈ બીજા પ્રયોગથી તે સંભવિત છે આ જ પ્રમાણે આત્માની ગતિ પણ સીધી હોય છે, પરંતુ આત્મા જો આડીઅવળી ગતિ કરે છે તો તેનું કારણ કર્મ જ છે

જે પ્રમાણે લેપ લાગેલા તુગડાનો લેપ ઉખડી જતાં જ તુગડું સ્વભાવતઃ ઉપર આવે જાય છે, પરંતુ જ્યાં સુધી તુગડા ઉપર લેપ લાગેલા હતા ત્યાં સુધી તે પાણીની અદર હમેશુ રહેતું હતું, તે જ પ્રમાણે આત્મા જ્યાં સુધી કર્મરૂપી લેપથી લિપ્ત હોય છે ત્યાં સુધી તે આડીઅવળી ગતિ કરે છે, પરંતુ જ્યારે આત્મા કર્મરહિત બની જાય છે ત્યારે તે સીધી જ ગતિ કરે છે. કહેવાનો આશય એ છે કે, આત્મામાં ગતિ કરવાનો



સ્વભાવ છે આત્મા પોતાના સ્વભાવથી જ ઊંચી ગતિ કરે છે એટલા માટે આત્મા કર્મ-રહિત હોવાથી સીધી ગતિ કેવી રીતે કરે છે એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ બરાબર થઈ જાય છે.

અદ્વૈતવાદી લોકો બધા જીવોમાં એક જ આત્મા હોવાનું માને છે પરંતુ તેમનું આ કથન યુક્તિમગત જણાતું નથી, કારણ કે જો બધામાં એક જ આત્મા છે એમ માનવામાં આવે તો કોઈ એક આત્મા સિદ્ધ થાય તો બધા જીવાત્માઓને સિદ્ધ માનવા જોઈએ આ જ પ્રમાણે કોઈ આત્મા મુક્ત થાય તો બધા જીવાત્માઓને મુક્ત માનવા જોઈએ પરંતુ વાસ્તવમાં આમ હોતું નથી. ‘બધામાં એક જ આત્મા છે’ આ કથન ઉપરના કારણને લીધે તથા ખીજા અનેક કારણોને લીધે યુક્તિયુક્ત જણાતું નથી. એટલા માટે પ્રત્યેકનો આત્મા ભિન્નભિન્ન છે એ કથન યુક્તિમગત જણાય છે.

શાસ્ત્રકારોએ રાગદ્વેષ તથા મિત્ર્યાત્વ ઉપર સંપૂર્ણ વિજય મેળવવાનું કૃષ્ણ પરપરાએ ‘સિદ્ધગતિ’ પ્રાપ્ત થાય છે એ બતાવ્યું છે જે અવસ્થા સિદ્ધ ભગવાને પ્રાપ્ત કરેલ છે તે જ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનો આપણો પણ પ્રયાસ હોવો જોઈએ ‘સિદ્ધગતિ’ પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્યબિન્દુ દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી સતત અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તે અવસ્થા સહજ રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે. જે મહાપુરુષો એ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી રાક્યા છે તેઓ પણ અભ્યાસ કરતા કરતા તે અવસ્થાને પામી શક્યા હતા જે મહાપુરુષો સિદ્ધ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જેઓએ રાગદ્વેષ ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે તથા દેહમાં રહેવા છતાં જેઓ વિદેહની માફક રહે છે તે મહાપુરુષોદ્વારા બતાવવામાં આવેલા માર્ગ ઉપર ચાલવાથી આપણે પણ તે અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, પરંતુ એ માર્ગે ચાલવા માટે પુરુષાર્થ કરવો એ આપણું કામ છે પુરુષાર્થ કરતા રહેવાથી બ્યારે સિદ્ધગતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે ખીજું કોઈ કામ કરવાનું બાકી રહેતું નથી મહાપુરુષોએ જે મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો છે એ માર્ગે ચાલવાનો પુરુષાર્થ કરવો એ આપણું કામ છે માર્ગદર્શક તો માર્ગ બતાવી દે છે પરંતુ નિર્દિષ્ટ સ્થાને પહોંચવા માટે તો પ્રવાસીએ જ ચાલવું પડે છે. આ જ પ્રમાણે કેવલજ્ઞાની મહાપુરુષોએ સિદ્ધગતિ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ આપણને બતાવ્યો છે હવે એ નિર્દિષ્ટ માર્ગ ઉપર ચાલવાનો પુરુષાર્થ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે પુરુષાર્થ કર્યા વિના સિદ્ધગતિને પ્રાપ્ત કરી શકીએ નહિ.

ભગવાન મહાવીરનો સિદ્ધાન્ત જ ઉત્થાન, બળ, વીર્ય, પુરુષાર્થ તથા પરાક્રમનો છે શ્રી ઉપાસકદશાગસૂત્રના સક્રાલપુત્રના અધ્યયનમાં આ જ સિદ્ધાન્તનું મહત્ત્વ બતાવવામાં આવેલ છે ગોશાલકનો એવો મત છે કે ઉત્થાન, બલ કે પુરુષાર્થ વગેરે કોઈ નથી પરંતુ જે થવાનું હોય છે તે જ થાય છે આ મતની વિરુદ્ધ ભગવાન મહાવીરનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે ઉત્થાન, બલ, વીર્ય, પુરુષાકાર તથા પરાક્રમ આદિ દ્વારા આત્મા સિદ્ધ થાય છે. સક્ષેપમાં ભગવાન મહાવીર પુરુષાર્થવાદી હતા અને ગોશાલક નિયતિવાદી હતા.

એકવાર ભગવાન મહાવીરે સક્રાલપુત્રને કહ્યું હતું કે, આત્મા ઉત્થાન, બલ, વીર્ય, પુરુષાકાર તથા પરાક્રમ આદિ દ્વારા સિદ્ધ થાય છે આ કથનના ઉત્તરમાં સક્રાલપુત્રે જણાવ્યું કે, ઉત્થાનાદિદ્વારા આત્મા સિદ્ધ થતો નથી પણ સિદ્ધ થવાનો હોય તો થાય છે.

વરુણ મુનિના વિહાર થયા આદ રાવણે વરુણના નગરમાં જઈ તેમના પુત્રોને રાજ્યાસન ઉપર સ્થાપિત કર્યા અને પોતાની આધીનતાનો સ્વીકાર કરાવ્યો. વરુણપુત્રોએ વિચાર્યું કે, હનુમાન આળક હોવા છતાં બહુ જ પરાક્રમી છે, એટલા માટે આપણે આપણી બહેનનો લગ્નસમ્બંધ તેની સાથે કરીએ તો બહુ સારું કહેવાય. આ પ્રમાણે વિચાર કરી વરુણપુત્રોએ પોતાની બહેનનો લગ્નસમ્બંધ હનુમાનની સાથે કરી દીધો અને રાવણ મહારાજને કહ્યું કે, હવે અમારો આપની સાથે એવો સમ્બંધ સ્થાપિત થઈ ગયો છે કે જેથી હવે વિગ્રહ થવાનું કોઈ કારણ પણ ઉપસ્થિત નહિ થાય. આ વૈવાહિક સમ્બંધથી રાવણને પણ ઘણી જ પ્રસન્નતા થઈ. રાવણ હનુમાનને સાથે લઈ પાછો લકષ્મી આવ્યો અને હનુમાનનો આદરસત્કાર કરી કહેવા લાગ્યો કે, વરુણને તમે જીત્યા છો એટલે તમને ધન્યવાદ ઘટે છે હનુમાને જવાબમાં કહ્યું કે, વરુણને મેં જીત્યા નથી પરંતુ તમે જીત્યા છો. આ પ્રમાણે પરસ્પર યશ આપવા લાગ્યા.

આજે તો બીજા દ્વારા કરવામાં આવેલ કામને પોતાનું ગણી લોકો અહંકાર કરવા લાગે છે પરંતુ વાસ્તવમાં મહાન તો તે જ છે કે જે આ પ્રકારના અહંકારને જીતી લે છે.

રાવણે હનુમાનની રીતભાતથી પ્રસન્ન થઈ હનુમાનને કાનના કુડલ અને ઘણી જાગીર પુરસ્કારમાં આપી એટલું જ નહિ પણ પોતાની ભાણેજ-કે જે ખરદ્વણની પુત્રી હતી-તેનો વિવાહ પણ હનુમાનની સાથે કરી દીધો. ખરદ્વણે વિચાર્યું કે, હનુમાનના પિતાએ જ મને બધનમાંથી મુક્ત કર્યો હતો. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે પોતાની કન્યાનો વિવાહ હનુમાનની સાથે કરી દીધો. રત્નના ભોજનમાં કાણુ ઘી રેડે નહિ ? આ કથનાનુસાર હનુમાન જેવા વીરપુરુષની સાથે કાણુ એવો હશે કે જે પોતાની કન્યાનો વિવાહ કરવા ન ચાહે ? ખરદ્વણની માફક સુગ્રીવે પણ પોતાની કન્યાનો વિવાહ રાવણની સાથે કરી દીધો.

રાવણ અને હનુમાન પરસ્પર એક બીજાને યશ આપવા લાગ્યા એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, તે બન્નેમાં અહંકાર ન હતો. જ્યાં સુધી રાવણમાં અહંકાર ન રહ્યો ત્યાં સુધી હનુમાન તેમની સાથે રહ્યા. રાવણમાં અહંકારનું દર્શન થતા જ હનુમાને તેનો સાથ છોડી દીધો અને નિરહકારી રામના સાથી બની ગયા. આ વાતને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી તમે લોકો પણ અહંકારને જીતવાનો પ્રયત્ન કરો. ખરી રીતે તો અહંકારને જીતવાથી જ ભગવાનની ઉપાસના થઈ શકે છે જે નિરભિમાની હોય છે તે જ પરમાત્માના શરણે જઈ શકે છે.

રાવણને ત્યાંથી વિદાય લઈ હનુમાન પોતાના ઘેર આવ્યા. પવનકુમારે હનુમાનનું સ્વાગત કર્યું. અજ્ઞતા પણ બધા પરિજનોને જોઈ પ્રસન્ન થઈ પણ સાથે સાથે તેણીને એવો વિચાર આવ્યો કે, મારે આ સાસારિક ઉપાધિઓમાં જ પડ્યા રહેવું ન જોઈએ પરંતુ આત્માનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ.

અજ્ઞતા સતીને આ પ્રકારનો વિચાર આવ્યો. હવે તે શું કરે છે તે વિષે હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે.

## प्रार्थना

—विनयय द्रष्टु कुलट यावीशी.

અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે  
અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, ભગવાન શીતલનાથ તો મોક્ષમા ખીરાજો છે તો તેમના શરણે જવાથી અમને શાન્તિની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, સાચી શાન્તિ તો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામા જ રહેલી છે ભગવાન શીતલનાથે મોક્ષરૂપી શાન્તિ જે માર્ગદ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ છે તે માર્ગ ભગવાન અધ્યાને અતાવી ગયા છે. હવે તો તે માર્ગ

હોતી નથી તે કાર્ય સરળ હોવા છતાં મુશ્કેલ જણાય છે જે કાર્ય ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે તે કાર્યને સપન્ન કરવા માટે બીજા કોઈની પ્રેરણાની પણ આવશ્યકતા રહેતી નથી ઉદાહરણ તરીકે પુત્રના વિવાહમાં કામ કરવા માટે કોણ પ્રેરણા કરે છે? પુત્રના વિવાહના કામોમાં મુશ્કેલી પણ ભોગવવી પડે છે પરંતુ તે કાર્ય પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોવાથી બીજા કોઈની પ્રેરણા ન હોવા છતાં તે મુશ્કેલ કામ પણ સરળતાપૂર્વક કરવામાં આવે છે આજ પ્રમાણે ન્યારે વ્યવહારમાં પણ શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા જણાય છે તો પછી ધર્મમાં શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા કેમ ન હોય? વ્યવહારનાં કાર્યો પણ શ્રદ્ધા વિના સપન્ન થતા નથી, તો પછી મોક્ષના કાર્યો શ્રદ્ધા વિના કેવી રીતે સપન્ન થઈ શકે? એટલા માટે ભગવાને જે કાર્ય કહ્યું છે તે વાતને ધ્યાનમાં રાખી મોક્ષ-પ્રાપ્તિ માટે સમક્ષિતપૂર્વક પરાક્રમ કરવો જોઈએ જે આપણે ભગવાનની વાણીને સંપૂર્ણ રીતે આચરણમાં ઉતારી ન શકીએ તો આપણી શક્તિ અનુસાર ભગવાનની વાણીનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ ભગવાનની સંપૂર્ણ વાણીને તો ગણધરે પણ ધારણ કરી શકતા નથી તેઓ પણ થોડા અશમાં જ ભગવદ્વાણીને ધારણ કરી શકે છે આવી દશામાં આપણે ભગવદ્વાણીને સંપૂર્ણ રીતે ધારણ કરી શકીએ એ કેવી રીતે બની શકે? એટલા માટે આપણે શક્તિ અનુસાર ભગવદ્વાણીને આચરણમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે વધારે કાર્ય કરી ન શકીએ તો શ્રદ્ધાને તો ધારણ કરી શકીએ છીએ. કાર્યની તો ભણે સરખામણી ન થઈ શકે પરંતુ શ્રદ્ધા તો તેરમાં ગુણસ્થાન-વાળાની અને ચોથા ગુણસ્થાનવાળાની સમાન જ હોઈ શકે છે પક્ષીઓ પોતાની ચાચમાં સમુદ્રને ભરી ન શકે પરંતુ સમુદ્ર ઉપર શ્રદ્ધા તો બધા પક્ષીઓ રાખી શકે છે આજ પ્રમાણે તમે પણ ભગવદ્વાણીનું વિધિવત્ પાલન ન કરી શકો તોપણ તે ઉપર શ્રદ્ધા રાખો અને યથાશક્તિમતિ તેનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પાલન પણ કરો.

અત્રે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, અમે કયા ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ? તમે જે કાર્ય કહો છો તે જ વાત બીજા લોકો પણ કહે છે. આવી દશામાં અમારે કયા ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, પાઠશાળાઓ જુદીજુદી હોવા છતાં કેટલીક વાતો એવી હોય છે કે જે પ્રત્યેક પાઠશાળામાં એક સરખી રીતે માનવામાં આવે છે ઉદાહરણ તરીકે પાંચ અને પાંચ દશ થાય છે એ વાત તો પ્રત્યેક પાઠશાળામાં એક સરખી રીતે શીખડાવવામાં આવે છે બીજી વાતોમાં તો કદાચ મતભિન્નતા હોઈ શકે પરંતુ આ વાતમાં કોઈ પ્રકારની ભિન્નતા હોઈ શકે નહિ આજ પ્રમાણે વીતરાગ ભગવાનદ્વારા કહેવામાં આવેલ કેટલાંક તત્ત્વો એવા છે કે જે બધાને માન્ય છે એ વિષે કોઈનો મતભેદ નથી બીજા જે સિદ્ધાન્તો છે તે અને જૈન સિદ્ધાન્તોને બીજા મતના સિદ્ધાન્તોની સાથે સરખામણી કરી જુઓ અને તે વિષે વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરો તો તમને જણાશે કે, વીતરાગ ભગવાનનું કથન જ યથાર્થ છે વીતરાગ ભગવાનદ્વારા પ્રરૂપિત યથાર્થ કથન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. આ સિવાય અન્ય મતની કોઈ વાત સારી હોય તો તે પણ આપણા માટે ગ્રાહ્ય છે. બીજાના નયની ઉત્થાપના ન કરી પોતાના નયની સ્થાપના કરવી એનું જ નામ સ્વાદ્વાદ છે. સ્વાદ્વાદ સાતેય નયોને માને છે સ્વાદ્વાદ કોઈપણ નયનું ખંડન કરતો નથી પરંતુ સાતે નયોનો સંગ્રહ કરી પદાર્થને માને છે આથી વિપરીત બીજા લોકો તો કોઈ એક વાતને પકડી રાખી દુરાગ્રહ કરે છે. પરંતુ જૈનદર્શન કોઈપણ વાતનો દુરાગ્રહ રાખતું

નથી જૈન દર્શન તો બધાયની દૃષ્ટિને લઇને પદાર્થનું નિરૂપણ કરે છે અન્ય દર્શનો અથવા મતો કોઇ એક દૃષ્ટિને જ પકડી રાખી પદાર્થનું નિરૂપણ કરે છે પરંતુ જૈનદર્શન બધી દૃષ્ટિઓને માન્ય રાખે છે આ વાત એક ઉદાહરણ આપી સમજાવું છું, કે જેથી જૈનદર્શનની વિશાલતા તથા મૌલિકતા સમજવામાં આવી શકશે -

કોઈ એક ગામમાં એક હાથી આવ્યો હાથીને જોવા માટે ગામના લોકો એકઠા થયા તે ગામમાં કેટલાક આધળા લોકો પણ રહેતા હતા તેઓ પણ હાથી જોવા માટે ચાલ્યા રસ્તામાં કોઇએ તેમને કહ્યું કે, તમને આખો નથી તો કેવી રીતે હાથીને જોઈ શકશો ? આધળા લોકોએ કહ્યું કે, અમે હાથીને હાથ ફેરવીને જોઈ લઈશું

આધળા લોકો હાથીની પામે ગયા અને હાથ ફેરવીને જોવા લાગ્યા એક આધળાના હાથમાં હાથીનો દાંત આવ્યો એટલે તે કહેવા લાગ્યો કે હાથી કેવો હોય છે તે હું સમજી ગયો હાથી તો મૂસલ-સામેલા જેવો હોય છે

બીજા અંધ માણસના હાથમાં હાથીની સુડ આવી એટલે તે પહેલા અંધ માણસને કહેવા લાગ્યો કે, તું હાથીને સામેલા જેવો કહે છે તે ખોટું છે, હાથી તો ડગલાની બાંધ જેવો હોય છે

ત્રીજા અંધ માણસના હાથમાં હાથીનો પગ આવ્યો એટલે તે કહેવા લાગ્યો કે, તમે બંને ખોટા છો, હાથી તો થાંભલા જેવો હોય છે

ચોથા અંધ માણસના હાથમાં હાથીનું પેટ આવ્યું એટલે તે કહેવા લાગ્યો કે, તમે ત્રણેય જણા ખોટું કહો છો, હાથી તો કાડી જેવો હોય છે

પાંચમા અંધ માણસના હાથમાં હાથીના કાન આવ્યા, એટલે તે કહેવા લાગ્યો કે, તમે બધા ખોટું કહો છો, હાથી તો સૂપડા જેવો હોય છે

આ પ્રમાણે બધા આધળા લોકો એકબીજાને ખોટા કહેવા લાગ્યા અને પરસ્પર લડવા-ઝડવા લાગ્યા એટલામાં ત્યાં એક સનેત્ર-આખવાળો મનુષ્ય આવી ચડ્યો તે ચક્ષુભાન મનુષ્ય તે અંધ મનુષ્યોને કહેવા લાગ્યો કે, તમે બધા લોકો શામાટે લડો છો ? તમે બધા લોકો કોઈ એક અશક્ત ઠીક કહો છો, પરંતુ જ્યારે તમારા બધાની માન્યતાને એક કરવામાં આવશે ત્યારે હાથીનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવામાં આવશે

આખરે આખવાળા મનુષ્યે તે અંધ મનુષ્યોને હાથીના કોઈ એક અંગને જ હાથી માની લેવાથી કેવી ભ્રમણા પેદા થાય છે એ સમજાવ્યું અને બધા અંગોનો સમન્વય કરવામાં આવે તો જ હાથીનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે એ વાત પણ સમજાવી

આ દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે, જે કોઈ વ્યક્તિ તે અંધ મનુષ્યોની માફક પદાર્થના એક જ અંશનો સ્વીકાર કરી બીજા અંશોનું સર્વથા ખડન કરે છે અને એક જ અંશને પકડી રાખવાનો આગ્રહ કરે છે તે મિથ્યાત્વમાં પડી જાય છે જે કોઈ પણ નયનુ ખડન કરે છે તે ખડન કરનાર જે નયનો આશ્રય લે છે તે નય પણ દુર્નય બની જાય છે. એટલા માટે પોતાની જ વાતને હક કરી પકડી ન બેસી, અન્યમતાવલંબીઓ પણ જે કોઈ કહે છે તે ઉપર સમ્યક્રીતિએ વિચાર કરવો અને વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક પૂર્વાપર વિચાર કરી સત્ય વસ્તુ ઉપર શ્રદ્ધા કરવી એનું નામ જ સમ્યક્ત્વ છે જ્યારે પુણ્યોદય થાય છે ત્યારે જ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાન્ત કોઈ પ્રકારનો દુરાગ્રહ ન કર-

વાનુ અને મારુ તે સાચુ નહિ પણ સાચુ તે મારુ એમ માનવાનુ કહે છે એટલા માટે સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરી મોક્ષની સિદ્ધિ થાય એવો પુરુષાર્થ કરો સમ્યક્ત્વમાં પરાક્રમ કરવો એ જ મોક્ષપ્રાપ્તિનો રાજમાર્ગ છે

વીતરાગ ભગવાનને કાંઈના પ્રત્યે રાગદ્વેષ હોતો નથી એટલા માટે વીતરાગવાણી હમેશાં સત્ય, શિવ અને સુદર હોય છે સરાગ તથા સંદેષ વ્યક્તિના વચનોમા તો અપૂર્ણતા હોઈ શકે પરંતુ વીતરાગ દેવની વાણીમા અપૂર્ણતા હોઈ શકે નહિ જે વીતરાગવાણીને બરાબર સમજવા જેટલી તમારામા બુદ્ધિ ન હોય, તો તમે એમ જ કહો કે વીતરાગ ભગવાને જે કાંઈ કહ્યું છે તે સત્ય છે જે તમે વીતરાગવાણીને હૃદયપૂર્વક સત્ય, શીવ અને સુદર માનશો તો નિશ્ચિતરૂપે આરાધક બની શકશો અને આત્માનુ કલ્યાણુ સાધી શકશો

પ્રસ્તુત અધ્યયનમાં મહાવીર ભગવાને જે કાંઈ કહ્યું છે તે કાંઈ વિવાદનો વિષય નથી પરંતુ આચરણમાં ઉતારવાનો વિષય છે જે કાંઈ વ્યક્તિ ભગવદ્વાણીને સાચા હૃદયથી આચરણમાં ઉતારશે તે સ્વ-પરનુ કલ્યાણુ સાધી શકશે એટલા માટે તમે લોકો પણ કાંઈ પ્રકારના વાદવિવાદમાં ન પડી ભગવાનના કથનને આચરણમા ઉતારો તો તેમા તમારું કલ્યાણુ જ રહેલું છે

વાદવિવાદ કરવાથી વસ્તુનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી અને વાદવિવાદનો અન્ત પણ આવી શકતો નથી જેનામાં જેટલી વધારે બુદ્ધિ હશે તે તેટલોજ વધારે વાદવિવાદ કરી શકે છે અને વાદવિવાદ કરતાં કરતાં આખું આયુષ્ય જ સમાપ્ત થઈ જાય એટલા માટે વાદવિવાદમા ન પડતા ભગવાનદ્વારા બતાવવામા આવેલ માર્ગ ઉપર ચાલવામાં સમક્તિપૂર્વક પરાક્રમ કરવો જોઈએ

વીતરાગ ભગવાનના વચનને જે તમે નિસ્પૃહ થઈ તમારા આત્માના ત્રાજવે તોલો તો ભગવાનના વચનની સત્યતા જણાયા વગર રહેશે નહિ આત્મા પોતે જ સત્ય-અસત્યને તોલવાનુ ત્રાજવુ છે જે આત્મા કુટીલતાનો પરિત્યાગ કરી સરળતાને ધારણ કરે તો સત્ય શું છે? અને અસત્ય શું છે? એ વાતનો બરાબર નિર્ણય કરી શકે છે આત્મા વાસ્તવમા સિદ્ધ સમાન છે પરંતુ અત્યારે તે મોહમા પડેલ છે આ મોહને દૂર કરવો એજ સિદ્ધ સમાન બનવાનો ઉપાય છે આત્માનુ કલ્યાણુ આત્માની પાસે જ છે એ વાતને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી સમ્યક્ત્વ વિષે પરાક્રમ કરો તો સ્વપરનું કલ્યાણુ અવશ્ય સાધી શકશો

મહાવીર ભગવાને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જે ધર્મ પ્રરૂપો છે અને જેનુ વર્ણન આ અધ્યયનમા કરવામાં આવ્યું છે તેનુ વિસ્તૃત વિવરણ તો કાંઈ પૂર્ણ પુરુષ જ કરી શકે સાધારણ વ્યક્તિમાં એવી શક્તિ હોઈ શકે નહિ છતાં આકાશને પાર ન પામવા છતાં પક્ષીઓ પોતાની શક્તિ અનુસાર આકાશમાં ઉડ્યન કરેજ છે ‘હું આકાશનો પાર પામી નહિ શકું’ એ વિચારથી પક્ષી ઉડવાનુ છોડી દેતુ નથી બરાબર તેજ પ્રમાણે યથાશક્તિ-મતિ અત્રે સમ્યક્ત્વ-પરાક્રમ નામના અધ્યયનનુ વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. જે તમારી સમજમા સૂત્રનુ વિવેચન બરાબર આવ્યું ન હોય તો જેટલુ સમજમા આવ્યું હોય તેટલુ જીવનમા ઉતારશો તો તમારું આત્મકલ્યાણુ અવશ્ય થશે

સર્વપ્રથમ વીતરાગ દેવ, નિર્ઘ્રન્ય ગુરુ તથા કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રો. આ જ કલ્યાણુનો માર્ગ છે.

## સતી અંજના ચરિત્ર-૨૪

સમ્યક્ત્વમાં પરાક્રમ કરી આત્મ-કલ્યાણ સાધનાર અનેક પુણ્યાત્માઓ થઇ ગયા છે અંજના પણ તેમાંની એક છે સતી અંજનાએ સ્વ-પરતુ કલ્યાણ સાધ્યું હતું એટલા જ માટે તેમની ચરિત્રકથા મંલળાવવામાં આવે છે

વીર હનુમાન વિજય પ્રાપ્ત કરી ઘેર આવ્યા. પવનકુમાર તથા અંજના વગેરે હનુમાન તથા તેની સ્ત્રીઓને જોઇ પ્રસન્ન થયા તે વખતે અંજના સતીને એવો વિચાર આવ્યો કે, મારે હવે પુત્ર-પરિવાર સાસારિક વગેરે દરેક સુખ છે પરતુ મારે ઉપાધિઓમાં જ પડ્યા રહેવું ન જોઈએ પરતુ આત્માનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ. આ વિચારને કારણે તે પાછલી રાતના સમયે જાગી ગઈ અને ધર્મજાગરણ કરી તે વિચાર કરવા લાગી કે, પુત્રે જે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે તે વિજયથી શું મારે આત્મવિજય થવાનો છે ? મને અત્યારે જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયું છે તે પૂર્વ કરણીના પ્રતાપથી જ પ્રાપ્ત થયેલ છે પરતુ મારે મારી પૂર્વકરણીને આ પ્રમાણે સાંસારિક કામોમાં જ ખર્ચો દેવી ન જોઈએ, પણ પૂર્વ કરણીની સહાયતાથી આત્માનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ. જો હું આ સમયે પણ આત્માનું કલ્યાણ નહિ કરું તો પછી આત્માનું કલ્યાણ ક્યારે સાધી શકીશ ?

આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરી અંજના સતી પવનકુમારની પાસે ગઇ અને બે હાથ જોડી તેમની સામે જોભી રહી અંજનાને સામે જોભેલી જોઈ પવનકુમારે પૂછ્યું કે, કેમ શું છે ? તને એવી કંઈ વસ્તુની જરૂર છે કે, આ પ્રમાણે પ્રાર્થી બનીને આવી છો ? અંજના સતીએ કહ્યું કે, જો કાંઈ વસ્તુની જરૂર ન હોત તો તમારી પાસે પ્રાર્થના કરવા શા માટે આવત ? આ સાંભળી પવનકુમારે પૂછ્યું કે, તું શું ચાહે છે ? અંજનાએ જવાબમાં કહ્યું કે, જો તમારી આજ્ઞા હોય તો હું ધર્મકરણી કરવામાં પ્રવૃત્ત થાઉં પવનકુમારે કહ્યું કે, તને ધર્મકરણી કરવાની કાણ ના પાડે છે ? અંજનાએ જવાબ આપ્યો કે, મારી એવી ઇચ્છા છે કે, હું સમસ્ત સાસારિક બંધનોને છોડી દઈ એક માત્ર ધર્મકરણી કરવામાં જ સમય વ્યતીત કરું !

અંજનાનો કહેવાનો આશય પવનકુમાર સમજી ગયા તેમણે કહ્યું કે, હે અંજના ! તને આવો વિચાર અનાયાસે કેવી રીતે ઉદ્ભવ્યો ? પુત્ર હજી નાનો છે અને નવી વહુઓ ઘરમાં આવી છે આ અવસર તો આનંદમાં વ્યતીત કરવાનો પ્રાપ્ત થયો છે આનંદ માણવાના સમયે તને વિરક્તિનો વિચાર કેમ આવ્યો ? ઘરમાં રહીને જ શા માટે આનંદપૂર્વક ધર્મકરણી કરતા નથી ? આ સાંભળી અંજનાએ જવાબ આપ્યો કે, આ સસારમાં એવા અનેક પ્રલોભનો છે કે જેમાં ફસાઈ જવાથી હું આત્માનું કલ્યાણ કરી શકતી નથી કદાચ તમે મને મારા વિચારોને છોડી દેવાનું કહેતા હો તો, હું તમને એ જ નિવેદન કરીશ કે જો તમે કાળને રોકી દો તો હું હમણા સંયમ લેવાનો વિચાર માડી વાળીશ પવનકુમારે જવાબમાં કહ્યું કે, કાળને કાણ અટકાવી શકે ? કાણ જાણે કાળ ક્યારે આવે અને ક્યારે ઉપાડી જાય ? કાળ તો સ્વચ્છદવિહારી છે એટલા માટે તેને કાણ અટકાવી શકે ? આ સાંભળી અંજનાએ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે, જ્યારે તમે કાળને અટકાવી શકતા નથી તો પછી મંયમ લેવાના મારા વિચારને શા માટે છોડી દેવાનું કહેો છો ? મારાં પણ કહ્યું હતું કે —

પરણું તો પ્રીતમ ખ્યારો અખંડ અહાવાત મહારો રાંડવાનો ભય ટાલો રે

આ પ્રમાણે અજના સતીએ પણ કહ્યું કે, હે પતિદેવ ! કાળ આવીને જો આપને ઉપાડી જશે તો એ દશામા મારે વિધવા બનવું પડશે, અને કાળ જો મને ઉપાડી જશે તો તમારે દુઃખ ભોગવવું પડશે એટલા માટે કાળ નથી આવ્યો તે દરમ્યાન આત્મકલ્યાણ સાધી લેવું એ જ ઠીક છે કાળનો વિશ્વાસ નથી કે તે ક્યારે આવે અને ક્યારે ઉપાડી જાય !

અંજનાનું ન્યાયયુક્ત કથન પવનકુમારને ઠીક લાગ્યું તેમણે અજનાને કહ્યું કે, થોડા દિવસ રાહ જુઓ. પછી આપણે બન્ને સાથે સંયમનો સ્વીકાર કરશું અજનાએ જવાબમાં કહ્યું કે, તમારું કહેવું બરાબર છે, પરંતુ જેમણે મૃત્યુને જીતી લીધું હોય, જે મૃત્યુ આવે ત્યારે ભાગી જઈ તેથી બચી શકતા હોય, જેને મૃત્યુ સાથે મૈત્રી હોય, અથવા જેમને મૃત્યુનો ભય નથી તેઓ થોડા દિવસ રાહ જુઓ તો ઠીક પણ કહી શકાય પરંતુ મારું મૃત્યુ ક્યારે આવશે એ હું જાણતી નથી એવી દશામા હું સમયનો દુરુપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ? અંજનાનું આ કથન પણ પવનકુમારને ઉચિત લાગ્યું તેમણે મનમાં વિચાર કર્યો કે, જ્યારે અંજના સંયમનો સ્વીકાર કરી રહી છે તો પછી હું સંસારમાં કેવી રીતે રહી શકું ?

અહીં પતિપત્નીધર્મ કેવો હોય છે તેનો આછો ખ્યાલ આવે છે અજના સતીએ જેમ પતિધર્મનો આદર્શ ઉપસ્થિત કર્યો છે તેવી રીતે પવનકુમારે પત્નીધર્મનો આદર્શ ઉપસ્થિત કર્યો છે.

આજે તો લોકો પતિ-પત્નીધર્મને ભૂલી રહ્યા છે અને તે કારણે જ સંસારમાં દામ્પત્યજીવન દુઃખપૂર્ણ જોવામાં આવે છે આજે તો એવો સામાન્ય રીવાજ પ્રચલિત થયેલો જોવામાં આવે છે કે, પુરુષો એક પત્ની મર્યાબાદ બીજી અને બીજી પત્ની મર્યાબાદ ત્રીજી પત્ની પરણી લાવે છે આ એક અન્યાય છે પુરુષો પત્નીદ્વારા તો પતિવ્રતનું પાલન કરાવવા ચાહે છે, પરંતુ પોતે તો ઇચ્છાનુસાર એક પત્ની મર્યાબાદ બીજી અને બીજી પત્ની મર્યાબાદ ત્રીજી પત્ની કરે છે આ પ્રમાણે પુરુષોએ પોતાની સુખસગવડતાનો કાયદો બનાવી લીધો છે, પરંતુ શાસ્ત્રકારો સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેનો ભેદભાવ ન રાખતા બન્નેને માટે સમાનરૂપે પતિવ્રત તથા પત્નીવ્રતનું પાલન કરવા માટે ભારપૂર્વક કહે છે શાસ્ત્રકારો ઉત્સર્ગમાર્ગ તરીકે બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો જ ઉપદેશ આપે છે, પરંતુ જો સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળી ન શકાય તો પતિવ્રત તથા પત્નીવ્રતનું પાલન કરો એમ કહે છે પરંતુ પુરુષો પોતાને સ્વદારસતોષવ્રતથી મુક્ત સમજી પત્નીદ્વારા સ્વપતિસતોષવ્રતનું પાલન કરાવવા ચાહે છે પુરુષો એટલું પણ વિચારતા નથી કે જ્યારે અમે પોતે અમારા વ્રતનું પાલન કરતા નથી તો પછી પત્ની પોતાના વ્રતનું પાલન કરે જ એવી આશા કેવી રીતે રાખી શકાય ! એટલા માટે સ્ત્રી-પુરુષોને માટે એ જ ઉચિત છે કે, તેઓ પોતપોતાના વ્રતનું બરાબર પાલન કરે કારણ કે જે કોઈ વ્રતનું પાલન બરાબર કરે છે તેનું કલ્યાણ અવશ્ય થાય છે

અજના સતીની સાથે પવનકુમાર પણ સંયમનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર થઈ ગયા. હુમાનને બબર પડી કે, માતા-પિતા સંયમ લેવા તૈયાર થઈ રહ્યા છે. એટલે હુમાન



માતાની પાસે આવી મસ્તક નમાવી કહેવા લાગ્યા કે, માતાજી ! તમે મને બાળકને છોડી દઈ ક્યાં જઈ રહ્યા છો ? તમે ઘરમા જ રહીને ધર્મધ્યાન કરી શકો છો ! તમને ધર્મધ્યાન કરવાની કોણ ના પાડે છે ? હનુમાનના આ કથનના ઉત્તરમા અંજનાએ કહ્યું કે, હે પુત્ર ! તુ વ્યર્થ મોહમાં પડી રહ્યો છે ! ક્ષત્રિયો સગ્રામથી ભય પામતા નથી જો હું તને મગ્રામમાં જતાં રોકત તો શું હું વીરમાતા કહેવાત ? જો નહિ, તો પછી તુ મને શા માટે રોકે છે ? હું કર્મશત્રુઓને જીતવા માટે યુદ્ધમાં જાઉં છું એ સમયે તુ પોતાને નાની ઉંમરનો બતાવી મને મયમ લેતાં અટકાવે છે એ ક્ષત્રિયપુત્ર તરીકે તને શોભતુ નથી કાળ નિર્દય છે અને શરીર અમળ છે, તથા કરાળ કાળ ક્યારે આવી ચડશે એ કોઈ જાણતુ નથી—એવી દશામા કર્મશત્રુઓને જીતવા માટે યુદ્ધમા જતા તુ મને અટકાવે અને વીરપુત્ર થઈને કાયરતા બતાવે એ ઉચિત નથી

અજના સતીએ આ પ્રમાણે હનુમાનને સમજાવ્યો. હનુમાન પણ ધીર-વીર હતા તેઓ સમજી ગયા કે, માતા તથા પિતાને હવે સસારમા રહેવાની રુચિ નથી અને તેમને અનિચ્છાએ રોકી રાખવામાં લાભ નથી એમ સમજી તેમણે દીક્ષા-મહોત્સવની તૈયારીઓ કરી પવનકુમાર તથા અજના સતી બન્નેએ ભાવપૂર્વક દીક્ષાને અગીકાર કરી હનુમાને વિચાર્યું કે, હવે મને માતાના દર્શન ક્યારે થશે ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેઓ માતાના કેશ પોતાના ખોળામા લઈ ઘેર આવ્યા તેમની એવી ધારણા હતી કે, આ કેશોને જ્યારે હું જોઈશ સારે માતાનું સ્મરણ થશે અને માતાના કેશોનું દર્શન પણ થશે

દીક્ષા લીધા બાદ અજના તથા પવનકુમાર સયમનું બરાબર પાલન કરવા લાગ્યા સયમનું યથાવિધ પાલન કરતી અજના સતી કાળધર્મ પામી સ્વર્ગમા ગયા અને સાથી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમા જન્મ લઈ મોક્ષ જશે

અહીં અજના સતીની કથા સમાપ્ત થાય છે. આ કથાનો સાર એ જ છે કે, જેઓ મોહ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી ધર્મ ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખશે અને ધર્મના માર્ગે ચાલવામા પરાક્રમ કરશે તેઓ અવશ્ય આત્માનું કલ્યાણ સાધી શકશે

ૐ શાન્તિ । શાન્તિ । શાન્તિ ।



## અમદાવાદ ચાતુર્માસની પૂર્ણાહુતિ અને ક્ષમાપ્રાર્થના

ઉપદેશનુ કામ મુશ્કેલ હોય છે, એટલા માટે જો મારા કોઈ કથનથી આ ચાતુર્માસ દરમ્યાન કોઈને કોઈ પ્રકારનુ દુઃખ લાગ્યું હોય તો હું તેમને ખમાવુ છુ. હું તમને લોકોને જે કોંઈ કહું છુ તે તમારા કલ્યાણને માટે જ કહું છુ. તેમ છતાં મારી જે વાત શાસ્ત્ર-સમ્મત અને તમારા આત્માને રૂચિ કર લાગે તેજ વાતને માનો અને શેષ વાતોને છોડી દો વિતરાગ પ્રવચન વિષે એવી શ્રદ્ધા રાખો કે —

તુમેવ સચ્ચં નિસ્સંકિય જં જિણેહિં પવ્વેઙ્ગયં ।

અર્થાત્—વીતરાગ ભગવાને જે વચનો કહ્યાં છે તે જ વચનો પ્રમાણભૂત છે. જે રાગદ્વેષથી યુક્ત છે તેમનાં કહેલાં વચનો પ્રમાણભૂત નથી. હું તમને અન્તમાં એટલું જ કહું છું કે, જે વાત સત્ય હોય તેનો સ્વીકાર કરો અને જે વાત અસત્ય હોય તેનો સ્વીકાર ન કરો.

ૐ શાન્તિ ! શાન્તિ !! શાન્તિ !!!

અમદાવાદ ચાતુર્માસ

શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાનો સંપૂર્ણ.



ગુજરાત સરકાર ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય

## ચોવીશ ગિનસ્તવનાવલી

[ સુવિરોચનગિનસ્તવન ]

[ પૂજ્ય શ્રી. મહારાજે હવે સ્વ. ગુરુશ્રી કહેલું : આપના રસભર્યા હૃદયેથી જે ગિનસ્તવન પ્રકાશ કરે તેને હું ગુરુ પેરના કાવ્યો વિચારી બહુ ગમે છે તે ગિનસ્તવનને અત્રે સંપૂર્ણ સંચય છે. ]

### ૧—ઋષભદેવ સ્તવન

[ ઉમાંદે ભટ્ટિયાણી હો—એ દેશી ]

શ્રી સુવીર સ્વામી હે

પ્રદુનું સ્થિત નાનું તુમ કહી, પ્રભુ અતરયાની આપ, ।

મો<sup>૧</sup> પર મ્હેર કરીજો હો,

મેટીજો<sup>૨</sup> ચિંતા મન તણી, મારા કાટો<sup>૩</sup> પુરાકૃત<sup>૪</sup> પાપ. ॥ શ્રી૦ ૧ ॥

આદિ ધરમકી કીધી હો,

ભર્ત<sup>૫</sup> ક્ષેત્ર સર્પણી<sup>૫</sup> કાલ મે પ્રભુ ભુગત્યા<sup>૬</sup> ધર્મ નિવારણ. ।

પહલા નરવર<sup>૭</sup> મુનિવર હો,

તીર્થકર ગિન હુઆ કેવલી, પ્રભુ તીર્થ થાખ્યા ચાર ॥ શ્રી૦ ૨ ॥

મા 'મરદેવી' દેવ્યા થારા<sup>૮</sup> હો,

ગજ હોદ્દે મોક્ષ પધારીયા, તુમ જન્મ્યા હિ પ્રમાણ. ।

પિતા 'નાભિ' મહારાજ હો,

ભવ દેવ તણો કરી નર થયા, પછે પામ્યા પદ નિરવાણ ॥ શ્રી૦ ૩ ॥

ભરતાદિક સો નન્દન<sup>૧૦</sup> હો,

એ પુત્રી 'ધ્રાત્તી' 'સુન્દરી', પ્રભુ એ થારા<sup>૧૧</sup> અગમત,<sup>૧૨</sup> ।

સઘલાઈ કેવલ પાયા હો,

સમાયા અવિચલ જોત મે, પ્રભુ ત્રિભુવન મે વિખ્યાત ॥ શ્રી૦ ૪ ॥

ધત્યાદિક બહુ તાર્યા હો,

જિણકુલમે પ્રભુ તુમ ઉપન્યા, કાઈ આગમમે અધિકાર, ।

અવર અસખ્ય તાર્યા હો,

ઉધાર્યા સેવક આપરા<sup>૧૩</sup>, પ્રભુ સરણા સાધાર<sup>૧૪</sup> ॥ શ્રી૦ ૫ ॥

૧-મારા પર, ૨-મટાડો, ૩-કાપ, ૪-પહેલા કરેલા ૫-હાલ વર્તી રતો છે તે ૬ આરાપાને  
અવસર્પિણી (ઉતરતો) કાળ, ૬-જીગલિયા મનુષ્યના કર્તવ્ય, ૭-ટાળીને, ૮-નરપતિ  
૯-તારી, ૧૦-પુત્ર, ૧૧-તારા ૧૨-સત્તાન, ૧૩-આપના, ૧૪-આધાર સહિત.

અશરણુ શરણુ કહીજે હો,  
 પ્રભુ બિરદ વિચારો સાહિબા, કાર્થ અહો ગરીબ નિવાજ, ।  
 શરણુ તિહારી આયો<sup>૧</sup> હો,  
 હુ યાકર જિન ચરણા તણો, મહારી સુનિગે અરજ અવાજ ॥ શ્રી૦ ૬ ॥  
 તુમ કરુણાકર ઠાકુર હો,  
 પ્રભુ ધર્મ દિવાકર જગગુરુ, માગં ભવદુઃખ દુઃકૃત દાસ, ।  
 ‘વિનયચન્દ’ને આપો હો,  
 પ્રભુ નિજ ગુણસપત શાશ્વતી, પ્રભુ દીનાનાથ દયાસ ॥ શ્રી૦ ૭ ॥

—||—

## ૨—શ્રી અજિતનાથ સ્તવન

[ કુવ્યસન મારગ માથેરે ધીક ધીક-એ દેશી ]

શ્રી જિન અજિત નમો જયકારી, તુ દેવનકા દેવજી; ।  
 “જિતશત્રુ” રાગ્ન ને “વિજયા” રાણીકા, આતમગ્નત ત્વમેવજી; ।  
 શ્રી જિન અજિત નમો જયકારી ॥ શ્રી૦ ૧ ॥  
 દૂજ દેવા અતેરા જગમે, તે મુજ દાયર ન આવેજી; ।  
 તહ મને તહ વચને હમને, તુહી જ અધિક સુહાવેજી ॥ શ્રી૦ ૨ ॥  
 સેવ્યા દેવ ધણા ભવભવમે, તો મુજ ગગ્ગ ન સારીજી ।  
 અખ કૈ શ્રી જિનરાજ મિલ્યો તૂ, પૂરણ પર ઉપકારીજી ॥ શ્રી૦ ૩ ॥  
 ત્રિભુવનમે જસ ઉજ્જવલ તેરો, કૈલ રજો જગ જાણેજી, ।  
 વદનીક પૂજનીક સકલકો, આગમ એક વખાણેજી ॥ શ્રી૦ ૪ ॥  
 તૂ જગજીવન અતગ્ગમી, પ્રાણુ આધાર પિયારોજી, ।  
 સખ વિધિ લાયક સતસહાયક, ભક્ત વહલ બિરુદ<sup>૩</sup> થારોજી ॥ શ્રી૦ ૫ ॥  
 અષ્ટસિદ્ધિ નવ નિધિકો દાતા, તો સમ અવર ન કોઈજી, ।  
 વાધે તેજ સેવકો નિશદિન, જૈથ તૈથ<sup>૪</sup> જ હોયજી ॥ શ્રી૦ ૬ ॥  
 જ્ઞાન દર્શન સપતિ લે, ઇશ ભયો અવિકારીજી, ।  
 અવિચલ ભકિત ‘વિનયચન્દ’કુ, દો તો જાણુ રીઝ તુમારીજી ॥ શ્રી૦ ૭ ॥

—||—

## ૩—શ્રી સંભવનાથ સ્તવન

[ આજ મારા પાસજી ને ચાલો બંદન જઈએ-એ દેશી ]

આજ મહારા સંભવ જિનકે, હિતચિત્તસુ<sup>૫</sup> ગુણ ગાસ્યાં,  
 મધુર મધુર સ્વર રાગ અલાપી<sup>૬</sup>, ગહરે<sup>૭</sup> શબ્દ ગુન્જસ્યા<sup>૮</sup> રાજ;  
 આજ મહારા સંભવ જિનકે, હિતચિત્તસુ ગુણ ગાસ્યાં ॥ ૧ ॥

૧-આબો, ૨ પસ દગીમા, નજરમા ૩ લાયકાત, ભૂષણ ૪ ન્યાત્યા. ૫ શુભ મનથી. ૬ લલકારી.  
 ૭-ગભીર. ૮ ધૂન લગાવીશું

નૃપ “ જિતારથ ” “ સેન્યા ” રાણી, તસ સુત સેવક થાસ્યા ।  
 નવધા<sup>૧</sup> લક્ષિત લાવસો કરને, પ્રેમ મગન હુઈ જાસ્યા, રાજ ॥ આ૦ ૨ ॥  
 મન ખય કાય લાય<sup>૨</sup> પ્રભુ સેતી,<sup>૩</sup> નિસ દિન માસ ઉસાસ્યા ।  
 સભવ જિનકી મોહની મૂરતિ હિયે નિરતર ધ્યાસ્યા, ગજ ॥ આ૦ ૩ ॥  
 દીન દયાલુ દીન-બધવ કે, ખાનાબદ્ધ<sup>૪</sup> કહાસ્યા, ।  
 તન ધન પ્રાણુ સમર્પી પ્રભુકો, ઇન પર જોગ<sup>૫</sup> રીઝાસ્યા, રાજ, ॥ આ૦ ૪ ॥  
 અષ્ટ કર્મદલ અતિ જોરાવર, તે જીત્યા સુખ પાસ્યા ।  
 જલમ મોહ માર કો જામે, સાહસ કરી લગાસ્યા, રાજ. ॥ આ૦ ૫ ॥  
 ઉખટ<sup>૬</sup> પથ તજી દુરગત કો, શુભ ગતિ પગ સલાસ્યા<sup>૭</sup>,  
 આગમ અર્થ તણે અનુસારે, અનુભવ દશા અભ્યાસ્યા “ રાજ ॥ આ૦ ૬ ॥  
 કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, કપટ, તજી, નિજ ગુણુ સુ લવલાસ્યા<sup>૮</sup>, ।  
 ‘ વિનયચદ ’ સભવ જિન તૂઠ્યા<sup>૯</sup> આવાગમન મિટાસ્યા રાજ ।  
 આજ મહારા સભવ જિન કે હિતચિત્તસુ ગુણુ ગાસ્યા, રાજ ॥ આ૦ ૭ ॥

-□□□-

## ૪—શ્રી અભિનન્દનનાથ સ્તવન

[ આદર જીવ ક્ષમા ગુણુ આદર-એ દેશી ]

શ્રી અભિનન્દન દુખનિકન્દન, વદન પૂજન જોગજી ।  
 આશા પૂરો ચિંતા ચૂરો, આપો સુખ આરોગજી ॥ શ્રી૦ ૧ ॥  
 ‘ સખર ’ રાય ‘ સિદ્ધારથા ’ રાણી, તેહનો આતમજાતજી, ।  
 પ્રાણુ પિયારો સાહય સાંચો, તુહી માત ને તાતજી ॥ શ્રી૦ ૨ ॥  
 કેઈ એક સેવ કરે શકરકી, કેઈ એક લજે મુરારીજી, ।  
 ગનપતિ સૂર્ય ઉમા<sup>૧૧</sup> કેઈ સુમરે, હુ સમસ્ત અવિકારીજી<sup>૧૨</sup> ॥ શ્રી૦ ૩ ॥  
 દૈવ કૃપાસુ પામે લક્ષ્મી, સો ઇન લવનકો સુખજી, ।  
 તો તૂઠ્યાં ઇન લવ-પરલવમે, કદેઈ<sup>૧૩</sup> ન વ્યાપે દુઃખજી ॥ શ્રી૦ ૪ ॥  
 જદપિ ઇન્દ્ર નરેન્દ્ર નિવાજે,<sup>૧૪</sup> તદપી કરત નિહાલજી ।  
 તૂ પૂજનિક નરેન્દ્ર ઇન્દ્ર કો, દીનદયાલ કૃપાલજી ॥ શ્રી૦ ૫ ॥  
 જબલગ આવાગમન ન છૂટે, તખ લગ એ અરદાસજી,<sup>૧૫</sup> ।  
 સપતિ સહિત જ્ઞાન-સમકિત ગુણુ, પાઉ દદ વિશવાસજી ॥ શ્રી૦ ૬ ॥  
 અધમ ઉધારન બિરુદ તિહારો, ચાવો<sup>૧૬</sup> ઇણુ સંસારજી, ।  
 લાજ ‘ વિનયચન્દ ’ કી અખ તો તે, લવનિધિ પાર ઉતારજી ॥ શ્રી૦ ૭ ॥

—❦—

૧ નવ પ્રકારની. ૨ લાવીને, આણીને, લખાવીને, ૩-થી, થકી ૪ અસલ, કુલીન, ૫ તરત  
 ૬ ઉલટો. વિપરીત. ૭ પ્રકાશ કરીશું ૮ અભ્યાસ કરીશું. ૯ લવલીન થઈશું ૧૦ પ્રસન્ન થયે  
 ૧૧-પાર્વતી. ૧૨-નિર્વિકાર સિદ્ધદેવ ૧૩-ક્યારેય પણ ૧૪-પ્રસન્ન થાય ૧૫-અરજ, પ્રાર્થના.  
 ૧૬-પ્રખ્યાત, જાહેર.

## ૫—શ્રીસુમતિનાથ રતવન

[ શ્રી શીતલ જન સાહિબાજી—એ દેશી ]

સુમતિ જીજ્ઞેસર સાહિબાજી, 'મેઘરથ' નૃપ નો નદ, ।

'સુમગલા' માતા તણો, તનય સદા સુખ-કન્દ ।

પ્રભુ ત્રિભુવન તિલોજી ॥ ૧ ॥

પ્રભુ ત્રિભુવન તિલોજી, સુમતિ સુમતિ દાતાર, ।

મહા મહિમા નીલોજી,<sup>૧</sup> પ્રણમ વાર હમ્મર ॥ પ્રભુ ૦ ૨ ॥

મધુકરનો મન મોહિયોજી, માલતી કુસુમ મુવાસ ।

ત્યુ મુઝ મન મોહ્યો સહી, જન-મહિમા સુવિમાસ<sup>૨</sup> ॥ પ્રભુ ૦ ૩ ॥જ્યુ પકજ<sup>૩</sup> સૂરજમુખીજી, વિક્રમે સૂર્ય પ્રકાશ, ।

ત્યુ મુજ મનડો ગહ ગયો, સુન જિન ચરિત હુલાસ. ॥ પ્રભુ ૦ ૪ ॥

પપઈયો પિયુ પિયુ કરેજી, જનન વૃષા ઋતુ મેહ, ।

ત્યુ મો મન નિશદિન રહો, જિન સમરનનુ નેહ ॥ પ્રભુ ૦ ૫ ॥

કામભોગની લાલસારે, ધિરતા ન ધરે મન્ન, ।

પિણુ તુમ ભજન-પ્રતાપથી, દાઝે દુરમતિ વત્ત. ॥ પ્રભુ ૦ ૬ ॥

ભવનિધિ પાર ઉતારિયેરે, ભક્ત વચ્છલ<sup>૪</sup> ભગવાન, ।'વિનયચન્દ' ની વીનતી, તુમ<sup>૫</sup> માનો કૃપાનિધાન ॥ પ્રભુ ૦ ૭ ॥

—કન્દ—

## ૬ શ્રી—પદ્મપ્રભુ રતવન

[ નાથ કૈસે ગજકો ખંધ છુડાયો—એ દેશી ]

પદ્મ પ્રભુ પાવન નામ તિહારો, પતિત ઉધારન હારો,

જઠપિ ધીવર<sup>૬</sup> ભીલ કસાઈ, અતિ પાપિષ્ટ જમારો,

તદપિ જીવહિંસા તજ પ્રભુ ભજ, પાવૈ ભવનિધિ પારો ॥ પદ્મ ૦ ૧ ॥

ગો બ્રાહ્મણ પ્રમદા બાલક કી, મોટી હત્યાચારો; ।

તેહનો કરણહાર પ્રભુ ભજને, હોત હત્યાસુ<sup>૭</sup> ન્યારો ॥ પદ્મ ૦ ૨ ॥વેશ્યા ચુગલ જિતાર જીવારી, ચોર મહાવટ<sup>૮</sup> મારો, ।

જો ઈત્યાદિ ભજે પ્રભુ તોને, તો નિવૃત્ત સસારો. ॥ પદ્મ ૦ ૩ ॥

પાપ પરાલ કો પુજ બન્યો અતિ, માનુ મેરુ આકારો, ।

તે તુમ નામ હુતાશન સેતી, સહસા પ્રજ્વલત સારો ॥ પદ્મ ૦ ૪ ॥

પરમ ધરમકો મરમ મહારસ, સો તુમ નામ ઉચ્ચારો; ।

યા સમ મંત્ર નહિ કોઈ દૂજો, ત્રિભુવન મોહનગારો. ॥ પદ્મ ૦ ૫ ॥

તો સખરનખિન ઈણુ કલિયુગમે, અવર ન કોઈ આધારો; ।

મૈ બલિ<sup>૯</sup> જાઉ તો<sup>૯</sup> સમરન પર, દિન દિન પ્રિત વધારો. ॥ પદ્મ ૦ ૬ ॥

“સુષિમા” રાણીકો અંગજત તુ, “શ્રીધર” રાય કુમારો, ।

“વિનયચન્દ” કહે નાથ નિરજન, જીવન પ્રાણુ હમારો ॥ પદ્મ ૦ ૭ ॥

—કન્દ—

૬—શ્રી! સુપાર્શ્વનાથ સ્તવન

[ પ્રભુજી ઘીનદ્યાસ નેવડ સન્નિધે આપો—એ કેશી ]

પ્રવિનં રહે કર કે. હા પડી હા નહીં.  
 હા હા રહે નહીં નહીં નહીં નહીં.  
 શા ગિતર જ હા નહીં નહીં નહીં.  
 ખમી હા નહીં નહીં નહીં.  
 બાર-બાર હા પડી ગિતર નહીં.  
 ગતર ગિતર નહીં ગિતર નહીં.  
 પુરણ હા પડી પડી પડી.  
 હા નહીં હા નહીં નહીં.  
 ગતર-ગતર ગિતર નહીં નહીં.  
 નારણ-નારણ અશરણ-શરણ,  
 તે સમ દીન-દયાલ ગતર, હા નહીં.  
 શંભુ રમણ ખડો સમુદ્ર ને રૂપ નહીં.  
 તે હા પડી ગિતર નહીં નહીં.  
 અગમ અગોચર તે અગિતર નહીં.  
 આહન દરસન ગિતર નહીં.

૮—શ્રી ચંદ્રપ્રભુ સ્તવન

[ ਚਾਂਡੀ ਦੇਸੀ ]

જય જય જગત શિરોમણિ હું સેવક ને હું રાજા,  
અથ તૌમુ ગાઢી બાણી પ્રભુ આશા પૂરો હસે તહો ॥ મુજ ૧ ॥  
મુઝ મહેર કરો ચદ્ર પ્રભુ, જગત્તવન અંતર જાનો,  
ભવ દુઃખ હરો, મુનિએ અરજ હમારી તિલુવનરત્નામી ॥ મુજ ૨ ॥  
'ચંદ્રપુરી' નામે નગરી હતી મહાસેન નામે નરપતિ, ॥  
રાણી શ્રી 'લિખમા' સતી, તસુ નન્દન તૂ ચડતી રતિ ॥ મુજ ૨ ॥  
તૂ સર્વજ્ઞ મહારાતા, આત્મ અનુભવ કો દાતા, ॥  
તો તૂકો લહિયે સાતા, ધન્ય ધન્ય જે જગમે તુમ ખાતા ॥ મુજ ૩ ॥  
શિવ-સુખ પ્રાર્થના કરશુ, ઉજ્જવલ ધ્યાન હિપે ધરશુ, ॥  
રસના તુમ મહિમા પરશુ<sup>૩</sup> પ્રભુ ધન વિધ ભવસાગરસે તરશુ ॥ મુજ ૪ ॥  
ચદ્ર ચક્રારન ટે મનમે, ગાજ અગાજ હુએ ધનમે, ॥  
પ્રિય અલિલાષા જ્યો ત્રિય<sup>૪</sup> તનમે, પ્રભુ જ્યુ વસિએ મો ચિત મનમે ॥ મુજ ૫ ॥  
જો સુજનર સાહ્ય તેરી, તો માનો વિનતી મેરી, ॥  
કાટો કરમ ભરમ બેરી, પ્રભુ પુનરપિ ન ફરુ ભવ-ફેરી ॥ મુજ ૬ ॥  
આત્મજ્ઞાન દશા જાગી, પ્રભુ તુમ સેતી લવચ્ચા જાગી, ॥  
અન્ય દેવ ભ્રમના ભાગી, 'વિનયચંદ' તિહારો અનુરાગી ॥ મુજ ૭ ॥

## ૯—શ્રી પુષ્પદંત સ્તવન

[ બુદ્ધાપો વેરી આઘઝો—એ દેશી ]

‘કાકદી’ નગરી ભલી હો, શ્રી ‘મુગ્રીલ’ નૃપાલ, ।

‘રામા’ તસુ પટરાયની<sup>૧</sup> હો, તસ મુત પરમ કૃપાલ ॥

શ્રી સુવિધિ જિણેસર બદિએ હો. ॥ ટેર ॥ શ્રી૦ ૧ ॥

ત્યાગી પ્રભુતા રાજની હો, લીધો મજ્જમ ભાર, ।

નિજ આતમ-અનુભવથી હો, પાયા પદ અવિકાર. ॥ શ્રી૦ ૨ ॥

અષ્ટકર્મનો રાજવી હો, મોહ પ્રથમ ક્ષય કીન, ।

શુદ્ધ સમકિત ચારિત્રનો, હો પરમ ક્ષાયક ગુણ લીન. ॥ શ્રી૦ ૩ ॥

જ્ઞાનાવરણી દર્શનાવરણી હો, અતરાય કિયો અત, ।

જ્ઞાન દર્શન બલ એ ત્રિહૂ હો, પ્રગટ્યા અનતા અનત ॥ શ્રી૦ ૪ ॥

અઘ્વાબાહર<sup>૨</sup> સુખ પામિયો હો, વેદની કરમ ખપાય, ।અવગાહના<sup>૩</sup> અટલ<sup>૪</sup> લહીયો, આયુ ક્ષય કરે જિનરાય ॥ શ્રી૦ ૫ ॥

નામ કરમનો ક્ષય કરી હો, અમરતિક કહાય, ।

અગુરુલધુપણો અનુભવ્યો હો, ગોત્ર કરમથી મૂકાય ॥ શ્રી૦ ૬ ॥

અષ્ટગુણાકાર ઓળખ્યો હો, જોતી સ્વરૂપ ભગવત; ।

‘વિનયચંદ’, કે ઉર વસો હો, અહો નિજ પ્રભુ પુકદત ॥ શ્રી૦ ૭ ॥

## ૧૦—શ્રી શીતલનાથ સ્તવન

[ જંદવારી—દેશી ]

શ્રી ‘દદરથ’ નૃપતિ પિતા, ‘નન્દા’ ચારી માય, ।

રોમ રોમ પ્રભુ મો ભણી, શીતલ નામ મુહાય ॥ જય૦ ૧ ॥

જયજય જિન ત્રિભુવન ધણી, કુરુણાનિધિ કીરતાર, ।

સેવ્યા સુરતરુ જેહવો, વાંછિત સુખ દાતાર. ॥ જય૦ ૨ ॥

પ્રાણુ પિયારો તૂ પ્રભૂ, પતિવરતા પત્ની જેમ, ।

લગન નિરતર લગ રહી, દિન-દિન અધિકા પ્રેમ. ॥ જય૦ ૩ ॥

શીતલ ચંદનની પરે, જપતા નિશ દિન જપ, ।

વિષય કષાયથી ઉપની, મેટો ભવ-દુખ તાપ. ॥ જય૦ ૪ ॥

આર્ત રૌદ્ર પરિણામથી, ઉપજે ચિંતા અનેક; ।

તે દુખ કાપો માનસી, આપો અચલ વિવેક. ॥ જય૦ ૫ ॥

રોગાદિક ક્ષુધા તૃષ્ણા, શસ્ત્ર અશસ્ત્ર પ્રહાર, ।

સકલ શરીરી દુખ હરો, દિલ શુ વિરુદ્ધ વિચાર. ॥ જય૦ ૬ ॥

સુપ્રસન્ન હો શીતલ પ્રભુ, તૂ આશા વિસરામ, ।

‘વિનયચંદ’ કહે મો ભણી, દેજે મુકિત મુકામ ॥ જય૦ ૭ ॥



## ૧૧—શ્રી શ્રેયાંસનાથ સ્તવન

[ રાગ કાફી—દેશી હોલી ]

ચેતન જાણુ કલ્યાણુ કરન કો, આન મિલ્યો અવસર રે, ।  
 શાસ્ત્ર પ્રમાન પિછાન પ્રભુ ગુન, મન ચ ચલ થિર કર રે, ॥  
 શ્રેયાસ જિણુદ સુમર રે. ॥ ટેર ॥ શ્રેં ૧ ॥  
 સાસ ઉસાસ વિલાસ ભજનકો, દઢ વિશ્વાસ પકર રે, ।  
 અજપામ્યાસ<sup>૧</sup> પ્રકાશ હિયે ખીચ, સો સમરન જિનવર રે ॥ શ્રેં ૨ ॥  
 કદર્પ<sup>૨</sup> ક્રોધ લોભ મદ માયા, યે સખહિ પરિહર રે, ।  
 સમ્યક્દષ્ટિ સહજ સુખ પ્રગટે, જ્ઞાન-દશા અનુસર રે ॥ શ્રેં ૩ ॥  
 જૂઠું પ્રપચ જોખન તન ધન અરુ, સજન સનેહી ધર રે, ।  
 છિનમે છોડ ચલે પર ભવકો, બાધ શુભાશુભ થર રે ॥ શ્રેં ૪ ॥  
 માનસ જનમ પદારથ જિનકી, આશા કરત અમર રે, ।  
 તે પૂરવ સુકૃત કરિ પાયો, પરમ ધરમ દિલ ધર રે ॥ શ્રેં ૫ ॥  
 'વિશ્વસેન' નૃપ 'વિશ્વા' રાણીકો, નંદન તૂ ન વિસર રે, ।  
 સહજે મિટે અજ્ઞાન અવિદ્યા, મોક્ષ પથ પગભર રે ॥ શ્રેં ૬ ॥  
 તૂ અવિકાર વિચાર આત્મ ગુન, ભ્રમ-જાળલ ન પર રે, ।  
 પૂદ્ગલ ચાય<sup>૩</sup> મિટાય 'વિનયચદ', તે જિન તૂ ન અવર રે ॥ શ્રેં ૭ ॥

## ૧૨—શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્તવન

[ તેરી કુલસી ફેલ પાલક મેં પલટે—એ દેશી ]

પ્રણુમૂ વાસુ પૂજ્ય જિન નાયક, સદા સહાયક તૂ મેરો, ।  
 વિષમ વાટ ઘાટ ભય થાનક, પરમ શ્રેય શરતો તેરો ॥ પ્રણુમું ૧ ॥  
 ખલ દલ પ્રખલ દુષ્ટ અતિ દારણુ, જ્યો યૌ તરફ દિયે ઘેરો, ।  
 તો પિણુ કૃપા તુમારી પ્રભુજી, અરિયન હોય પ્રગટે ચેરો ॥ પ્રણુમું ૨ ॥  
 વિષમ પ્રહાર ઉભર વિચાલે, ચોર કુમાત્ર કરે હેરો,<sup>૪</sup> ।  
 તિણુ વિરિયા<sup>૫</sup> કરિએ તો સમગણુ, કોઇ ન છીન<sup>૬</sup> સકે ડેરો ॥ પ્રણુમું ૩ ॥  
 રાજા પાદશાહ જો કાઈ કોપે, અતિ તકરાર કરે છેરો,<sup>૭</sup> ।  
 તદપિ તૂ અનુકૂલ હુવે તો, છિનમે છૂટ જાય ફેરો<sup>૮</sup> ॥ પ્રણુમું ૪ ॥  
 રાક્ષસ ભૂત પિશાચ ઝાકિનિ, સાકિની ભય નાવે નેરો, ।  
 દષ્ટ મુષ્ટ છલ છિદ્ર ન લાગે, પ્રભુ તુમ નામ ભજે ગહેરો<sup>૯</sup> ॥ પ્રણુમું ૫ ॥

૧-પ્રભુ નામનુ અખડ રટણુ કરવાનો અભ્યાસ ૨ જામદેવ ૩-ઠગના, ૪ હુમતો કરતો તે  
 ૫ વેળાએ, વખતે. ૬ છીનવી, ૭-છેડ, ૮-ચેડ, ૯-પાછળ પડતુ તે. ૯ બહુ ન વધારે

## ૯—શ્રી પુષ્પદંત સ્તવન

[ બુઢાપો વેરી આઘઝો—એ દેશી ]

‘કાકંદી’ નગરી ભલી હો, શ્રી ‘મુગ્રીલ’ નૃપાલ, ।

‘રામા’ તસુ પટરાયની<sup>૧</sup> હો, તસ મુત પરમ કૃપાલ ॥

શ્રી સુવિધિ જિજ્ઞેસર બદિએ હો. ॥ ટેર ॥ શ્રી૦ ૧ ॥

ત્યાગી પ્રભુતા રાજની હો, લીધો મજમ ભાર, ।

નિજ આતમ-અનુભવથી હો, પાયા પદ અવિકાર. ॥ શ્રી૦ ૨ ॥

અષ્ટકર્મનો રાજવી હો, મોહ પ્રથમ ક્ષય કીન, ।

શુદ્ધ સમકિત આરિત્રનો, હો પરમ ક્ષાયક ગુણ લીન. ॥ શ્રી૦ ૩ ॥

જ્ઞાનાવરણી દર્શનાવરણી હો, અંતરાય કિયો અત, ।

જ્ઞાન દર્શન બલ એ ત્રિહૂ હો, પ્રગટ્યા અનતા અનત ॥ શ્રી૦ ૪ ॥

અવ્યાબાહ<sup>૨</sup> સુખ પામિયો હો, વેદની કરમ ખપાય, ।અવગાહના<sup>૩</sup> અટલ<sup>૪</sup> લહીયો, આયુ ક્ષય કરે જિનરાય ॥ શ્રી૦ ૫ ॥

નામ કરમનો ક્ષય કરી હો, અમરતિક કહાય, ।

અગુરુલધુપણો અનુભવ્યો હો, જોત કરમથી મુકાય ॥ શ્રી૦ ૬ ॥

અષ્ટગુણાકાર જોળખ્યો હો, જોતી સ્વરૂપ ભગવત; ।

‘વિનયચદ’, કે ઉર વસો હો, અહો નિજ પ્રભુ પુરૂષત ॥ શ્રી૦ ૭ ॥

## ૧૦—શ્રી શીતલનાથ સ્તવન

[ જીંદવારી—દેશી ]

શ્રી ‘દૃઢરથ’ નૃપતિ પિતા, ‘નન્દા’ ચારી માય, ।

રોમ રોમ પ્રભુ મો ભણી, શીતલ નામ સુહાય ॥ જય૦ ૧ ॥

જયજય જિન ત્રિભુવનધણી, કરુણાનિધિ કીરતાર, ।

સેવ્યાં સુરતરુ જેહવો, વાછિત સુખ દાતાર. ॥ જય૦ ૨ ॥

પ્રાણુ પિયારો તૂ પ્રભૂ, પતિવરતા પત્ની જેમ, ।

લગન નિરતર લગ રહી, દિન-દિન અધિકા પ્રેમ. ॥ જય૦ ૩ ॥

શીતલ ચદનની પરે, જપતા નિશ દિન જપ, ।

વિષય કષાયથી ઉપની, મેટો ભવ-દુખ તાપ ॥ જય૦ ૪ ॥

આર્ત રૌદ્ર પરિણામથી, ઉપજે ચિંતા અનેક, ।

તે દુખ કાપો માનસી, આપો અચલ વિવેક. ॥ જય૦ ૫ ॥

રોગાદિક ક્ષુધા તૃષા, શસ્ત્ર અશસ્ત્ર પ્રહાર, ।

સકલ શરીરી દુ.ખ હરો, દિલ શુ વિરુદ્ધ વિચાર. ॥ જય૦ ૬ ॥

સુપ્રસન્ન હો શીતલ પ્રભુ, તૂ આશા વિસરામ, ।

‘વિનયચન્દ’ કહે મો ભણી, દેજે મુકિત મુકામ. ॥ જય૦ ૭ ॥

## ૧૧—શ્રી શ્રેયાંસનાથ સ્તવન

[ રાગ કાફી—દેશી હોલી ]

ચેતન જાણુ કલ્યાણુ કરન કો, આન મિલ્યો અવસર રે, ।  
 શાસ્ત્ર પ્રમાન પિછાન પ્રભુ ગુન, મન ચચલ થિર કર રે, ॥  
 શ્રેયાંસ જિણુદ સુમર રે ॥ ટેર ॥ શ્રેં ૧ ॥  
 સાસ ઉસાસ વિલાસ ભજનકો, દઢ વિશ્વાસ પકર રે, ।  
 અજપાખ્યાસ<sup>૧</sup> પ્રકાશ હિયે ખીચ, સો સમરન જિનવર રે ॥ શ્રેં ૨ ॥  
 કદર્પ<sup>૨</sup> ક્રોધ લોભ મદ માયા, યે સખહિ પરિહર રે, ।  
 સમ્યક્દષ્ટિ સહજ સુખ પ્રગટે, જ્ઞાન-દશા અનુસર રે ॥ શ્રેં ૩ ॥  
 જૂઠ પ્રપચ જોખન તન ધન અરુ, સજન સનેહી ધર રે, ।  
 છિનમે છોડ ચલે પર ભવકો, બાધ શુભાશુભ થર રે ॥ શ્રેં ૪ ॥  
 માનસ જનમ પદારથ જિનકી, આશા કરત અમર રે, ।  
 તે પૂરવ સુકૃત કરિ પાયો, પરમ ધરમ દિલ ધર રે ॥ શ્રેં ૫ ॥  
 ‘વિશ્વસેન’ નૃપ ‘વિશ્વા’ રાણીકો, નદન તૂ ન વિસર રે, ।  
 સહજે મિટે અજ્ઞાન અવિદ્યા, મોક્ષ પથ પગભર રે ॥ શ્રેં ૬ ॥  
 તૂ અવિકાર વિચાર આત્મ ગુન, ભ્રમ-જાળલ ન પર રે, ।  
 પૂઢગલ ચાય<sup>૩</sup> મિટાય ‘વિનયચદ’, તે જિન તૂ ન અવર રે ॥ શ્રેં ૭ ॥

## ૧૨—શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્તવન

[ તરી કુલસી ફેલ પાલક મેં પલટે—એ દેશી ]

પ્રણમૂ વાસુ પૂજ્ય જિન નાયક, સદા સહાયક તૂ મેરો, ।  
 વિષમ વાટ ઘાટ ભય થાનક, પરમ શ્રેય શરતો તેરો ॥ પ્રણમું ૧ ॥  
 ખલ દલ પ્રખલ દુષ્ટ અતિ દારણુ, જ્યો યૌ તરફ દિયે ઘેરો, ।  
 તો પિણુ કૃપા તુમારી પ્રભુજી, અરિયન હોય પ્રગટે ચેરો ॥ પ્રણમું ૨ ॥  
 વિષમ પ્રહાર ઉજર વિચાલે, ચોર કુમાત્ર કરે હેરો,<sup>૪</sup> ।  
 તિણુ વિરિયા<sup>૫</sup> કરિએ તો સમરણુ, કોઈ ન છીન<sup>૬</sup> સકે ડેરો ॥ પ્રણમું ૩ ॥  
 રાજ પાદશાહ જો કોઈ કોપે, અતિ તકરાર કરે છેરો,<sup>૭</sup> ।  
 તદપિ તૂ અનુકૂલ હુવે તો, છિનમે છૂટ જાય ફેરો<sup>૮</sup> ॥ પ્રણમું ૪ ॥  
 રાક્ષસ ભૂત પિશાચ ડાકિની, સાકિની ભય નાવે તેરો, ।  
 દષ્ટ મુષ્ટ છલ છિદ્ર ન લાગે, પ્રભુ તુમ નામ ભજે ગહેરો<sup>૯</sup> ॥ પ્રણમું ૫ ॥

૧-પ્રભુ નામનુ અખડ રટણુ કરવાનો અભ્યાસ ૨ કામદેવ ૩-ઠગ્યા, ૪ હુમલો કરવો તે.  
 ૫ વેળાએ, વખતે. ૬ છીનવી, ૭-છેડ, રનડ, ૮-પાછળ પડવું તે. ૯ બહુ જ વધારે

વિસ્ફોટક કુષ્ઠાદિક સકટ, રોગ અસાધ્ય મિટે દેહરો,<sup>૧</sup> ।  
 વિષ પ્યાલા અમૃત હો પ્રગમે, જો વિશ્વાસ જિનેદ્ર કેરો ॥ પ્રણમું ૬ ॥  
 માત 'જ્યા' 'વમુ' નૃપ કે નદા, તત્ત્વ જથારથ બુધ પ્રેરો ।  
 બે કર જોડ 'વિનયચન્દ' વિનવે, વેગ મિટાવો મુઝ ભવકેરો ॥ પ્રણમું ૭ ॥



### ૧૩-શ્રી વિમલનાથ સ્તવન

[ અહો શિષ્યપુર નગર સોહામણો—એ દેશી ]

વિમલ જિજ્ઞેસર સેવિએ, થારીર બુદ્ધિ નિર્મલ હો જાણે, ।  
 જીવા ! વિષય-વિકાર વિસારને, તૂ મોહની કર્મ ખપાયરે, ॥  
 જીવા ! વિમલ જિજ્ઞેસર સેવિએ. ॥ જીવાં ૧ ॥  
 સૂક્ષ્મ<sup>૩</sup> સાધારણપણે,<sup>૪</sup> પ્રત્યેક<sup>૫</sup> વનસ્પતિ માંય રે ।  
 જીવા ! છેદન ભેદન તે સહ્યા, મર-મર ઉપજ્યો તિલુ<sup>૬</sup> કાય રે, ॥ જીવાં ૨ ॥  
 કાલ અનત તિહાં ગયો, તેહના દુ.ખ આગમથી સભાલ રે, ।  
 જીવા ! પૃથ્વી અપ તેઉ વાયમે, રહ્યો અસખ્યાસખ્ય કાલ રે. ॥ જીવાં ૩ ॥  
 એકેન્દ્રોસુ બેઈન્દ્રી થયો, પુન્યાઈ અનતી વૃદ્ધ<sup>૭</sup> રે, ।  
 જીવા ! સત્રી<sup>૮</sup> પચેદ્રી લગે પુન્ય બધ્યાં, અનન્તાનન્ત પ્રસિદ્ધ રે. ॥ જીવાં ૪ ॥  
 દેવ નરક તીર્યચ મે, અથવા માનવ ભવ નીચ રે, ।  
 જીવા ! દીનપણે દુ.ખ ભોગવ્યા, ઈણુ પર ચારે ગતિ બિચ રે; ॥ જીવાં ૫ ॥  
 અબકે ઉત્તમ કુલ મિલ્યો, ભેળ્યા ઉત્તમ ગુરૂ સાધ રે, ।  
 જીવા ! સુણુ જન બચન સનેહસુ, તુ સમકિત વૃત્ત શુદ્ધ આરાધ રે ॥ જીવાં ૬ ॥  
 પૃથિવીપતિ “કૃતભાનુ” કો “સામા” રાણી કો કુમાર રે, ।  
 જીવા ! ‘વિનયચન્દ’ કહે તે પ્રભૂ, સિરસેહરો<sup>૯</sup> હિયડારો<sup>૧૦</sup> હારરે; ॥ જીવાં ૭ ॥



### ૧૪-શ્રી અનન્તનાથ સ્તવન

[ વેગા પધારો રે મહેલથી—એ દેશી ]

અનત જિનેસર નિત નમો, અફભૂત જ્યોતિ અલેખ, ।  
 ના કહીયે ના દેખીયે, જાકે રૂપ ન રેખ, ॥ અનન્તં ૧ ॥  
 સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ પ્રભુ ચિદાનન્દ ચિદ્દેશ, ।  
 પવન શબ્દ આકાશથી, સૂક્ષ્મ જ્ઞાન સ્વરૂપ, ॥ અનન્તં ૨ ॥  
 સકલ પદારથ ચિત્તવુ, જે જે સૂક્ષ્મ હોય ।  
 તિણુથી તૂ સૂક્ષ્મ મહા, તો સમ અવર ન કોય, ॥ અનન્તં ૩ ॥  
 કવિ પડિત કહી કહી થકે, આગમ અર્થ વિચાર, ।  
 તો પાણુ તુમ અનુભવ તિકો, ન સકે રસના ઉચાર, ॥ અનન્તં ૪ ॥

૧-દેહનો ૨-તાગી ૩-૪-૫-વનસ્પતિની ત્રણ નત. ૬-તે શરીરમા ૭-વૃદ્ધિ. ૮-સગી-મન  
 વાના ૯-મેલીની ૧૦-—હૃદયનો

પલણે<sup>૧</sup> શ્રી મુખ સરસ્વતી, દેવી આપો આપ ।  
 કહી ન શકે પ્રભુ તુ સત્તા, અલખ અજપાજપ; ॥ અનંત ૫ ॥  
 મન શુદ્ધિ વાણી તો ભણી, પહુચે નહીં લગાર, ।  
 સાક્ષી લોકલોકનો, નિર્વિકલ્પ નિર્વિકાર ॥ અનંત ૬ ॥  
 માત 'સુયસા' સિદ્ધરથ' પિતા, તમુ સુત અનંત' જિનદ ।  
 'વિનયચન્દ' અખ ઝોલખ્યો, સાહ્ય સહજાનન્દ, ॥ અનંત ૭ ॥

-□□□-

## ૧૫ —શ્રી ધર્મનાથ સ્તવન

[ આજ ન હેજો રે દીમે નાહતો—એ દેશી ]

ધરમ જિનેસર મુઝ હિયડે બસો, પ્યારા પ્રાણ સમાન, ।  
 કમહું ન વિસરુ હો ચિતારુ<sup>૨</sup> નહી, સદા અખડિત ધ્યાન, ॥ધરમ ૧॥  
 જ્યુ પનિહારી<sup>૩</sup> કુલ ન વિસરે, નટવો નૃત્ય નિદાન,<sup>૪</sup> ।  
 પલક ન વિસરે પદ્મની પિઉ ભણી, ન ચકવી ન વિસારે ભાન<sup>૫</sup>, ॥ધરમ ૨॥  
 જ્યુ લોભી મન ધનકી લાલસા, ભોગી કે મન ભોગ ।  
 રોગી કે મન માને ઔષધી, ભોગી કે મન ભોગ, ॥ધરમ ૩॥  
 ઇણ પર લાગી હો પૂરણ પ્રીતડી, જાવ જીવ પરિચિત ।  
 ભવ ભવ ચાહુ હો ન પડે આતરો, ભવ ભજન ભગવત, ॥ધરમ ૪॥  
 કામ ક્રોધ મદ મચ્છર લોભથી, કપટી કુટીલ કડોર ।  
 ઈત્યાદિક અવગુણ કર હુ ભર્યો, ઉદય કરમ કે ભોર, ॥ધરમ ૫॥  
 તેજ પ્રતાપ તુમારો પરગટે, મુજ હયડા મે આય, ।  
 તો હુ આતમ નિજ ગુણ સલાલને, અનત અલિ કહેવાય, ॥ધરમ ૬॥  
 'ભાનુ' નૃપ 'સુવ્રતા' જનની તણો, અગમત અભિરામ,<sup>૬</sup> ।  
 'વિનયચન્દ' ને વલ્લભ તૂ પ્રભુ, શુદ્ધ ચેતન ગુણ ધામ, ॥ધરમ ૭॥

## ૧૬—શ્રી શાંતિનાથ સ્તવન

[ પ્રભુજી પધારો હો નગરી હમ તણી—એ દેશી ]

'વિશ્વસેન' નૃપ 'અચલા' પટરાનીજી, તસુ સુત કુલ-સિલગાર હો, સુભાગી, ।  
 જન્મતા શાંતિ કરી નિજ દેશ મે, મૃગી<sup>૭</sup> મારદ નિવાર હો, સુભાગી, ।  
 શાંતિ જિનેશ્વર સાહ્ય સોલમા ॥ રા ૧ ॥  
 શાંતિ જિનેશ્વર સાહ્ય સોલમા, શાંતિદાયક તુમ નામ હો,  
 તન મન વચન શુદ્ધ કર ધ્યાવતા, પૂરે સચલી હામ હો, સુભાગી ॥ રા ૨ ॥

૧-કહે, વર્ણન કરે ૨-કચારેય વિસરુ નહિ તેથી યાદ ના નાટરે કરે નેટરે વાદ કરવાની વાર  
 નથી એવા ૩-પાણી ભરનારી સ્ત્રી. ૪-નકકી ૫ સૂર્ય ૬ મનોહર ૭-નાહનો ૮-નરકી

વિધન ન વ્યાપે તુમ સમરણ ક્રિયાં, નાસે દારિદ્ર દુખ હો, સુભાગી ।  
 અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ પગ-પગ મિલે, પ્રગટે નવલા સુખ હો, સુભાગી. ॥ શાં ૩ ॥  
 જેહને સહાયક શાંતિ જિનદ તૂ, તેહને કમીય<sup>૧</sup> ન કાંચ હો, સુભાગી ।  
 જે જે કારજ મનમાં તેવડેર, તે તે સફલા રાય, હો સુભાગી. ॥ શાં ૪ ॥  
 દૂર દેશાવર દેશ પરદેશ મે, ભટકે ભોલા લોક હો સુભાગી ।  
 સાન્નિધ્યકારી<sup>૩</sup> સુમરણ આપરો, સહજ મીટે સખ શોક, હો સુભાગી. ॥ શાં ૫ ॥  
 આગમ સાખ સુણી છે એહવી, જે જિનસેવક હો સુભાગી ।  
 તેહની આશા પૂરે દેવતા, યૌસક ઇન્દ્રાદિક સોય, હો સુભાગી ॥ શાં ૬ ॥  
 ભવ-ભવ અંતરજ્મભી તૂ પ્રભુ, હમને છે આધાર, હો સુભાગી ।  
 એ કર જોડી 'વિનયચન્દ' વિનવે, આપો સુખ શ્રીકાર, હો સુભાગી ॥ શાં ૭ ॥



### ૧૭-શ્રી કુંથુનાથ સ્તવન

[ રેખતા-એ દેશી૦ કન્વાલી ગઝલમાં પણ ગવાય ]

કુથુ જિણુરાજ તૂ ઐસો, નહિ કોઈ દેવ તો જૈસો ।  
 ત્રિલોકી નાથ તૂ કહીએ, હમારી ખાંહ દઢ ગહિએ, ॥ કુથુ ૧ ॥  
 ભવોદધિ ડૂબતો તારો, કૃપાનિધિ આસરો થારો, ।  
 ભરોસો આપકો ભારી, વિચારો બિરુદ ઉપકારી, ॥ કુથુ ૨ ॥  
 ઉમા<sup>૪</sup> હો મિલનકો તોસે,<sup>૫</sup> ન રાખો આતરો મોસે, ।  
 જૈસી સિદ્ધ અવસ્થા તેરી, તૈસી ચૈતન્યતા મેરી, ॥ કુથુ ૩ ॥  
 કર્મ-ભ્રમ જલકો દપટયો<sup>૬</sup>, વિષય સુખ મમતમે લિપટયો, ।  
 ભમ્યો હુ ચહુ ગતિ માહી, ઉદય કર્મ ભ્રમકી છાંહી<sup>૭</sup>, ॥ કુથુ ૪ ॥  
 ઉદયકો જોર હૈ જોલોં, ન દૂટે વિષય સુખ તોલોં, ।  
 કૃપા ગુરુદેવકી પાઈ, નિજમત ભાવના આઈ ॥ કુથુ ૫ ॥  
 અજબ અનુભૂતિ<sup>૮</sup> ઉર જાગી, સૂરતિ નિજ રૂપમે લાગી, ।  
 તૂમહિ હમ એકતા જાણુ, દૈત<sup>૯</sup> ભ્રમ કલ્પના માનુ, ॥ કુથુ ૬ ॥  
 'શ્રી દેવી' 'સૂર' નૃપ નદા, અહો સર્વજ્ઞ સુખ કદા, ।  
 'વિનયચન્દ' લીન તુમ ગુનમે, ન વ્યાપે અવિદ્યા ઉનમે, ॥ કુથુ ૭ ॥



### ૧૮-શ્રી અરહનાથ સ્તવન

[ લાલ અલગી ગિરાની-એ દેશી ]

અરહનાથ અવિનાશી, શિવ-સુખ<sup>૧૦</sup> લીધો ।

વિમલ વિજ્ઞાન-વિલાસી, સાહ્ય સીધો

॥ સાહ્ય ૧ ॥

૧-જરાએ કમી નહી, એટલે ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. ૨-વધારે, ઇચ્છે, ધરે. ૩-પોતાના ધરમા, નજીક છે તેવું ૪-હમ ગી થયો છું. ૫-તારાથી ૬-દખાયો ૭-છાયામા, આધારે ૮-આત્મ-અનુભવ-રસ. ૯-આત્મા ને પરમાત્મા એ બે બિન્ન છે એ ભાવ ૧૦-મોક્ષસુખ.

તૂ ચેતન<sup>૧</sup> ભજ અરહનાથને, તે પ્રભુ ત્રિભુવનરાયા ।  
 તાત 'સુદર્શન' 'દેવી' માતા, તેહનો નન્દ<sup>૨</sup> કહાયા ॥ સાહ્ય૦ ૨ ॥  
 કોડ જતન કરતા નહી પામે, એહવી મોટી મામ,<sup>૩</sup> ।  
 તે જિન ભક્તિ કરીને લહિએ, મુક્તિ અમોલક ઠામ ॥ સાહ્ય૦ ૩ ॥  
 સમક્તિસહિત ક્રિયા જિન-ભક્તિ, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર, ।  
 તપ વીરજ<sup>૪</sup> ઉપયોગ તિહારા, પ્રગટે પરમ પવિત્ર ॥ સાહ્ય૦ ૪ ॥  
 સ્વ ઉપયોગ સ્વરૂપ ચિદાનન્દ, જિનવર ને તૂ એક, ।  
 દ્વૈત અવિદ્યા વિભ્રમ મોટો, વાઘે શુદ્ધ વિવેક ॥ સાહ્ય૦ ૫ ॥  
 અલખ અરૂપ અખડિત અવિચલ, અગમ અગોચર આપ, ॥  
 નિર્વિકલ્પ નિષ્કલક નિરજન, અદ્વ્યુત જ્યોતિઃ અમાપ, ॥ સાહ્ય૦ ૬ ॥  
 આલખ અનુભવ અમૃત યાકો, પ્રેમ સહિત રસ પીજે, ।  
 હૂ-તૂ છોડ 'વિનયચન્દ' અતરસે<sup>૫</sup>, આતમ રામ રમીજે. ॥ સાહ્ય૦ ૭ ॥

## ૧૯-શ્રી મલ્લિનાથ સ્તવન

[ લાવણી ]

મલ્લિ જિન બાલ બ્રહ્મચારી, 'કુલ' પિતા 'પરભાવતિ' મૈયા,  
 તિનકી કુમારી, મલ્લિ જિન બાલ બ્રહ્મચારી. ॥ ૧ ॥  
 માનિની કુખ કદરા<sup>૬</sup> માહી, ઉપના અવતારી, ।  
 માલતી કુસુમ-માલતી વાચ્છા, જનની ઉરધારી ॥ મલ્લિ૦ ૧ ॥  
 તિલુથી નામ મલ્લિ જિન થાપ્યો, ત્રિભુવન પ્રિયકારી, ।  
 અદ્ભુત ચરિત તુમારો પ્રભુજી, વેદ ધર્યો નારી ॥ મલ્લિ૦ ૨ ॥  
 પરણન કાજ જન સજિ આએ, ભૂપતિ છહૂ ભારી, ।  
 મિથિલાપુરી ઘેરી ચૌ તરફા, સેના વિસ્તારી ॥ મલ્લિ૦ ૩ ॥  
 રાજ 'કુલ' પ્રકાશી તુમપૈ, ખીતક વિધ સારી, ।  
 તુમરે પરણન કાજ છહૂ નૃપ, આયા અહકારી ॥ મલ્લિ૦ ૪ ॥  
 શ્રીમુખ ધીરપ દીધી પિતાકો, રાખો હુશિયારી, ।  
 પુતલી એક રચી નિજ આકૃતિ, થોથી<sup>૭</sup> ઢકણારી<sup>૮</sup>. ॥ મલ્લિ૦ ૫ ॥  
 ભોજન સરસ ભરી સા પુતલી, શ્રી જિન સિણુગારી, ।  
 ભૂપતિ છહૂ જુલાયા મદિર, ખીચ બહૂ દીન ટારી ॥ મલ્લિ૦ ૬ ॥  
 પુતલી દેખી છહૂ નૃપ મોહ્યા, અવસર વિચારી, ।  
 ઢક<sup>૯</sup> ઉધાર લિનો પુતલીકો, ભલકયો<sup>૧૦</sup> અન્ન ભારી ॥ મલ્લિ૦ ૭ ॥  
 દુસહ દુર્ગંધ સહિ નહી જાવે, ઉંચા નૃપ હારી, ।  
 તખ ઉપદેશ દિયો શ્રી મુખસે, મોહ દશા ટારી. ॥ મલ્લિ૦ ૮ ॥

૧- હે જીવ. ૨ પુત્ર. ૩ દ્રવ્ય, મિલકત ૪-નીર્યરાક્તિ ૫-અતરમા \*છટ્ટા છદ્મના પરમાત્માના  
 ધણા શુણ્ણિય નામો છે તે સરળ છે છતાં ન સમજાય તો અનુભવીને પૂજી ૬-ચંદ્ર ૭-ચોડી.  
 ૮-ઢાકણવાળી. ૯-ઢાકણ ૧૦-દુર્ગંધ છટ્ટી

મહા અસાર ઉદારિક દેહી, પુતલી ધવ પ્યારી, ।

સંગ ક્રિયા પટકૈ ભવ દુખમે નારી નરક-વારી<sup>૧</sup>. ॥ મહિલ૦ ૯ ॥

ભૂપત છહૂં પ્રતિબોધ<sup>૨</sup> મુનિ હો, સિદ્ધ ગતિ સંભારી ।

‘વિનયચન્દ’ ચાહત ભવ-ભવમે, ભક્તિ પ્રભુ થારી ॥ મહિલ૦ ૧૦ ।

—X—

## ૨૦—શ્રી મુનિસુવ્રતનાથ સ્તવન

[ ચેતરે ચેતરે માનવી-એ દેશી ]

શ્રી મુનિસુવ્રત સાહ્યા, દીનદ્યાલ દેવા તણા દેવ કે, ।

તરતારણ પ્રભુ મો<sup>૩</sup> લણી, ઉજ્જવલ ચિત્ત સમરુ નિત્યમેવકે. ॥ શ્રી૦ ૧ ॥

હૂ અપરાધી અનાદિ કે, જનમ-જનમ ગુન્હા ક્રિયા ભરપૂર કે; ।

ભૂટિયા પ્રાન છકાય ના, સુવિયા પાપ અઢારહ કર<sup>૪</sup> કે. ॥ શ્રી મુ૦ ૨ ॥

પૂરમ અશુભ કર કર્તવ્યતા<sup>૫</sup> તેહને પ્રભુ તૂમ ન વિચારકે, ।

અધમ ઉધારણ મિરુદ છે, સરન આયો અમ કીજીએ સારકે ॥ શ્રી મુ૦ ૩ ॥

કિંચિત્ પુણ્ય પ્રભાવથી, ધન ભવ ચોલખ્યો શ્રી જિન ધર્મ કે, ।

નિવર્તુ<sup>૬</sup> નરક નિગોદથી, એહવો અનુગ્રહ<sup>૭</sup> કરો પરિષ્પ્ત કે; ॥ શ્રી મુ૦ ૪ ॥

સાધુપણો નહી સગ્રહો, શ્રાવક વ્રત ન ક્રિયા અગીકાર કે, ।

આદર્શો તો ન આરાધિયા, તેહથી ઝલિયો<sup>૮</sup> હૂ અનત સસાર કે, ॥ શ્રી મુ૦ ૫ ॥

અમ સમકિત વ્રત આદર્યો, તદપિ આરાધી ઉતરુ ભવપાર કે, ।

જનમ જીવત<sup>૯</sup> સફલો હુવ, ધણ પર વિનવુ વાર હજાર કે ॥ શ્રી મુ૦ ૬ ॥

‘મુમતિ’ નરાધિપ તુમ પિતા, ધનધન શ્રી ‘પદમાવતિ’ માય કે,

તમુ સુત ત્રિભુવન તિલક તૂ, વહત ‘વિનયચન્દ’ સીસ નમાય કે ॥ શ્રી મુ૦ ૭ ॥

## ૨૧—શ્રી નમિનાથ સ્તવન

[ સુણીયો કે ખાતા કુટિલ મજરી તોતા લે ગઈ-એ દેશી ]

‘વિજયસેન’ નૃપ ‘વિપ્રા’ રાણી, નમિનાથ જિન જાણે

ચૌસક ઇન્દ્ર ક્રિયો મિલ ઉત્સવ, સુર-નર આનંદ પાયો રે, ।

મુજાની જીવા, ભજલે રે જિન ઇકવિસવા ॥ ટેર ॥ ॥ મુ૦ ૧ ॥

ભજન ક્રિયા ભવ-ભવના દુષ્ટિત, દુખ દુર્ભાગ્ય મીટ જાવે, ।

કામ ક્રોધ મદ મત્સર તૃષ્ણા, દુર્મતિ નિષ્ટ ન આવે. ॥ મુ૦ ૧ ॥

જીવાદિ નવનત્તવ હિયે ધર, હેય<sup>૧૦</sup> જ્યે<sup>૧૦</sup> સમજીએ, ।

તીજી ઉપાદેય<sup>૧૧</sup> જોડાણીને, સમકિત નિર્મલ ડીજે. ॥ મુ૦ ૩ ॥

જીવ અજીવ ગધ જો તીનો, જ્યે જયારથ<sup>૧૨</sup> જાણો, ।

પુત્ર પાપ આજ્ઞવ પગડગિજો, હેય પદાગ્ય માનો ॥ મુ૦ ૪ ॥

ગયર મોડા નિર્ગંગ નિજ ગુણ, ઉપાદેય આદરિજો, ।

કરન કરન સમક ભલી વિધ, બિન બિન નિરણો કરીજો. ॥ મુ૦ ૫ ॥

૧-ગરી, ૨-નર ૩-નારી ૪-સમજ્યા, ૫-જ્યા ૬-મારા પ્રત્યે. ૭-ધાતપ્રી, નિર્દય

૮-મિ, ૯-સ ૧૦-જ્યે, ૧૧-જન્મક્રમે, ૧૨-જ્યે. ૧૩-જીવિતજ્ય, ૧૪-જીવત ૧૫-સાગવા યોગ્ય.

૧૬-પુત્ર ૧૭-૧૮-૧૯-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪-૨૫-૨૬-૨૭-૨૮-૨૯-૩૦-૩૧-૩૨-૩૩-૩૪-૩૫-૩૬-૩૭-૩૮-૩૯-૪૦-૪૧-૪૨-૪૩-૪૪-૪૫-૪૬-૪૭-૪૮-૪૯-૫૦-૫૧-૫૨-૫૩-૫૪-૫૫-૫૬-૫૭-૫૮-૫૯-૬૦-૬૧-૬૨-૬૩-૬૪-૬૫-૬૬-૬૭-૬૮-૬૯-૭૦-૭૧-૭૨-૭૩-૭૪-૭૫-૭૬-૭૭-૭૮-૭૯-૮૦-૮૧-૮૨-૮૩-૮૪-૮૫-૮૬-૮૭-૮૮-૮૯-૯૦-૯૧-૯૨-૯૩-૯૪-૯૫-૯૬-૯૭-૯૮-૯૯-૧૦૦-૧૦૧-૧૦૨-૧૦૩-૧૦૪-૧૦૫-૧૦૬-૧૦૭-૧૦૮-૧૦૯-૧૧૦-૧૧૧-૧૧૨-૧૧૩-૧૧૪-૧૧૫-૧૧૬-૧૧૭-૧૧૮-૧૧૯-૧૨૦-૧૨૧-૧૨૨-૧૨૩-૧૨૪-૧૨૫-૧૨૬-૧૨૭-૧૨૮-૧૨૯-૧૩૦-૧૩૧-૧૩૨-૧૩૩-૧૩૪-૧૩૫-૧૩૬-૧૩૭-૧૩૮-૧૩૯-૧૪૦-૧૪૧-૧૪૨-૧૪૩-૧૪૪-૧૪૫-૧૪૬-૧૪૭-૧૪૮-૧૪૯-૧૫૦-૧૫૧-૧૫૨-૧૫૩-૧૫૪-૧૫૫-૧૫૬-૧૫૭-૧૫૮-૧૫૯-૧૬૦-૧૬૧-૧૬૨-૧૬૩-૧૬૪-૧૬૫-૧૬૬-૧૬૭-૧૬૮-૧૬૯-૧૭૦-૧૭૧-૧૭૨-૧૭૩-૧૭૪-૧૭૫-૧૭૬-૧૭૭-૧૭૮-૧૭૯-૧૮૦-૧૮૧-૧૮૨-૧૮૩-૧૮૪-૧૮૫-૧૮૬-૧૮૭-૧૮૮-૧૮૯-૧૯૦-૧૯૧-૧૯૨-૧૯૩-૧૯૪-૧૯૫-૧૯૬-૧૯૭-૧૯૮-૧૯૯-૨૦૦-૨૦૧-૨૦૨-૨૦૩-૨૦૪-૨૦૫-૨૦૬-૨૦૭-૨૦૮-૨૦૯-૨૧૦-૨૧૧-૨૧૨-૨૧૩-૨૧૪-૨૧૫-૨૧૬-૨૧૭-૨૧૮-૨૧૯-૨૨૦-૨૨૧-૨૨૨-૨૨૩-૨૨૪-૨૨૫-૨૨૬-૨૨૭-૨૨૮-૨૨૯-૨૩૦-૨૩૧-૨૩૨-૨૩૩-૨૩૪-૨૩૫-૨૩૬-૨૩૭-૨૩૮-૨૩૯-૨૪૦-૨૪૧-૨૪૨-૨૪૩-૨૪૪-૨૪૫-૨૪૬-૨૪૭-૨૪૮-૨૪૯-૨૫૦-૨૫૧-૨૫૨-૨૫૩-૨૫૪-૨૫૫-૨૫૬-૨૫૭-૨૫૮-૨૫૯-૨૬૦-૨૬૧-૨૬૨-૨૬૩-૨૬૪-૨૬૫-૨૬૬-૨૬૭-૨૬૮-૨૬૯-૨૭૦-૨૭૧-૨૭૨-૨૭૩-૨૭૪-૨૭૫-૨૭૬-૨૭૭-૨૭૮-૨૭૯-૨૮૦-૨૮૧-૨૮૨-૨૮૩-૨૮૪-૨૮૫-૨૮૬-૨૮૭-૨૮૮-૨૮૯-૨૯૦-૨૯૧-૨૯૨-૨૯૩-૨૯૪-૨૯૫-૨૯૬-૨૯૭-૨૯૮-૨૯૯-૩૦૦-૩૦૧-૩૦૨-૩૦૩-૩૦૪-૩૦૫-૩૦૬-૩૦૭-૩૦૮-૩૦૯-૩૧૦-૩૧૧-૩૧૨-૩૧૩-૩૧૪-૩૧૫-૩૧૬-૩૧૭-૩૧૮-૩૧૯-૩૨૦-૩૨૧-૩૨૨-૩૨૩-૩૨૪-૩૨૫-૩૨૬-૩૨૭-૩૨૮-૩૨૯-૩૩૦-૩૩૧-૩૩૨-૩૩૩-૩૩૪-૩૩૫-૩૩૬-૩૩૭-૩૩૮-૩૩૯-૩૪૦-૩૪૧-૩૪૨-૩૪૩-૩૪૪-૩૪૫-૩૪૬-૩૪૭-૩૪૮-૩૪૯-૩૫૦-૩૫૧-૩૫૨-૩૫૩-૩૫૪-૩૫૫-૩૫૬-૩૫૭-૩૫૮-૩૫૯-૩૬૦-૩૬૧-૩૬૨-૩૬૩-૩૬૪-૩૬૫-૩૬૬-૩૬૭-૩૬૮-૩૬૯-૩૭૦-૩૭૧-૩૭૨-૩૭૩-૩૭૪-૩૭૫-૩૭૬-૩૭૭-૩૭૮-૩૭૯-૩૮૦-૩૮૧-૩૮૨-૩૮૩-૩૮૪-૩૮૫-૩૮૬-૩૮૭-૩૮૮-૩૮૯-૩૯૦-૩૯૧-૩૯૨-૩૯૩-૩૯૪-૩૯૫-૩૯૬-૩૯૭-૩૯૮-૩૯૯-૪૦૦-૪૦૧-૪૦૨-૪૦૩-૪૦૪-૪૦૫-૪૦૬-૪૦૭-૪૦૮-૪૦૯-૪૧૦-૪૧૧-૪૧૨-૪૧૩-૪૧૪-૪૧૫-૪૧૬-૪૧૭-૪૧૮-૪૧૯-૪૨૦-૪૨૧-૪૨૨-૪૨૩-૪૨૪-૪૨૫-૪૨૬-૪૨૭-૪૨૮-૪૨૯-૪૩૦-૪૩૧-૪૩૨-૪૩૩-૪૩૪-૪૩૫-૪૩૬-૪૩૭-૪૩૮-૪૩૯-૪૪૦-૪૪૧-૪૪૨-૪૪૩-૪૪૪-૪૪૫-૪૪૬-૪૪૭-૪૪૮-૪૪૯-૪૫૦-૪૫૧-૪૫૨-૪૫૩-૪૫૪-૪૫૫-૪૫૬-૪૫૭-૪૫૮-૪૫૯-૪૬૦-૪૬૧-૪૬૨-૪૬૩-૪૬૪-૪૬૫-૪૬૬-૪૬૭-૪૬૮-૪૬૯-૪૭૦-૪૭૧-૪૭૨-૪૭૩-૪૭૪-૪૭૫-૪૭૬-૪૭૭-૪૭૮-૪૭૯-૪૮૦-૪૮૧-૪૮૨-૪૮૩-૪૮૪-૪૮૫-૪૮૬-૪૮૭-૪૮૮-૪૮૯-૪૯૦-૪૯૧-૪૯૨-૪૯૩-૪૯૪-૪૯૫-૪૯૬-૪૯૭-૪૯૮-૪૯૯-૫૦૦-૫૦૧-૫૦૨-૫૦૩-૫૦૪-૫૦૫-૫૦૬-૫૦૭-૫૦૮-૫૦૯-૫૧૦-૫૧૧-૫૧૨-૫૧૩-૫૧૪-૫૧૫-૫૧૬-૫૧૭-૫૧૮-૫૧૯-૫૨૦-૫૨૧-૫૨૨-૫૨૩-૫૨૪-૫૨૫-૫૨૬-૫૨૭-૫૨૮-૫૨૯-૫૩૦-૫૩૧-૫૩૨-૫૩૩-૫૩૪-૫૩૫-૫૩૬-૫૩૭-૫૩૮-૫૩૯-૫૪૦-૫૪૧-૫૪૨-૫૪૩-૫૪૪-૫૪૫-૫૪૬-૫૪૭-૫૪૮-૫૪૯-૫૫૦-૫૫૧-૫૫૨-૫૫૩-૫૫૪-૫૫૫-૫૫૬-૫૫૭-૫૫૮-૫૫૯-૫૬૦-૫૬૧-૫૬૨-૫૬૩-૫૬૪-૫૬૫-૫૬૬-૫૬૭-૫૬૮-૫૬૯-૫૭૦-૫૭૧-૫૭૨-૫૭૩-૫૭૪-૫૭૫-૫૭૬-૫૭૭-૫૭૮-૫૭૯-૫૮૦-૫૮૧-૫૮૨-૫૮૩-૫૮૪-૫૮૫-૫૮૬-૫૮૭-૫૮૮-૫૮૯-૫૯૦-૫૯૧-૫૯૨-૫૯૩-૫૯૪-૫૯૫-૫૯૬-૫૯૭-૫૯૮-૫૯૯-૬૦૦-૬૦૧-૬૦૨-૬૦૩-૬૦૪-૬૦૫-૬૦૬-૬૦૭-૬૦૮-૬૦૯-૬૧૦-૬૧૧-૬૧૨-૬૧૩-૬૧૪-૬૧૫-૬૧૬-૬૧૭-૬૧૮-૬૧૯-૬૨૦-૬૨૧-૬૨૨-૬૨૩-૬૨૪-૬૨૫-૬૨૬-૬૨૭-૬૨૮-૬૨૯-૬૩૦-૬૩૧-૬૩૨-૬૩૩-૬૩૪-૬૩૫-૬૩૬-૬૩૭-૬૩૮-૬૩૯-૬૪૦-૬૪૧-૬૪૨-૬૪૩-૬૪૪-૬૪૫-૬૪૬-૬૪૭-૬૪૮-૬૪૯-૬૫૦-૬૫૧-૬૫૨-૬૫૩-૬૫૪-૬૫૫-૬૫૬-૬૫૭-૬૫૮-૬૫૯-૬૬૦-૬૬૧-૬૬૨-૬૬૩-૬૬૪-૬૬૫-૬૬૬-૬૬૭-૬૬૮-૬૬૯-૬૭૦-૬૭૧-૬૭૨-૬૭૩-૬૭૪-૬૭૫-૬૭૬-૬૭૭-૬૭૮-૬૭૯-૬૮૦-૬૮૧-૬૮૨-૬૮૩-૬૮૪-૬૮૫-૬૮૬-૬૮૭-૬૮૮-૬૮૯-૬૯૦-૬૯૧-૬૯૨-૬૯૩-૬૯૪-૬૯૫-૬૯૬-૬૯૭-૬૯૮-૬૯૯-૭૦૦-૭૦૧-૭૦૨-૭૦૩-૭૦૪-૭૦૫-૭૦૬-૭૦૭-૭૦૮-૭૦૯-૭૧૦-૭૧૧-૭૧૨-૭૧૩-૭૧૪-૭૧૫-૭૧૬-૭૧૭-૭૧૮-૭૧૯-૭૨૦-૭૨૧-૭૨૨-૭૨૩-૭૨૪-૭૨૫-૭૨૬-૭૨૭-૭૨૮-૭૨૯-૭૩૦-૭૩૧-૭૩૨-૭૩૩-૭૩૪-૭૩૫-૭૩૬-૭૩૭-૭૩૮-૭૩૯-૭૪૦-૭૪૧-૭૪૨-૭૪૩-૭૪૪-૭૪૫-૭૪૬-૭૪૭-૭૪૮-૭૪૯-૭૫૦-૭૫૧-૭૫૨-૭૫૩-૭૫૪-૭૫૫-૭૫૬-૭૫૭-૭૫૮-૭૫૯-૭૬૦-૭૬૧-૭૬૨-૭૬૩-૭૬૪-૭૬૫-૭૬૬-૭૬૭-૭૬૮-૭૬૯-૭૭૦-૭૭૧-૭૭૨-૭૭૩-૭૭૪-૭૭૫-૭૭૬-૭૭૭-૭૭૮-૭૭૯-૭૮૦-૭૮૧-૭૮૨-૭૮૩-૭૮૪-૭૮૫-૭૮૬-૭૮૭-૭૮૮-૭૮૯-૭૯૦-૭૯૧-૭૯૨-૭૯૩-૭૯૪-૭૯૫-૭૯૬-૭૯૭-૭૯૮-૭૯૯-૮૦૦-૮૦૧-૮૦૨-૮૦૩-૮૦૪-૮૦૫-૮૦૬-૮૦૭-૮૦૮-૮૦૯-૮૧૦-૮૧૧-૮૧૨-૮૧૩-૮૧૪-૮૧૫-૮૧૬-૮૧૭-૮૧૮-૮૧૯-૮૨૦-૮૨૧-૮૨૨-૮૨૩-૮૨૪-૮૨૫-૮૨૬-૮૨૭-૮૨૮-૮૨૯-૮૩૦-૮૩૧-૮૩૨-૮૩૩-૮૩૪-૮૩૫-૮૩૬-૮૩૭-૮૩૮-૮૩૯-૮૪૦-૮૪૧-૮૪૨-૮૪૩-૮૪૪-૮૪૫-૮૪૬-૮૪૭-૮૪૮-૮૪૯-૮૫૦-૮૫૧-૮૫૨-૮૫૩-૮૫૪-૮૫૫-૮૫૬-૮૫૭-૮૫૮-૮૫૯-૮૬૦-૮૬૧-૮૬૨-૮૬૩-૮૬૪-૮૬૫-૮૬૬-૮૬૭-૮૬૮-૮૬૯-૮૭૦-૮૭૧-૮૭૨-૮૭૩-૮૭૪-૮૭૫-૮૭૬-૮૭૭-૮૭૮-૮૭૯-૮૮૦-૮૮૧-૮૮૨-૮૮૩-૮૮૪-૮૮૫-૮૮૬-૮૮૭-૮૮૮-૮૮૯-૮૯૦-૮૯૧-૮૯૨-૮૯૩-૮૯૪-૮૯૫-૮૯૬-૮૯૭-૮૯૮-૮૯૯-૯૦૦-૯૦૧-૯૦૨-૯૦૩-૯૦૪-૯૦૫-૯૦૬-૯૦૭-૯૦૮-૯૦૯-૯૧૦-૯૧૧-૯૧૨-૯૧૩-૯૧૪-૯૧૫-૯૧૬-૯૧૭-૯૧૮-૯૧૯-૯૨૦-૯૨૧-૯૨૨-૯૨૩-૯૨૪-૯૨૫-૯૨૬-૯૨૭-૯૨૮-૯૨૯-૯૩૦-૯૩૧-૯૩૨-૯૩૩-૯૩૪-૯૩૫-૯૩૬-૯૩૭-૯૩૮-૯૩૯-૯૪૦-૯૪૧-૯૪૨-૯૪૩-૯૪૪-૯૪૫-૯૪૬-૯૪૭-૯૪૮-૯૪૯-૯૫૦-૯૫૧-૯૫૨-૯૫૩-૯૫૪-૯૫૫-૯૫૬-૯૫૭-૯૫૮-૯૫૯-૯૬૦-૯૬૧-૯૬૨-૯૬૩-૯૬૪-૯૬૫-૯૬૬-૯૬૭-૯૬૮-૯૬૯-૯૭૦-૯૭૧-૯૭૨-૯૭૩-૯૭૪-૯૭૫-૯૭૬-૯૭૭-૯૭૮-૯૭૯-૯૮૦-૯૮૧-૯૮૨-૯૮૩-૯૮૪-૯૮૫-૯૮૬-૯૮૭-૯૮૮-૯૮૯-૯૯૦-૯૯૧-૯૯૨-૯૯૩-૯૯૪-૯૯૫-૯૯૬-૯૯૭-૯૯૮-૯૯૯-૧૦૦-૧૦૧-૧૦૨-૧૦૩-૧૦૪-૧૦૫-૧૦૬-૧૦૭-૧૦૮-૧૦૯-૧૧૦-૧૧૧-૧૧૨-૧૧૩-૧૧૪-૧૧૫-૧૧૬-૧૧૭-૧૧૮-૧૧૯-૧૨૦-૧૨૧-૧૨૨-૧૨૩-૧૨૪-૧૨૫-૧૨૬-૧૨૭-૧૨૮-૧૨૯-૧૩૦-૧૩૧-૧૩૨-૧૩૩-૧૩૪-૧૩૫-૧૩૬-૧૩૭-૧૩૮-૧૩૯-૧૪૦-૧૪૧-૧૪૨-૧૪૩-૧૪૪-૧૪૫-૧૪૬-૧૪૭-૧૪૮-૧૪૯-૧૫૦-૧૫૧-૧૫૨-૧૫૩-૧૫૪-૧૫૫-૧૫૬-૧૫૭-૧૫૮-૧૫૯-૧૬૦-૧૬૧-૧૬૨-૧૬૩-૧૬૪-૧૬૫-૧૬૬-૧૬૭-૧૬૮-૧૬૯-૧૭૦-૧૭૧-૧૭૨-૧૭૩-૧૭૪-૧૭૫-૧૭૬-૧૭૭-૧૭૮-૧૭૯-૧૮૦-૧૮૧-૧૮૨-૧૮૩-૧૮૪-૧૮૫-૧૮૬-૧૮૭-૧૮૮-૧૮૯-૧૯૦-૧૯૧-૧૯૨-૧૯૩-૧૯૪-૧૯૫-૧૯૬-૧૯૭-૧૯૮-૧૯૯-૨૦૦-૨૦૧-૨૦૨-૨૦૩-૨૦૪-૨૦૫-૨૦૬-૨૦૭-૨૦૮-૨૦૯-૨૧૦-૨૧૧-૨૧૨-૨૧૩-૨૧૪-૨૧૫-૨૧૬-૨૧૭-૨૧૮-૨૧૯-૨૨૦-૨૨૧-૨૨૨-૨૨૩-૨૨૪-૨૨૫-૨૨૬-૨૨૭-૨૨૮-૨૨૯-૨૩૦-૨૩૧-૨૩૨-૨૩૩-૨૩૪-૨૩૫-૨૩૬-૨૩૭-૨૩૮-૨૩૯-૨૪૦-૨૪૧-૨૪૨-૨૪૩-૨૪૪-૨૪૫-૨૪૬-૨૪૭-૨૪૮-૨૪૯-૨૫૦-૨૫૧-૨૫૨-૨૫૩-૨૫૪-૨૫૫-૨૫૬-૨૫૭-૨૫૮-૨૫૯-૨૬૦-૨૬૧-૨૬૨-૨૬૩-૨૬૪-૨૬૫-૨૬૬-૨૬૭-૨૬૮-૨૬૯-૨૭૦-૨૭૧-૨૭૨-૨૭૩-૨૭૪-૨૭૫-૨૭૬-૨૭૭-૨૭૮-૨૭૯-૨૮૦-૨૮૧-૨૮૨-૨૮૩-૨૮૪-૨૮૫-૨૮૬-૨૮૭-૨૮૮-૨૮૯-૨૯૦-૨૯૧-૨૯૨-૨૯૩-૨૯૪-૨૯૫-૨૯૬-૨૯૭-૨૯૮-૨૯૯-૩૦૦-૩૦૧-૩૦૨-૩૦૩-૩૦૪-૩૦૫-૩૦૬-૩૦૭-૩૦૮-૩૦૯-૩૧૦-૩૧૧-૩૧૨-૩૧૩-૩૧૪-૩૧૫-૩૧૬-૩૧૭-૩૧૮-૩૧૯-૩૨૦-૩૨૧-૩૨૨-૩૨૩-૩૨૪-૩૨૫-૩૨૬-૩૨૭-૩૨૮-૩૨૯-૩૩૦-૩૩૧-૩૩૨-૩૩૩-૩૩૪-૩૩૫-૩૩૬-૩૩૭-૩૩૮-૩૩૯-૩૪૦-૩૪૧-૩૪૨-૩૪૩-૩૪૪-૩૪૫-૩૪૬-૩૪૭-૩૪૮-૩૪૯-૩૫૦-૩૫૧-૩૫૨-૩૫૩-૩૫૪-૩૫૫-૩૫૬-૩૫૭-૩૫૮-૩૫૯-૩૬૦-૩૬૧-૩૬૨-૩૬૩-૩૬૪-૩૬૫-૩૬૬-૩૬૭-૩૬૮-૩૬૯-૩૭૦-૩૭૧-૩૭૨-૩૭૩-૩૭૪-૩૭૫-૩૭૬-૩૭૭-૩૭૮-૩૭૯-૩૮૦-૩૮૧-૩૮૨-૩૮૩-૩૮૪-૩૮૫-૩૮૬-૩૮૭-૩૮૮-૩૮૯-૩૯૦-૩૯૧-૩૯૨-૩૯૩-૩૯૪-૩૯૫-૩૯૬-૩૯૭-૩૯૮-૩૯૯-૪૦૦-૪૦૧-૪૦૨-૪૦૩-૪૦૪-૪૦૫-૪૦૬-૪૦૭-૪૦૮-૪૦૯-૪૧૦-૪૧૧-૪૧૨-૪૧૩-૪૧૪-૪૧૫-૪૧૬-૪૧૭-૪૧૮-૪૧૯-૪૨૦-૪૨૧-૪૨૨-૪૨૩-૪૨૪-૪૨૫-૪૨૬-૪૨૭-૪૨૮-૪૨૯-૪૩૦-૪૩૧-૪૩૨-૪૩૩-૪૩૪-૪૩૫-૪૩૬-૪૩૭-૪૩૮-૪૩૯-૪૪૦-૪૪૧-૪૪૨-૪૪૩-૪૪૪-૪૪૫-૪૪૬-૪૪૭-૪૪૮-૪૪૯-૪૫૦-૪૫૧-૪૫૨-૪૫૩-૪૫૪-૪૫૫-૪૫૬-૪૫૭-૪૫૮-૪૫૯-૪૬૦-૪૬૧-૪૬૨-૪૬૩-૪૬૪-૪૬૫-૪૬૬-૪૬૭-૪૬૮-૪૬૯-૪૭૦-૪૭૧-૪૭૨-૪૭૩-૪૭૪-૪૭૫-૪૭૬-૪૭૭-૪૭૮-૪૭૯-૪૮૦-૪૮૧-૪૮૨-૪૮૩-૪૮૪-૪૮૫-૪૮૬-૪૮



કારણ જ્ઞાન સ્વરૂપ જીવકો, કાજ ક્રિયા પસારો ।  
 દોનુ કો સાખી શુદ્ધ અનુભવ, આપો જોજી<sup>૧</sup> તિકારો ॥ સુ૦ ૬ ॥  
 તૂ સો પ્રભુ, પ્રભુ તૂ હૈ, દૈત કલ્પના મેટો, ।  
 સત્ ચેતન આનન્દ 'વિનયચન્દ', પરમાતમ પદ બેટો ॥ સુ૦ ૭ ॥

## ૨૨-શ્રી નેમિનાથ સ્તવન

[ નગરી ખુબ ઘણી છે જી—એ દેશો ]

'સમુદ્રવિજય' સુત શ્રી નેમીશ્વર, જાવ કુલકો ટીકાર, ।  
 રતનકુખ ધારણી 'સિવાદે', તેહનો નન્દન નીકા, ।  
 શ્રી જિન મોહનગારો છે, જીવન પ્રાણ હમારો છે ॥ શ્રી૦ જિન ૧ ॥  
 સુનિ પુકાર પશુ કી કરુણા કર, જાણુ જગત મુખ પીકા, ।  
 નવ ભવ તેહ તજ્યો જોયનમે, ઉઝમેન નૃપ ધી<sup>૩</sup> કા ॥ શ્રી જિન ૨ ॥  
 સહસ્ર પુરુષ સગ જંગમ લીધો, પ્રભુજી પર ઉપગારી, ।  
 ધન-ધન નેમ-ગજુલ કી જોડી, નહા યાત્ર ષ્ણ્યાચારી ॥ ૩ ॥ શ્રી જિન ૩ ॥  
 યોધાનન્દ સ્વરૂપાનન્દમે, ચિત્ત એકાગ્ર લગાયો, ।  
 આત્મ-અનુભવ દશા અખ્યાસી, શુદ્ધ-ધ્યાન જિન ધ્યાયો ॥ શ્રી જિન ૪ ॥  
 પૂર્ણાનન્દ દેવળી પ્રગટે, પરમાનન્દ પદ પાયો, ।  
 અષ્ટ કરમ છેદી અલ્પવેચન<sup>૬</sup> અદ્વૈતનન્દ મમાયો, ॥ શ્રી જિન ૫ ॥  
 નિત્યાનન્દ નિરાશય નિશ્ચલ, નિર્વિહાર નિર્વાણી, ।  
 નિરાતક નિરલેપ નિગમ્ય, નિગદ્ય વન્તા ગી ॥ શ્રી જિન ૬ ॥  
 એવો જ્ઞાન સમાધી-સચુત, શ્રી નેમીશ્વર ચતુની, ।  
 પૂરણ કૃપા, 'વિનયચન્દ' પ્રભુ તે, અમ ને એકતમ પાની ॥ શ્રી જિન ૭ ॥

અગ્નિ વિષે જ્યોં મણી નહી રે, મણી મે અગ્નિ ન હોય, ।  
 સુપતે કી સમ્પત્તિ નહી જ્યુ, આતમ મે જગ જોય, ॥ જીવં ૫ ॥  
 વાઝ પુત્ર જનમે નહિ રે, સીંગ સસે<sup>૧</sup> શિર નાહિ ।  
 કુસુમ ન લાગે વ્યોમ મે રે, જ્યુ જગ આતમ માહિ ॥ જીવં ૬ ॥  
 અમર અજોણી આત્મા રે, હૈ ચેતન તિહુ કાલ, ।  
 ‘વિનયચન્દ’ અનુભવ જગી રે, તૂ નિજરૂપ સલાલ ॥ જીવં ૭ ॥

## ૨૪-શ્રી મહાવીર રતવન

[ શ્રી નવકાર જયો મન રંગે--એ દેશી ]

ધન-ધન જનક ‘સિધારથ’ રાજ, ધન ‘ત્રિશલા’ દે માત રે પ્રાણી, ।  
 જ્યા સુત જયો ને ગોદ ખિલાયો, ‘બદ્ધમાન’ વિખ્યાત રે પ્રાણી,  
 શ્રી મહાવીર નમો વરનાણી, ॥ શ્રીં ૧ ॥  
 શ્રી મહાવીર નમો વરનાણી, શાસન જેહનો જાણુ રે પ્રાણી ।  
 પ્રવચન-સાર વિચાર હિયા મે, કીસ અરથ પ્રમાણુ રે પ્રાણી, ॥ શ્રીં ૨ ॥  
 સૂતરે વિનય<sup>૩</sup> આચાર<sup>૪</sup> તપસ્યા<sup>૫</sup>, ચાર પ્રકાર સમાધ રે પ્રાણી, ।  
 તે કરીએ ભવસાગર તરીએ, આતમભાવ આરાધ રે પ્રાણી, ॥ શ્રીં ૩ ॥  
 જ્યુ કચન તિહુ કાલ કહીજે, ભૂષન નામ અતેક રે પ્રાણી, ।  
 જ્યુ જગજીવ ચરાચર જોની, હૈ ચેતન ગુણુ ચોક રે પ્રાણી, ॥ શ્રીં ૪ ॥  
 આપણો આપ વિષે થિર આતમ, ‘સોહ<sup>૬</sup> હસ<sup>૭</sup>’ કહાય રે પ્રાણી, ।  
 કેવલ ધર્મ પદારથ પરચે,<sup>૮</sup> પુદ્ગલ ભરમ મિટાય રે પ્રાણી, ॥ શ્રીં ૫ ॥  
 શબ્દ<sup>૯</sup> રૂપ<sup>૧૦</sup> રસ<sup>૧૧</sup> ગંધ<sup>૧૨</sup> ન જામે, નાય ફરસ<sup>૧૩</sup> તપ<sup>૧૪</sup> છાહ<sup>૧૫</sup> રે પ્રાણી, ।  
 તિમિર<sup>૧૬</sup> ઉદ્યોગ<sup>૧૭</sup> પ્રભા<sup>૧૮</sup> કષ્ટ નાહિ હૈ, આતમ-અનુભવ માહિ રે પ્રાણી, ॥ શ્રીં ૬ ॥  
 સુખદુઃખ જીવન મરણુ અવસ્થા, એ દસ પ્રાણુ સંગાત રે પ્રાણી, ।  
 ઈનથી ભિન્ન ‘વિનયચન્દ’ રહિયે, જ્યો જલમે જલ જાત રે પ્રાણી, ॥ શ્રીં ૭ ॥

## કલશ

ઔવીશ તિરથનાથ કીરતિ, ગાવતાં મન ગન ગહગહે<sup>૧૯</sup> ।  
 કુમટકો કુલચન્દ નંદન, ‘વિનયચન્દ’ ઈન પર કહે, ।  
 ઉપદેશ પૂજ્ય ‘હમીર મુનિ’ કો, તત્ત્વ નિજ ઉર મે ધરી, ।  
 ઉગાણીસ સો છે કે છમછર,<sup>૨૦</sup> મહાસ્તુતિ પૂરણુ કરી. ।

૧-સસલાને ૨-૩-૪-૫ એ ચાર પ્રકારની સમાધ છે ૬-‘તે હુ’ એવો મંત્ર ૭-જીવ, આત્મા,  
 ૮-પરિચય, અનુભવ ૯ થી ૧૮ એ દશ અજીવ પુદ્ગલના ગુણ છે. ૧૯-અતિ પ્રસન્ન થાય, ૨૦  
 સવત્સર, સાલ

# વિષય-સૂચિ



વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
અતિદેશ (ગૌણવાત)	૧૫	ઈશ્વર કર્તા છે ?	૧૭૫
અધ્યયન સમાપ્તિ	૪૨૦	ઉદય ઉદીરણા	૩૭૫
અનશન હેતુ	૧૩૯	ઉપધિ એટલે શું ?	૭૭
અપ્રતિબદ્ધતાનું ફળ : નિ સગતા,		ઉપધિના સાગનો વિવેક	૮૯
ત્રિતત્ત્વી એકાગ્રતા અને અપ્રતિ-		ઉપધિના ત્રણ પ્રકાર	૮૮
બધવિહાર	૩૬	ઉપધિપ્રત્યાખ્યાનનું ફળ નિરુપાધિક	
અમેરિકન મિત્રો-દાનની સ્પર્ધા	૭૪-૪૦૧	અને કાક્ષારહિત થઈ કલેશ ન પામે	૭૭
અશુચ્યા કેવલી	૨૨	ઉપવાસના લાભો	૧૦૪
અહિંસા અને અતેકાન્તવાદ	૧૪૫	ઉપવાસનો ઉદ્દેશ અને વિધિ	૧૦૬
અહિંસા અને કાયરતા	૨૯૨	ઋષભદેવની પિતૃભક્તિ અને કલા	
આગાર અણુગાર ધર્મ	૭૯	આવિષ્કાર	૧૫૩
આત્મશુદ્ધિનું મહત્ત્વ	૨૪૩	એકલવિહારી કોણુ થઈ શકે ?	૬૪
આત્મા અને કાયા એક અને ભિન્ન	૩૨૬	ઔદિક અને ઔપગ્રાહિક ઉપધિ	૯૧
આત્મા કેવો છે ?	૨૫૩	અજના અને પવનકુમારની દીક્ષા	૪૨૫
આત્માજ સુખદુખનો કર્તા	૧૦૬	અજના અને પવનકુમારનો વાર્તાલાપ	૨૯૮
આત્મા તે પરમાત્મા	૧૦૧	અજના ઉપર આળ	૩૦૧
આત્મા શુદ્ધિગમ્ય નથી	૧૨૭	અંજના-જન્મ, શિક્ષણ અને	
આધ્યાત્મિક શસ્ત્રો	૧૨૮	વિવાહચિતા	૨૧૯
આનંદની અનુકમ્પા	૩૨	અજનાના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત	૩૩૦
આર્જવતાનું ફળ કાયા, ભાવ અને		અજનાના વિવાહ વિષે મ ત્રણા	૨૨૭
ભાષાની સરળતા પામી ધર્મોપદેશ		અજનાના લગ્ન	૨૮૮
અને	૨૧૨	અજનાની ઉદાગતા	૩૯૬
આર્તધ્યાન	૨૮૦	અજનાનું ધૈર્ય	૨૫૦, ૨૬૩
આરબી અને સકલ્પી હિંસા	૮૨	અજનાનો તિરસ્કાર	૨૭૫
આશા તૃણા વૈતરણી	૩૯૨	અજના પગ પતિનો કોપ	૨૩૯
આહાર પ્રસાધ્યાનનું ફળ જીવન-		અજના મહેદ્રપુરને દગવાળે	૩૦૭
લાલસા છૂટે, આહારના અભાવે		અજના મોસાળમા	૩૫૮
ખેદ ન પામે	૧૦૨	કપટ તે મિથ્યાત્વ	૩૮૫
ધન્વિનિગ્રહનું ફળ વિષયપ્રાપ્તિમા		કપિલ મુનિ	૨૦૯
રાગદ્વેષ રહિતતા, નવાં કર્મબધનો		કરણની વ્યાખ્યા	૨૬૧
અભાવ, જીનાની નિર્જરા	૩૫૮	કરણ સત્યનું ફળ. સત્પ્રવૃત્તિવાન થઈ	
ધન્વિનિગ્રહનો ઉપાય	૩૬૦		

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
બોલે તેવું આચરે	૨૬૧	ગાધીજીનો ખ્રિસ્તી બાનુને જવાબ	૨૮૧
કર્મના બીજ-રાગદ્વેષ	૪૦૦	ગુણસ્થાન—વિકાસક્રમ	૧૪૯
કર્મબંધનનાં કારણો	૪૦૬	ગુપ્તિની સમજ	૨૭૯
કર્મબંધના ૮ પ્રકાર	૪૦૯	ગુલિસ્તાંમાના અમીરનું દષ્ટાંત	૨૫૬
કર્મરહિત આત્મા ગતિ કરે ?	૪૧૨	ઘાતી અને અઘાતી કર્મો	૪૦૯
કલ્પમર્યાદાની અગત્ય	૧૫૯	ઘેરાના ટોળામા સિહબાળ	૪૪
કષાય ત્યાગ વિના ત્યાગ નિષ્ફળ	૧૦૯	ચાર અગની દુર્લભતા	૪૨૧
કષાયથી હાની	૩૬૭	ચારિત્ર્યળ	૩૫૩
કષાયનિવૃત્તિના ઉપાયો	૯૬	ચારિત્રસમ્પન્નતાનું ફળ શૈલેશી ભાવ,	
કષાયની વ્યાખ્યા	૧૧૦	૪ ઘાતીકર્મનું ક્ષપન, મોક્ષ	૩૫૨
કષાયપ્રત્યાખ્યાનનું ફળ વીતરાગ-		ચેતનાશક્તિ	૩૧૭
ભાવ, સુખદુઃખમા સમવૃત્તિ	૧૦૯	જગન્માતા તે પશુની પણ માતા	૨૫૯
કષાયવિજયીનો ધર્મ	૧૧૪	જીતશત્રુ અને સુબુદ્ધિપ્રધાન	૩૬૧
કળાકુશળ જ સ્વાવલંબી થઈ શકે	૨૩	જવાળામુખીના શિખરે યુરોપ	૭૨
કાયગુપ્તિની સમજ અને ભેદ	૩૦૫	જ્ઞાન અને તેના પ્રકાર	૧૭૮
કાયગુપ્તિનું ફળ સવૃત્ત થઈ પાપ-		જ્ઞાનની વિવિધ વ્યાખ્યા	૩૩૫
પ્રવાહને રોકે	૩૦૪	જ્ઞાન સમ્પન્નતાનું ફળ મસાર અટ્ટ-	
કાયસમાધારણ એટલે ?	૩૨૮	વીમા ભૂડો ન પડે, સ્વયમય પર-	
કાયસમાધારણતાનું ફળ ચારિત્ર		સમયનો વિશારદ થઈ અસત્ય માર્ગે	
વિશુદ્ધિ, ક્રમશઃ મોક્ષ	૩૨૫	ન ચડે	૩૩૪
કાયા, ભાવ અને ભાષાનો સંબંધ	૨૧૨	ત્યાગમા વિવેક	૭૭
કાળ અને જીવ પર દષ્ટાંત	૧૨	દશાર્ણભદ્ર રાજા	૩૭૭
કુરુક્ષેત્ર અને ધર્મક્ષેત્ર	૧૨૮	દર્શન સમ્પન્નતાનું ફળ મિથ્યાત્વનું	
કુસગતિનાં દુષ્પરિણામો	૪૧	છેદન, શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનદર્શનમા આત્માને	
કૌણિક અને બહિલકુમાર	૮૩	જોડી સમભાવે વિચરે	૩૪૩
ક્રોધ જીતવાનું ફળ ક્ષમા, ક્રોધજન્ય		દુઃખી જ દુઃખથી સ્પર્શાય છે	૧૭
કર્મોનો અબધ અને પૂર્વનાં કર્મોનું		દુઃખોને પ્રસન્નતાપૂર્વક સહેવાં એ	
ક્ષપન	૩૬૬	ચોથી સુખશય્યા	૨૫
ક્ષમાગુણની પ્રધાનતાનું કારણ	૧૯૦	દેવકીજીના આદર્શ ગુણો	૯૨
ક્ષમાની દુર્લભતા	૩૬૬	દ્રૌપદીનો વશીકરણ મંત્ર	૬૭
ક્ષમાનું ફળ પરિષ્કોને જીતે	૧૯૦	નવતત્ત્વ	૩૩૨
ક્ષમાનું પ્રાધાન્ય	૩૬૯	નદિસેન મુનિની સેવા	૧૭૨, ૧૭૭
ક્ષિપ્તવૃત્તિ આદિ યોગના ૫ પ્રકાર	૧૧૭	નામસકીર્તનનો મહિમા	૨૪૦, ૩૯૦
અબધક મુનિ	૨૦૦	નિર્લોભતાનું ફળ અપરિગ્રહી થઈ	
ગણસંઘના ગણરાજાઓ	૮૨	ધનલોહીની જનોનો અપ્રાર્થનીય બને	૨૦૫
ગામપિંડોલિયા—પેટભરા સાધુ	૨૬		

વિષય	પૃષ્ઠ
નિર્વાણ અને દીપનિર્વાણ	૧૭
નૈમિત્તિક જ્ઞાન અને સાક્ષાત્ જ્ઞાન	૧૦૭
ન્યાયમૂર્તિ રાનડેની દયાલુતા	૭૫
પરમાત્માનુ અકર્તૃત્વ	૨૫૪
પરમાત્માનુ શરણુ સ્વપરહિત સાધક	૨૬૭
પરમાત્મા સૂક્ષ્મ અને સમીપ	૨૯૫
પરિપહની વ્યાખ્યા અને પ્રકાર	૧૯૨
પર્યાયને નહિ પણ મૂળ દ્રવ્યને મહત્ત્વ આપે	૨૯
પવનકુમાર અને ચક્રવાકી વિલાપ	૨૮૩
પવનકુમાર અંજનાના મહેલે	૨૯૨
પવનકુમાર અંજનાની શોધમા	૩૬૩
પવનકુમારનુ યુદ્ધપ્રયાણુ	૨૬૫
પવનકુમારનો શીલાચાર	૨૫૫
પવનકુમાર મહેન્દ્રપુરમા	૨૩૦
પવનકુમાર વનમા	૩૭૧
પવનકુમાર હનુમત્પાટનમાં	૩૮૧
પાપકર્મોની જડ વિષયલાલસા	૬૧
પાલિતશ્રાવકની સમુદ્રયાત્રા	૬
પિતાનો જકારો	૩૧૩
પિતૃધાતકને ક્ષમાદાન	૧૧૧
પુત્રજન્મ અને મામાનો મેલાપ	૩૪૧
પુરુષાર્થથી કર્મનુ સંક્રમણુ	૧૨૫
પૂર્ણસત્ય અને સત્ય	૫૭
પ્રતિરૂપતાનુ ફળ લઘુતા, અપ્રમાદ આદિ	૧૫૮
પ્રતિરૂપતાનો અર્થ	૧૫૮
પ્રભુ લોકનો કર્તા નથી અને કર્મોને પેદા પણ કરતો નથી	૧૭
પ્રવચન માતા	૭૮
પ્રજ્ઞાદ અને કેતુમતીની દીક્ષા	૪૦૩
પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ	૪૧૩
બાળલગ્ન નિષેધ	૨૨૬
બ્રહ્મચર્ય અર્થે રસેન્દ્રિય છૂટો	૪૯
બવતારક નાવ-પરમાત્મા	૪૬

વિષય	પૃષ્ઠ
ભવબ્રમણનુ કારણ. બ્રાન્તિ	૨૨૨
ભાવશુદ્ધિનો ક્રમ	૩૨૧
ભાવસત્ય એટલે શું ?	૨૩૪
ભાવસત્યનુ ફળ: હૃદયવિશુદ્ધિ, ધર્મોર્ગ-ધનમા પ્રવૃત્તિ	૨૩૪
ભોજન પ્રત્યખ્યાનનુ ફળ. જીવ અદ્યપન્નસારી અને	૧૩૮
ભૃગુ અને તેના પુત્રો	૨૫૨
મજ્જૂર અને પઠાણુ	૨૯૦
મદની વ્યાખ્યા, પ્રકાર અને તેના દુષ્પરિણામો	૨૨૪
મનગુપ્તિની વ્યાખ્યા	૨૮૨
મનગુપ્તિનુ ફળ: એકાગ્રચિત્તવાજો ધર્મ જીવ સમયનો આરાધક બને	૨૭૮
મનની એકાગ્રતા અને જ્ઞાનશક્તિ	૩૧૧
મનની એકાગ્રતાનુ બળ	૧૩૫
મનની ચંચળતા	૨૭૮
મનસમાધિનુ ફળ એકાગ્રતા, જ્ઞાન-વૃદ્ધિ, સમ્યક્ત્વ વિશુદ્ધિ અને મિથ્યાત્વ નિર્જરા	૩૧૦
મનુષ્યત્વની દુર્લભતા	૩૭
મમત્વલાવ દુષ્પ્રદ છે	૨૦૫
મદ્વિલાસ ચરિત્રનો સાર	૧૮૧
મહાકેટક અને રથમુશલ સગ્રામ	૮૫
મહાજનનો નિર્દિષ્ટ માર્ગ	૧૮૫
મહાત્માના દર્શન	૩૨૩
મહાત્માની ભવિષ્યવાણી	૩૩૬
મહાવીર અને શકડાલપુત્ર	૮૧૩
માન છૂતવાનુ ફળ મૃદુતા, માન-જન્ય કર્મોનો અમલ અને પૂર્વના કર્મોનુ ક્ષયન	૨૭૬
માનવી હાની	૩૩૬
માયા છૂતવાનુ ફળ સરળતા, માન-જન્ય કર્મોનો અમલ અને પૂર્વના કર્મોનુ ક્ષયન	૨૭૬

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
મિલનની ચતુર્લેગી	૬૩	વચન સમધારણતાનું ફળ સમ્યક્ત્વની	
મૃગાપુત્ર અને રઘુરાજની નિરાલયતા	૬૬	વિશુદ્ધિ, સુલભ બોધિત્વની પ્રાપ્તિ,	
મૃત્યુને સુધારો	૨૫૧	દુર્લભબોધિત્વની નિવૃત્તિ	૩૧૮
મૃદુતાનુ ફળ . નિરભિમાની થઈ		વળગોનું વિમાનમાથી પતન	૩૪૯
૮ મદને ટાળે	૨૨૩	વનપ્રસ્થાન	૩૨૧
મેઘકુમારની અનુકમ્પા	૨૮	વરુણનાગ નતુઆ	૮૬
મોહનગારા નેમિનાથ	૩૪૧	વસુદેવજીનું પ્રતિપાલન	૯૨
મહુકચોર	૧૩૯	વાનર અને પક્ષીનું ઉદાહરણ	૧૯
યુધિષ્ઠિરની પરીક્ષા	૧૯૭	વિકૃત ભોજન સ્વાસ્થ્ય અને ચારિત્રનું	
યોગ અને શરીર પ્રત્યાખ્યાન જુદાં		ધાતક	૫૦
શા માટે કહ્યા ?	૧૨૨	વિજયી પવનકુમાર અને રાવાણ	૩૫૫
યોગનિરોધને નામે આજસુ ન બનો	૬	વિજ્ઞાનદ્વારા વસ્તુનો પરિક્રમ	૧૨૬
યોગની વ્યાખ્યા અને પ્રકાર	૨૭૦	વિનયલાવ સર્વ સદ્ગુણોને ખેંચી લાવે છે.	૨૩૩
યોગનું સ્વરૂપ	૧૧૭	વિનિવર્તન (વિષયવિરક્તિ)નું ફળ નવા	
યોગનો નિરોધ	૪૧૦	પાપકર્મો ન બાધે, પૂર્વના નિર્જરે,	
યોગ પ્રત્યાખ્યાનનું ફળ અયોગીપણું		સસાર તરે	૫૪
નવા કર્મનો અબંધ, જીનાની નિર્જરા	૧૧૬	વિપત્તિને પણ સપત્તિરૂપ માનો	૯૫
યોગસત્યનું ફળ. યોગોની વિશુદ્ધિ	૨૭૦	વિરૂદ્ધ રજઝાઝકર્મનો પરમાર્થ	૫૮
રત્નત્રયીમા બધા ગુણોનો સમાવેશ	૧૭૮	વિવક્ત (એકાત) શયનાસનનું ફળ	-
રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાદર્શનને જીતવાનું		ચારિત્રરક્ષા, ચારિત્રની દૃઢતા, એકાત-	
ફળ. રત્નત્રયીની આરાધના ક્રમશઃ		પ્રિયતા અંતે મોક્ષ	૪૭
કર્મ રહિતદશા	૪૦૦	વિવક્ત શયનાસનનો અર્થ અને તેનું	
રાજશેખર પડિત અને ભોજ	૩૩૭	માહાત્મ્ય	૪૮
રામચદ્ર ગુરુ અને કૂકો ઝાટ	૫૯	વિષયનું ધ્યાન ન ધરવું એ ત્રીજી સુખ-	
રોમનો બાદશાહ અને અકબરના		શય્યા	૨૪
પ્રધાન	૨૧૪	વિષયલાલસા અનુક્રપાને રોકે	૨૮
લોભ જીતવાનું ફળ: સતોષ, લોભજન્ય		વીતરાગપણાનું ફળ રનેહ અને તૃષ્ણાના	
કર્મોનો અબંધ અને પૂર્વનાં કર્મોનું		બંધનને છેદી વિષયોથી વિરમે	૧૮૩
ક્ષપન	૩૯૨	વીતરાગી કેવી રીતે મુક્તદશાને પામે ?	૪૧૦
વક્રીલપત્નીની સરળતા	૩૮૫	વૃત્તિભિક્ષા અને પૌરુષધી ભિક્ષા	૨૬
વચનગુપ્તિના પ્રકાર	૨૮૮	વેરથી વેર વધે	૨૪૬
વચનગુપ્તિનું ફળ નિર્વિકારી થઈ		વૈયાવૃત્ત (સેવા)નું ફળ તીર્થકરનામ-	
આધ્યાત્મિક યોગયુક્ત થાય.	૨૮૭	ગોત્રકર્મ બાધે	૧૭૦
વચનગુપ્તિનું મહત્ત્વ	૨૮૮	વ્યવહારનો વિશેષાર્થ	૪
વચનનું મહત્ત્વ	૩૧૯	શકું પ્રત્યપિ સત્યમ્	૨૪૫

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
શરીરના પાચ પ્રકાર	૨૨૫	સાચો સાગ અને તેનો મહિમા	૭૩
શરીર પ્રત્યાખ્યાનનું ફળ સિદ્ધતા અતિ- શય ગુણુભાવને પામી સિદ્ધ થાય	૧૨૨	સાચો યોગ	૧૩૩
શરીર પ્રત્યાખ્યાનનું સ્વરૂપ	૧૨૪	સાચો વિનય	૧૯૬
શુભાશુભ લેશ્યાની સમજ	૮૦	સાધુએ સાધુથી વિસભોગી શા માટે થયું ?	૬૩
શૈલેશી અવસ્થા	૩૫૨	સાધુવેશનો પ્રતાપ	૧૧૩
શકર કેવા હોય ?	૯૮	સામાયિકનો પ્રભાવ	૧૬૭
શ્રાવકો દેવોની સહાય ન ઈચ્છે	૨૬૦	સિદ્ધિદા પદ્મી ( ગૂઝરાતી ) વુજ્ઞદા, મુચ્છદા આદિ શા માટે	૧૧-૧૫
શ્રીકૃષ્ણના બળની પરીક્ષા	૫૫	સિદ્ધિનું સ્વરૂપ	૧૨૬
શ્રીકૃષ્ણની નિરભિમાનતા	૨૨૫	સિદ્ધિને જ્ઞાન અને દર્શનનો ઉપયોગ	
શ્રીપતિની પાદપૂર્તિ	૩૨૦	એકી સાથે હોય ?	૧૬
શુભજ્ઞાનનું મહત્ત્વ	૩૩૫	સુખશય્યાના ચાર ભેદ	૨૧
શ્રેણિક અને ચેલણા	૩૪૫	સુખશય્યાનું ફળ અનુસંકતા ક્રમશઃ	
સતીનું પતિથી મીલન	૩૮૮	ચારિત્રમોહનો ક્ષય	૨૭
સત્યની સમજ અને પ્રકાર	૨૭૧	સુમતિ ત્યા સમ્પતિ	૩૮૨
સદ્ભાવની વિશેષ સમજ	૧૫૬	સૂર્યશુભા અને રાવણ	૩૦
સદ્ભાવનો પરમાર્થ	૧૪૮	સેવાના દશ પ્રકાર	૧૭૦
સદ્ભાવ પ્રત્યાખ્યાનનું ફળ: અનિવૃત્તિ- કરણને પામી ચાર અઘાતી કર્મશોને		સેવા માહાત્મ્ય	૧૭૧
અપાવી સર્વ દુ ખોનો અત કરે	૧૪૭	સભોગ એટલે શું ?	૬૩
સમનય, સમભાગી	૧૫૧	સભોગ પ્રત્યાખ્યાનનું ફળ સ્વાવલંબી, સ્વસતુષ્ટ, અસ્પૃહી, અનભિજાતી યર્ષ	
સમ્યક્ત્વ પ્રકાર	૩૪૪	ખીજી સુખશય્યા પામે	૬૨
સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર	૨૩૪	સસાર વિપવૃક્ષના બીજ-ગાદી	૩૬૬
સર્વગુણપ્રાપ્તિનું ફળ અપુનરાગમન અને શારીરિક માનસિક દુ ખોનો અત ૧૭૮		સસારસાગર અને જીવનનાગ	૨૩૬
સહાય પ્રત્યાખ્યાનનું ફળ એકત્વભાવને પામી અલ્પકષાયી, અલ્પકલેશી, અલ્પભાષી યર્ષ સયમ, સવગ અને સમાધિમા વધુ દૃઢ થાય	૧૩૦	સ્થિત આદિ પાચ રૂપ	૧૫૮
સાચી પૂજા	૨૨૧	સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ચોરી	૫૮
સાચું જ્ઞાન	૧૩૫	સ્પર્શ, બદ્ધ, નિધત અને નિદ્રાચિત	
સાચો કાયોત્સર્ગ	૩૦૫	બધની સમજ	૫૧
સાચો જીવનસંગ્રામ	૧૬૪	સ્વાદાદ, નય અને દુર્નય	૮૨૨
		સ્વાધીનતામા જ સુખ છે	૨૨
		સ્વાવલંબન મહિમા	૧-૫
		હનુમાનનું યુદ્ધપ્રયાણ	૮૦૧
		હનુમાનનો વિજય	૮૦૬
		હિંસાની આખ્યા	૮૦

# શુદ્ધિપત્ર

પાત્રું	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૬	૧૬	ઉપયોગ હોતો નથી	ઉપયોગ હોય છે આરે દર્શનનો ઉપયોગ હોતો નથી.
૨૦	૧૪	મરી	મળી
૨૪	૧૯	વિમ્મોહો	વિમોહો
૨૫	૯	સહેવ	સહેવાં
૨૫	૨૨	બાણવા	બાણતા
૩૨	૧૯	ટળતો	ટકતી
૩૩	૩૦	આતમારામ	આતમરામ
૪૧	૧૮	પુસા	પુસઃ
૬૧	૧૭	શુક્રવાર	ગુરુવાર
૭૭	૧૫	ધન્ય	ધન
૯૦	૩૬	જેભ	જેણે
૯૮	૩	નાર	નહર
૯૯	૩૦	પણ	પણ સંપત્તિ
૧૦૨	૩૬	છોડી છે	છોડી દે છે
૧૧૦	૨૧	જે મંસારની	જેનાથી મંસારની
૧૧૩	૧૮	સનન્તનો	સનાતનો
૧૨૦	૨૩	ક્ષણિક	ક્ષણનો
૧૨૫	૨૭	સ્થિતિધાત તથા રસધાત	પ્રકૃતિધાત તથા પ્રદેશધાત
૧૨૯	૫	ગૃહાતિ	ગૃહાતિ
૧૩૨	૩૨	વાયુમાન	વાયુયાન
૧૫૪	૯	પરિણામમા	પરિમાણમાં
૧૫૬	૧૯	અ ઓ	ઋ લૂ
૧૭૦	૩	વૈયાવચ્ચેણ	વૈયાવચ્ચેણ
૧૮૮	૨	અધ્યયના	અધ્યયનના
૨૨૪	૧૬	ઓળખવામાં	ઓળખાવવામાં
૨૨૮	૩૨	અદ્યજીવી	અદ્યજીવી
૨૪૬	૧૧	વાચસિક	વાચિક
૨૫૩	૪	મંડાવાએલુ	મંડાવાયેલુ
૨૫૩	૬	નિશ્ચો	નિશ્ચો
૨૫૮	૨	વિવાર	વિવાહ
૨૬૯	૯	અહવા	અદુવા
૨૭૮		પ્રમાદિ	પ્રમાથિ
૨૮૦	૨૦	પદા	પેદા
૨૯૩	૮	તવયાઈટ્ટિજ્ઞા	તવમાઈટ્ટિજ્ઞા
૩૦૪	૩	સાન્તિ	સન્તિ
૩૧૯	૨૯	હસ્તકમલવત્	હસ્તામલકવત્
૩૩૨	૮	નેમિનાથ	નમિનાથ
૩૩૨	૩૧	તત્ત્વા	તત્ત્વો
૩૮૨	૩૦	બાના	નાના
૩૯૪	૨	एकोपि	एकोवि
૪૦૮	૧૨	વિસુજ્જ	વિસુદ્ધ
૪૧૪	૨૧	મન	મત
૪૧૮	૨૧	રાવણની સાથે	હનુમાનની સાથે



